

أَخْلَاقُ الْإِسْلَامِ

لِلإِمَامِ يُوسُفَ الْقُرْطُبِيِّ

المشرق

النَّارِي السِّيَّاسِي

مركز دراسات التشريع
الإسلامي والأخلاق

Research Center for Islamic
Legislation and Ethics

عضو في جامعة محمد بن عبد الله
Member of Mohamed Bin Abdulla University

أخلاق الإسلام

النَّارِي السَّبَاطِي

أخلاق الإسلام

للإمام يوسف القرضاوي

مركز دراسات التشريع
الإسلامي والأخلاق
Research Center for Islamic
Legislation and Ethics
عضو في جامعة محمد بن زايد
Member of Mohamed Bin Zayed University

القرضاوي، يوسف (الإمام)
أخلاق الإسلام / الإمام يوسف القرضاوي.
٦٤٠ ص.

١. الإسلام - دراسات. أ. العنوان.

297

«الآراء التي يتضمنها هذا الكتاب لا تعبر
بالضرورة عن وجهة نظر دار المشرق»

© حقوق الطبع والنشر محفوظة
لمركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق
الطبعة الأولى، القاهرة، ٢٠١٧

مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق

كلية الدراسات الإسلامية

جامعة حمد بن خليفة

الدوحة - قطر

ص. ب. ٣٤١١٠

دار المشرق

القاهرة - المعادي - شارع المعراج

almashriq.books@gmail.com

المحتويات

مقدمة

٧

الباب الأول

تعريف أخلاق الإسلام وفلسفتها ومنزلتها وأهدافها ووسائلها

- ١٩ الفصل الأول: تعريفات ومصطلحات حول أخلاق الإسلام
- ٤٩ الفصل الثاني: منزلة الأخلاق في الإسلام
- ٦٥ الفصل الثالث: الأهداف والمقاصد الأخلاقية العليا
- ١٠٥ الفصل الرابع: وسائل الإسلام في تحقيق الأهداف الأخلاقية
- الفصل الخامس: أثر التوجيه والتربية الإيمانية في الانتصار على سلطان
١٣٣ الغريزة والعادة
- الفصل السادس: لا بدّ من مجتمع الإسلام ونظام الإسلام
- ١٥٩

الباب الثاني

البحث الأخلاقي

- ١٦٩ الفصل الأول: تاريخ البحث الأخلاقي عند الغرب
- ١٧٧ الفصل الثاني: البحث الأخلاقي والفلسفات الغربية في العصر الحديث
- ١٩٣ الفصل الثالث: البحث الأخلاقي عند العرب قبل الإسلام
- ٢٠٣ الفصل الرابع: البحث الأخلاقي عند العرب بعد الإسلام
- ٢٦٥ الفصل الخامس: الأخلاق الدينية أو نظرية الوحي الإلهي
- ٣٠٧ الفصل السادس: مقياس الحكم الخلفي في الإسلام
- الفصل السابع: مناقشة الأستاذ خالد محمد خالد في (أن الأخلاق المدنية
٣١٩ أهدى من الأخلاق الدينية) في كتابه (هذا أو الطوفان)

الباب الثالث أركان النظرية الأخلاقية في الإسلام

٣٤٧	تمهيد
٣٤٩	الفصل الأول: الإلزام الأخلاقي
٣٦٥	الفصل الثاني: المسؤولية
٣٨٣	الفصل الثالث: الجزاء
٣٩٩	الفصل الرابع: نية العمل والباحث فيه
٤٠٩	الفصل الخامس: العمل وبذل الجهد
٤٢٧	الفصل السادس: تنمة الأركان الخمسة لنظرية أخلاق الإسلام
	الفصل السابع: القيم العليا الثلاث (الحق - الخير - الجمال) وصلاتها
٤٣٥	بأخلاق الإسلام وفلسفته

الباب الرابع الأخلاق العملية

٤٤٩	تمهيد: أهمية الأخلاق العملية
٤٥٣	أنواع الأخلاق العملية: الربانية والإنسانية
٤٥٥	الفصل الأول: الأخلاق الربانية (أخلاق الإنسان مع مَنْ هو فوقه)
	تعقيب: مناقشة رأي بعض الغربيين والمستشرقين
٤٦٩	في الأخلاق الإسلامية الربانية
٤٧٩	الفصل الثاني: الأخلاق الإنسانية الفردية
٤٨٢	(١) أخلاق الإنسان مع مَنْ هو مثله (أخلاق الإنسان مع الإنسان)
٥٠٢	(٢) أخلاق الإنسان الفردية مع مَنْ دونه
٥٢٧	الفصل الثالث: الأخلاق الإنسانية الجماعية
٥٢٩	(١) أخلاق الأسرة
٥٤٩	(٢) أخلاق المجتمع
٥٩١	(٣) أخلاق الأمة
٥٩٧	(٤) أخلاق الدولة
٦٣٣	(٥) أخلاق العالم

مقدمة

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ① الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ②
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ③ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ④ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ⑤
اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ⑥ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
وَلَا الضَّالِّينَ ⑦﴾ [الفاتحة: ١ - ٧].

وأزكى صلوات الله وتسليماته على أنبيائه ورسله، الذين أرسلهم الله للناس مبشرين ومنذرين؛ ليعلموهم من جهالة، ويهدوهم من ضلالة، ويوظفهم في أعظم ما خلق له الإنسان، وهو معرفة الله تعالى وعبادته، والنبابة عنه في إقامة شرعه، وصيانة حقه، وإقامة العدل في أرضه، التي أمروا أن يغمروها ويخيوها، ويمشوا في مناكبها ويأكلوا من رزقه. وختمهم بمحمد ﷺ، الذي أنزل عليه آخر كتبه المقدسة (القرآن)، وخصه بالشرعة العامة الخالدة؛ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. صلوات الله تعالى وسلامه عليه، وعلى آله وصحبه، الذين آمنوا به وعزروه ونصروه، واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون.

ورضى الله عمن سار على هديهم، وأتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

(أما بعد)

فلاني أشعر أن الأخلاق جزء أساسي من كياني، أو من ثقافتي الإسلامية، وكلما اقتربت من نصوص القرآن والسنة، وغُضت فيهما، وأصغيت إلى علمائهما الراسخين، رأيتني أزداد قرباً والتصاقاً بها.

وأعتقد أن أول عالم قرأت له، وشغفت به كان الإمام أبا حامد الغزالي (ت ٥٠٥هـ)، وقد عرفته في كتابين له، أحدهما معروف، لدى الخاص والعام،

وهو: (إحياء علوم الدين). والثاني: من أواخر ما ألفه في حياته، هو (منهاج العابدين).

والأخلاق في الكتابين واضحة، حتى إن الغزالي اعتبر النصف الأخير من (الإحياء) - وهو يتضمّن: ربع المهلكات، وربع المنجيات. وكلّ منهما يتضمّن عشرة كتب - يشتملان على الأخلاق: أخلاق الهلكة، وأخلاق النجاة.

ولما أصبحت في القسم الثانوي، والقسم العالي، تعرّفتُ على مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ)، وتلميذه ابن القيم (ت ٧٥١هـ): ووجدتهما ومنّ معهما من الأئمة الأعلام يهتمون بهذا الأمر، وإن كان أحدهما أصفى من أخذ الغزالي، فقد استولى التصوّف على الغزالي، فجعل في ترجيحاته واختياراته بعض الخلل، على حين احتكمت المدرسة التيمية إلى نصوص الكتاب وصحيح السنة، ومقاصدهما، فكانت ثقافتها أنقى، والله أنقى.

وفي كلية أصول الدين، بدأنا ندرس فلسفة الأخلاق في كتاب شيخنا الدكتور محمد يوسف موسى: (مباحث في فلسفة الأخلاق)، ولم يدرّسه لنا، فقد ترك الكلية، وأخذ في اتجاه آخر كان يتقنه وهو: الشريعة الإسلامية. وإنما درّسه لنا الدكتور منصور علي رجب.

وفي السنة الثانية درّسنا (تاريخ النظريات الأخلاقية وتطبيقاتها العملية) الذي كان يدرّسه لنا مؤلّفه، وهو الشيخ أبو بكر ذكري، رحم الله الجميع.

وكان هذا جزءاً من دراسة مادة (الفلسفة الإسلامية)، التي كانت مقرّرة على طلاب كلية أصول الدين. وكنا ندرس الفلسفة وفروعها في كلّ السنوات، ومن هذه الفروع: الأخلاق والمنطق. وقد درّسنا المنطق القديم، وشيئاً من المنطق الحديث.

والفلسفة الإسلامية التي كنا ندرسها هي فلسفة (المدرسة المشائية الإسلامية)، التي تمثّلت في الكندي (ت ٢٥٦هـ)، والفارابي (ت ٣٣٩هـ)، وابن سينا (٤٢٧هـ)، وما تفرّع عنهم في الشرق، وكذلك ابن باجه (ت ٥٣٣هـ)، وابن الطّيفيل (ت ٥٨١هـ)، وابن رشد الحفيد (ت ٥٩٥هـ)، وما تفرّع منهم في الغرب.

واعتبروا هؤلاء يمثلون الفلسفة الإسلامية، والحقيقة أنهم تلاميذ للفلسفة الإغريقية واليونانية، التي يقوم على رأسها الفلاسفة الثلاثة الكبار: سقراط، وأفلاطون، وأرسطو، وما تفرّع عنهم بعد ذلك.

ولا ننكر أن هؤلاء التلاميذ حاولوا أن يكون لهم كيان يخصهم ويعبر عنهم، فقد قام صراع عندهم بين الدين والفلسفة، حاولوا فيه أن يوفقوا بين الفلسفة التي اعتنقوها، والدين الذي آمنوا به، ولكنهم غلبوا الفلسفة على الدين، وسَمُّوا أرسطو (المعلم الأول). مع أن المسلمين جميعاً معلّمهم الأول والأعظم هو محمد بن عبد الله، الذي آتاه الله الرسالة العامة الخالدة، وأثنى عليه بقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَّ خُلُقِي عَظِيمٌ ۝﴾ [القلم: ٤]. وقال له: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝﴾ [الأنبياء: ١٠٧]. على أن هؤلاء المشائين المسلمين كانوا أفضل من جماعة (إخوان الصفا)، الذين كانوا أقرب إلى (التلفيق) منهم إلى (التوفيق).

على أنني وإن درست الفلسفة التي سُمّيت إسلامية، فلم أدرسها على أساتذة يؤمنون بها، ويتعصبون لها، بل يفكرون في كل ما جاء عن الغرب، وينقدونه وينتقون منه، منهم الدكتور حمودة غرابة، الذي كانت رسالته للدكتوراه عن: (ابن سينا بين الدين والفلسفة)، والدكتور عبد الحليم محمود، الذي درّسنا الفلسفة مدة سنتين، وكان يقول: «الفلسفة لا رأي لها، لأنها تقول الرأي وضده، والفكرة ونقيضها»^(١). ولهذا عرفت الفلسفة ثقافة ومعرفة، ولم أعرفها إيماناً وفكرة. واستفدت من دراستها في تعميق الفكر، وتوسيع المدارك، والقدرة على معرفة (الأخر) ومناقشته.

وحين عرفت الأخلاق، فأحمد الله أنني لم آخذها من طريق فريق المتصوّفة وحدهم، كما بدأت بالغزالي، ولكنني وسّعت آفاقي ومصادري ومشايخي، ووازنت بين الصوفية بعضهم وبعض، وبين الصوفية وأساتذة الفلسفة، وبين رجال القرآن والسنة، فدرست ما كتبه ابن مسكويه (ت ٤٢١هـ)، وما كتبه الراغب الأصفهاني (ت ٥٠٢هـ) في كتابه «الذريعة إلى مكارم الشريعة»، وما كتبه أمثال ابن الجوزي (ت ٥٩٧هـ)، وابن عبد السلام (ت ٦٦٠هـ)، والنووي (ت ٦٧٦هـ)، وابن تيمية (ت ٧٢٨هـ)، وابن القيم (ت ٧٥١هـ) . . وغيرهم.

ومن هنا نحمد الله على استقامة الميزان، فقد وضع القرآن في أيدينا قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ

(١) مقال: (الفلسفة) للشيخ عبد الحليم محمود (١٤١/٥)، مجلة البحوث، المجلد الخامس، من

المحرم إلى جمادى الثانية لسنة ١٤٠٠هـ.

بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿١﴾ [الرحمن: ٧ - ٩]. فالمطلوب من المسلم: التوسط والاعتدال في الميزان، لا يطنى في الميزان، ولا يُخسر في الميزان، وهذا هو شأن (الأمة الوسط) التي جعلها الله للناس، كما قال سبحانه: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣].

وعلى الرغم مما كتبه شيوخنا من علماء الأزهر الذين أتقنوا اللغات الأوروبية، وابتعثهم الأزهر، أو ابتعثوا أنفسهم، أو ابتعثتهم جهة إلى أوروبا، وما كتبه أساتذة الجامعة المصرية المدنية - وما أضيف إليها بعد من جامعات - حول فلسفات الأخلاق ونظرياتها، واختلاف فلاسفتها في الأسس الفكرية والفلسفية حول النظريات الأخلاقية المتفاوتة، أو المتناقضة تناقضاً بعيداً؛ كانت مجتمعاتنا، أو كانت أمتنا الكبرى، التي تمتد بين إندونيسيا وماليزيا إلى المغرب وموريتانيا، في حاجة إلى عقلية إسلامية قوية مستوعبة، قادرة على التعمق والبحث الواسع، ومناقشة الفلاسفة الكبار، الذين شرّقوا وغربوا، وشمالوا وأجنّبوا، بثقة بالغة، وقدرة واثقة، لعرض نظرية الإسلام، أو نظرية القرآن، بما فيها من إشعاعات وإلهامات، وتأصيلات وتلويحات، وإشارات وإرشادات، فشرحت بأسلوبها الفريد الناصع، ما تعطيه هذه الفكرة الكلية من قواعد كبيرة، ومفردات وفيرة، وتعليقات غزيرة، ومناقشات كثيرة، وضّحت مفهوماتها، وبيّنت ما يخالفها، وما يقاربها، وما تقوم عليه، وما يتفرّع منها.

كان العالم في حاجة إلى شخصية إسلامية مرموقة، يرتضيها الناس، يرتضون علمها، ويرتضون إيمانها، ويرتضون قدرتها، فتمثّلت في شيخنا الإمام العلامة الشيخ الدكتور محمد عبد الله دراز، الذي بعثه الأزهر إلى فرنسا، وقامت عليه الحرب وهو هناك، وقد حدّثنا عن جهاده وجهوده، في هذا الوقت الذي ضاق عليه وعلى الفرنسيين، حتى أخرج كتابه الذي كتبه باللغة الفرنسية، وقُدّمه إلى جامعة (السوربون)، ونال عليه أعلى الدرجات وسماه: «دستور الأخلاق في القرآن».

ولا يعني هذا أن يُستغنى عن السنة، فما السنة إلا بيان للقرآن، كما قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٤٤].

فالقرآن هو الأصل الأول، الذي عليه تُراجع الأفكار، وإليه الاستناد، وبه

الاحتجاج. ولكنه لا يستغني عن السُّنة، ولا عن كل المصادر الأخرى المتفق عليها، كالإجماع والقياس، والمختلف فيها، كالعرف والمصلحة المرسلة، والأدلة الأخرى المختلف فيها.

لم ينتهياً للشيخ الفرصة، ليقبل كتابه إلى العربية، بأسلوبه الأخاذ - كما عرفناه في كتبه الأخرى، مثل: (النبا العظيم) - حتى هياً الله له أخانا وصديقنا أستاذ دار العلوم: عبد الصبور شاهين، الذي أجاد الفرنسية، وترجم منها عددًا من كتب المفكر الجزائري مالك بن نبي، ثم هياً الله له أن يترجم كتاب شيخنا دراز، فجزاه الله خيرًا.

وإن كان بعض إخواننا الشرعيين الخالصين، يستصعبون لغته، وذلك أنه كتاب في الفلسفة، وما كان في الفلسفة لا يكون مثل كتاب في الأدب وفي الدين.

لهذا كان كتاب شيخنا دراز هو مرجعنا الأول، فيما نكتبه عن فلسفة الأخلاق في الإسلام، إلى جوار ما درَّسه لنا في تخصص التدريس بالأزهر، وهو كتابه المركّز (كلمات في مبادئ علم الأخلاق)، وما قرأناه له في كتبه الأخرى، وكلها كتب أصيلة وبيّنة، والحمد لله.

وهذا كتابي: (أخلاق الإسلام)، الذي أعلنت عنه منذ أكثر من أربعين سنة، فقد وعدت قرائي في تلك الآونة أن أولّف كتابين: أحدهما في: (عقائد الإسلام في ضوء القرآن والسنة). والآخر: في (أخلاق الإسلام). وشُغِلْتُ عن الأمرين، وإن لم تخلُ كتاباتي من قديم عن أمور تتعلّق بـ (العقائد)، وأخرى تتعلّق بـ (الأخلاق)، وأصدرت ثالث كتاب في سلسلة مؤلفاتي: «الإيمان والحياة». واشتركتُ في تأليف كتب أصيلة في (العقائد) وفي (الأخلاق)، للمعاهد الثانوية في قطر، واستفاد منها بعض البلاد، كما صدرت رسائل في (وجود الله)، وفي (حقيقة التوحيد)، وفي (عقيدة القدر)، ولكن السلسلة لم تُستكمل، ولم يجمعها كتابٌ واحد.

وكذلك في جانب الأخلاق، تحدّثت في عدد من كتبي عن الجانب الأخلاقي، في بعض فصول كتب الدعوة والتربية، كما يضمُّها بعض كتب التفسير والحديث. كما كتبتُ كتابًا كبيرًا في (دور القيم والأخلاق في الاقتصاد

الإسلامي)، وهو كتاب صدر في طبعته الأولى في (٤٤٠) صفحة. وقد عُنت بتوثيقه وتقسيمه وتفصيله ليشمل: الإنتاج والاستهلاك والتداول والتوزيع.

وقد قلتُ في مقدِّمة كتابي هذا كلمات مهمَّة أقتبس منها هذه الكلمة: «إن الإسلام رسالة قيِّم وأخلاق في الدرجة الأولى، حتى صحَّ عن النبي ﷺ أنه قال: «إنما بُعثتُ لأتمِّم مكارم الأخلاق»^(١). فحصر رسالته في هذه المهمَّة الأخلاقيَّة، ولا غرو أن ربط الإسلام الأخلاق بالعقيدة، حتى نفى الإيمان عمَّن لا أمانة له^(٢)، وعمَّن بات شعبان وجاره إلى جنبه جائع^(٣)، وعمَّن زنى أو سرق أو شرب الخمر^(٤). وجعل من لوازم الإيمان: صلة الرحم، وإكرام الحار، وقول الخير: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت»^(٥).

كما ربط الأخلاق بالعبادات، وجعلها من ثمراتها وفوائدها: إقامة الصلاة: ﴿تَتَذَكَّرُ أَلْفَ نَفْسٍ وَتُشْكِرُ﴾ [العنكبوت: ٤٥]. والزكاة: ﴿تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣]. والصيام: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ٢١، ١٨٣]. والحج: لا ينال الله منه هدي ولا لحم ولا دم، ﴿وَلَيْكُن بَيِّنَةٌ لِّلنَّاسِ مِنْكُمْ﴾ [الحج: ٣٧].

وإذا لم تؤت هذه العبادات أكلها في الأخلاق والسلوك، فقد فقدت قيمتها عند الله: «رُبَّ قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ورُبَّ صائم ليس له من صيامه

(١) رواه أحمد (٨٩٥٢)، وقال محرَّجوه: صحيح، وهذا إسناد قوي رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عجلان فقد روى له مسلم متابعة وهو قوي الحديث، والبخاري في الأدب المفرد في حسن الحلق (٢٧٣)، والحاكم في تواريح المتقدمين (٦١٣/٢)، وصحَّحه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصحَّحه الألباني في الصحيحة (٤٥)، عن أبي هريرة.

(٢) رواه أحمد (١٢٣٨٣)، وقال محرَّجوه: حديث حسن، وأبو يعلى (٢٨٦٣)، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع (٣٠٠٤)، عن أنس بن مالك.

(٣) رواه الطبراني (٢٥٩/١)، والزار (٧٤٢٩)، وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (٣٨٧٤)، والهيتمي في مجمع الروائد (١٣٥٥٤)، واس حجر في القول المسند (٢١/١)، عن أنس بن مالك.

(٤) إشارة إلى الحديث المتفق عليه: «لا يزني الرائي حين يربي وهو مؤمن، ولا يشرب الحمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن». رواه البخاري في المطالم والعصب (٢٤٧٥)، ومسلم في الإيمان (٥٧)، عن أبي هريرة.

(٥) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠١٨)، ومسلم في الإيمان (٤٧)، عن أبي هريرة.

إلا الجوع»^(١). فمن لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»^(٢).

كما ربط الإسلام المعاملات بالأخلاق أيضًا، من الصدق والأمانة، والعدل والإحسان، والبر والصلة والرحمة.

وربط الحياة كلها بالأخلاق، فلا انفصال بين العلم والأخلاق، ولا بين السياسة والأخلاق، ولا بين الاقتصاد والأخلاق، ولا بين الحرب والأخلاق، فالأخلاق لُحمة الحياة الإسلامية وسداها.

ومثل الأخلاق: القيم، سواء كانت قيمًا دينية ربّانية، وعلى رأسها: الإيمان بالله تعالى، وبرسالاته، وبالأجزاء العادل في الآخرة. وما يثمره هذا الإيمان من قيم أخرى مثل: حب الله تعالى، والرجاء في رحمته، والخشية من عقابه، والتوكل عليه، والإخلاص له.

أم كانت قيمًا إنسانية مثل: الحرية، والكرامة، والعدل، ورعاية الفطرة، والاعتدال أو الوسطية، واحترام الحقوق، والمساواة بين الناس، والرحمة بالضعفاء، إلى آخر تلك المعاني الجميلة»^(٣).

أدخل العلماء المسلمون - على اختلاف تخصصاتهم - الأخلاق في كل معارفهم، بحيث لا يحصل علم ولا عمل، ديني أو دنيوي، فردي أو اجتماعي، مادي أو روحي، إلا إذا اكتنفته الأخلاق ووجهته، وكان لها هدايتها وتأثيرها فيه.

وجدنا من الصوفية من وجّه التصوف كله إلى الأخلاق، فنجد من شيوخهم من نقل عن المعروفين والموثقين منهم: أن التصوف هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق، فقد زاد عليك في التصوف»^(٤).

(١) رواه أحمد (٨٨٥٦)، وقال محرّجوه: إسناده جيد، وابن ماجه (١٦٩٠)، وإسحاق (٤٣١/١)، وصحّحه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، كلاهما في الصوم، عن أبي هريرة.

(٢) رواه البخاري في الصوم (١٩٠٣)، وأحمد (٩٨٣٩)، وأبو داود (٢٣٦٢)، والترمذي (٧٠٧)، وابن ماجه (١٦٨٩)، ثلاثهم في الصيام، عن أبي هريرة.

(٣) دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي.

(٤) هو قول أبي بكر محمد بن علي بن جعفر الكتاني، انظر: الرسالة القشيرية (٤٤٢/٢)، وإحياء علوم الدين (٥٢/٣)، ومذارج السالكين (٤٦٣/١).

وعقَّب على ذلك الإمام ابن القيم وهو يشرح رسالة (منازل السائرين إلى مقامات إياك نعبد وإياك نستعين) للهروي، في كتابه الشهير: (مدارج السالكين)، فقال تَكَلَّفَ: «الدين كله هو الخُلُق، فمن راد عليك في الخُلُق، فقد زاد عليك في الدين»^(١).

وعرَّف بعض العلماء من الصوفية التصوف، فحرره في عبارة وجيزة جامعة، فقال: التصوف هو الصدق مع الحق، والخُلُق مع الخُلُق^(٢).

وهذا التعريف الثنائي يمكن أن يتوحد؛ لأن (الصدق) ما هو إلا خُلُق من الأخلاق، فالصدق لم يخرج عن الأخلاق، وبهذا يدخل الدين كله في الأخلاق.

وهذا ما ثبت بتفسيره ﷺ الظلم في آية سورة الأنعام: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [الأنعام: ٨٢]، أن الظلم في الآية هو الشرك. ومعنى الآية: الذين آمنوا ولم يخلطوا بإيمانهم - أي: توحيدهم - بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون^(٣).

لقد أجمع أهل الدين، وأهل العقل، وأهل العلم، وأهل الأدب، وأهل الفن، كلهم أجمعوا على ضرورة الأخلاق للإنسان وللمجتمع وللحياة، وأبدع في ذلك الشعراء والأدباء، وأظن أن أعظم شاعر جمع في شعره الدرر المنظومة الرائعة هو أمير شعراء العرب أحمد شوقي، ولعل أعظم ما قال في ذلك:

صلاح أمركَ للأخلاق مرجعه فقوم النفس بالأخلاق تستقيم
فالنفس من خيرها في خير عافية والنفس من شرها في مرتعٍ وخيم
وقال:

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هُو ذهب أخلاقهم ذهبوا

(١) انظر: مدارج السالكين، فصل: الدين كله خلق (٢/ ٢٩٤) بتحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، طبع دار الكتاب العربي - بيروت، ط. الثالثة، ١٩٩٦م.

(٢) نسبة ابن السكيت في طبقات الشافعية الكبرى إلى أبيه، انظر الطبقات (١٠/ ٢٩٥).

(٣) إشارة إلى الحديث الذي رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٦٠) عن ابن مسعود، قال: لما نزلت ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: ٨٢]. قلنا: يا رسول الله، أيُّنا لا يظلم نفسه؟ قال: «ليس كما تقولون. لم يلبسوا إيمانهم بظلم، بشرك، أولم تسمعوإلى قول لقمان لابنه: ﴿يَبْنِي لَا تَشْرِكْ بِأَقْوَمِكَ الْفِرَاقَ لَطَمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣]».

وقال:

وإذا أصيبَ القومُ في أخلاقهم فأقم عليهم مأتماً وعويلًا

فعلينا جميعًا أن نقف مع الداعين لبناء الأخلاق القويمة، المؤسسة على الإيمان والعقل، فإن أمةً تُبنى على إيمان عميق، وتُخلَق وثيق، لا يمكن أن تُهزم أبدًا، وسينصرها الله في كل الميادين، وينصر أجيالها الصالحين المُصلحين، الذين يقودونها بمواريث النبوات الهادية، والعقول المشرقة، إلى قيم الحق والخير.

وها أنا أقدم اليوم هذا الكتاب الذي طال انتظاره، وتأخر صدوره، وكان مشروعًا علميًا أعلنت عنه منذ أربعين عامًا، ووعدت في افتتاح مركز (التشريع والأخلاق) أن يكون في مطبوعاته، فجمعت ما تفرَّق لديّ من كتابات قديمة متناثرة، وأضفت عليها إضافات ضافية، وربّتها ترتيبًا جديدًا.

ويسعدني أن يكون هذا الكتاب من إصدارات مركزين علميين، أتصل بهما ويتصلان بي اتصالًا وثيقًا، وهما: (مركز القرضاوي للوسطية الإسلامية والتجديد) الذي يديره الدكتور: محمد خليفة حسن، و(مركز التشريع والأخلاق) الذي يديره الدكتور: طارق سعيد رمضان، وفقهما الله إلى كل حق وخير.

ولا يفوتني أن أشكر المركزين ومديريهما والعاملين فيهما، على حرصهما على طباعة الكتاب باسم مركزيهما، وأحمد الله الذي أعانني على تقديمه لهما - مع كثرة المعوقات وعِظَم المسؤوليات - في هذه الصفحات، التي أسأل الله تعالى أن يتقبلها مني، وينفع بها قرائي، الذين يشرقبون إنجاز أعمالي وتحقيق آمالي.

وبعدُ، فأسألك يا رب أن تهديني إلى صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

الفقير إلى عفو ربه

يوسف القرضاوي

الخميس ١٩ جمادى الآخرة ١٤٣٦هـ

الموافق ٩ نيسان/أبريل ٢٠١٥م

الباب الأول

**تعريف أخلاق الإسلام وفلسفتها
ومنزلتها وأهدافها ووسائلها**

الفصل الأول

تعريفات ومصطلحات حول أخلاق الإسلام

أخلاق الإسلام:

مضاف ومضاف إليه، كما نقول في العربية.

الأخلاق: جمع خُلُق. وهو ما جاء في القرآن في وصف النبي ﷺ حين خاطبه الله فقال له: ﴿وَأِنَّكَ لَعَلَّ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القم: ٤].

الخُلُقُ والخُلُقُ والعلاقة بينهما:

بيّن الفيلسوف أبو حيان التّوحّيدي (ت ٤١٤) أن: «الخُلُق الحسن مشتق من الخُلُق؛ فكما أنّه لا سبيل إلى تبديل الخُلُق؛ كذلك لا قدرة على تحويل الخُلُق؛ لكنّ الحضّ على إصلاح الخُلُق وتهذيب النّفس لم يقع من الحكماء بالعبث والتجزيّف، بل لمنفعة عظيمة موجودة ظاهرة، ومثاله: أن الحبشيّ يتدلّك بالماء والغسول، لا ليستفيد بياضاً، ولكنّ ليستفيد نقاءً شبيهاً بالبياض»^(١).

وقال العالم الحكيم الراغب الأصبهانيّ (ت ٥٠٢): «الخُلُق والخُلُق في الأصل واحد؛ لكنّ خُصّ الخُلُق بالهيآت والأشكال والصور المدركة بالبصر، وخُصّ الخُلُق بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة»^(٢). فوجه الشّبه بين الخُلُق والخُلُق قائم؛ لا سبيل إلى تبديل الخُلُق، لكنّ ثمة سبيل إلى تزيينه وتجميله؛ وكذلك لا سبيل إلى تبديل الخُلُق، لكنّ ثمة سبيل إلى تحسينه وتعديله.

والأخلاق: جمع مفرده خُلُق - بضم الخاء واللام وقد تسكن اللام -: طماع موهوبة أو مكسوبة، تتأصّل في النفس البشريّة وتنصح جزءاً منها، أو

(١) الإمتاع والمؤانسة، للتّوحّيدي (١/١٤٨ - ١٤٩).

(٢) الذريعة إلى مكارم الشريعة، للراغب الأصبهاني ص ٣٩.

صورةً طَبَّقَ الأصل عنها. وعلى الرغم من قول الشاعر المتنبي الكوفي (ت ٣٥٤):

وما الحسنُ في وجه الفتى شرفاً له إذا لم يكن في فعله والخلاتقي
فإن حسَّ الخُلُق في الغالب أمانة صادقة تدل على حسن الخُلُق؛ كما قال
مهيّار الديلمي (ت ٤٢٨) مؤيداً:

لم يَحْزُ غَيْرُهُ الكَمالَ وَلَكِنْ ظَهَرَ فِيهِ قُدْرَةُ الخُلُقِ
باطنٌ مثل طاهرٍ إن حُسْنَ الخُلُقِ بَشَرِيٌّ محاسنُ الأخلاقِ

والخُلُق في اللغة:

كما في «المعجم الوسيط»: «حال للنفس راسخة، تصدر عنها الأفعال من خير أو شرٍّ من غير حاجة إلى فكرٍ وروية»^(١).

وهو تعريف لكتاب المعجم اللغوي، مأخوذ من تعريف العلماء الذين اهتموا بدراسة الأخلاق كابن مسكويه (ت ٤٢١هـ) وغيره، ولكنهم لم يناقشوها ليبينوا ما فيها من خلل.

وعرّف اللغويُّ العلامة أبو البقاء الكفوي الخُلُق فقال: «الخُلُق: السَّجِيَّة والطبع والمروءة والدين»^(٢).

ونقرأ في (القاموس المحيط) وشرحه (تاج العروس) للزبيدي: «(والخُلُق، بالضم، وبضمّتين: السَّجِيَّةُ) (و) هو ما خُلِقَ عليه من (الطبع). ومنه حديث عائشة رضي الله عنها حين سُئِلَتْ عن خلق النبي صلى الله عليه وآله: «كان خلقه القرآن»^(٣). أي: كان متمسكاً به، وبآدابه، وأوامره ونواهيه، وما يشتمل عليه من المكارم والمحاسن والألطف».

(و) قال ابن الأعرابي: الخُلُق: (المروءة، و) الخُلُق: (الدين). وفي التنزيل: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَّ خُلُقِي عَظِيمٌ﴾ [الفلم: ٤]. والجمع أخلاق، لا يُكسَّر على غير ذلك. وفي الحديث: «ليس شيء في الميزان أثقل من حسن

(١) المعجم الوسيط، مادة (خلق)، (١/ ٢٥٢).

(٢) الكليات للكفوي، ص ٤٢٩.

(٣) رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٤٦)، وأحمد (٢٤٦٠١)، عن عائشة.

الخلق^(١). وحقيقته أنه لصورة الإنسان الباطنة - وهي نفسه وأوصافها، ومعانيها المختصة بها - بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها، ولهما أوصاف حسنة وقبيحة، والثواب والعقاب يتعلّقان بأوصاف الصورة الباطنة، أكثر مما يتعلّقان بأوصاف الصورة الظاهرة، ولهذا تكرّرت الأحاديث في مدح حُسن الخلق في غير موضع، كقوله: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا»^(٢). وقوله: «إن العبد ليُدرِك بحسن خُلُقهِ درجة الصائم القائم»^(٣). وقوله: «بُعِثْتُ لأَتَمِّم مكارم الأخلاق»^(٤). وكذلك جاءت في ذمّ سوء الخلق أيضًا أحاديث كثيرة^(٥).

تعريف الخلق عند الإمام الغزالي:

عرّف الإمام أبو حامد الغزالي (ت ٥٠٥) الخلق، فقال: «يُقال: فلان حَسَن الخلق والخلق. أي: حسن الظاهر والباطن. فالخلق: عبارة عن هيئة في النفس راسخة؛ عنها تصدر الأفعال بسهولة ويُسر، من غير حاجة إلى فكر وَرَوِيَّة؛ فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلًا وشرعًا سُمِّيت الهيئة: خُلُقًا حسنًا، وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سُمِّيت الهيئة: خُلُقًا سيئًا.

وإنما قلنا: إنها هيئة راسخة؛ لأن من يصدر منه بذل المال على التَّدَوُّر لحاجة عارضة لا يُقال: خُلُقُه السخاء ما لم يثبت ذلك في نفسه ثبوت راسخ، ومن تكلف بذل المال أو السكوت عند الغضب بجهد أو رَوِيَّة لا يُقال: خُلُقُه السخاء أو الجلم. وليس الخلق عبارة عن الفعل؛ فربَّ شخص خُلُقُه السخاء ولا يبذل؛ إما لفقد المال أو لمانع. وربما يكون خلقه البخل وهو يبذل؛ إما لباعث أو لرياء»^(٦).

(١) رواه أحمد (٢٧٤٩٦)، وقال محرّجوه: إسناده صحيح، وأبو داود في الأدب (٤٧٩٩)، والترمذي في البر والصلة (٢٠٠٣)، وقال: حديث عريب، عن أبي الدرداء.

(٢) رواه أحمد (٢٤٦٧٧)، وقال محرّجوه: حديث صحيح لغيره، والترمذي في الإيمان (٢٦١٢)، وقال: صحيح، عن عائشة.

(٣) رواه أحمد (٢٥٠١٣)، وقال محرّجوه: حديث صحيح لغيره، وأبو داود في الأدب (٤٧٩٨)، وابن حبان في البر والإحسان (٤٨٠)، عن عائشة.

(٤) رواه أحمد (٨٩٥٢)، وقال محرّجوه: صحيح، والبخاري في الأدب المفرد في حسن الخلق (٢٧٣)، والحاكم في تواريح المتفرد (٦١٣/٢)، وصحّحه على شرطهما ووافقه الذهبي، وصحّحه الألباني في الصحيحة (٤٥)، عن أبي هريرة.

(٥) تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، مادة (خلق)، بتصرف يسير.

(٦) إحياء علوم الدين للغزالي (٩١٤/١)، ومعناه في ميران العمل للغزالي ص ٤٠.

وصدق الشاعر المتنبي (ت ٣٥٤) حيث قال:

وللنفس أخلاقٌ تدلُّ على الفتى أكانَ سحاءً ما أتى أم تساخيًا

وهذا يعني أن الخُلُق صفة ثابتة مستقرّة في النفس، وهذه الصفة ذات آثار في السلوك؛ سواء أكانت محمودة أم مذمومة، ويعني أن صفات النفس الطارئة لا تكون خُلُقًا إلا مع الدوام والاستمرار؛ فلا تعدُّ الشجاعة العارضة مثمن اتصف بالجبن خُلُقًا له، ولا يعدُّ الكرم العارض من الشحيح البخيل خُلُقًا له؛ إذ لا بد من رسوخ الصفة في النفس حتى تُسمّى خُلُقًا.

تعريف شيخنا العلامة دراز للخلق:

وعلّق على ذلك شيخنا العلامة د. محمد عبد الله دراز فقال: «الخلق - إذا - هيئة أو صفة للنفس. غير أن للنفس قوى مختلفة، ووظائف متنوعة. فهناك ملكات الإدراك، والتفكير، والحُكم، والتخيّل، والتدبّر؛ فإذا كانت هذه القوى النفسية كلها تصدر عنها آثارها في سهولة ويسر، هل يسوع لنا أن سمي شيئًا منها خُلُقًا؟ كلاً!

نحز بحاجة - إذا - إلى مزيد إيضاح وتحديد، تميّز به حقيقة المقصود من هذه التسمية وينحلي به الإبهام الذي تطوي عليه التعريفات السابقة.

وبإدراكنا فنقول: إن الخُلُق ليس صفة للنفس في جملتها، ولكن في جانب معين من جوانبها. وليس هذا الجانب هو جانب العقل والمعرفة، ولا جانب الشعور والعاطفة؛ وإنما هو جانب القصد والإرادة.

وبضيف إلى هذا التقييد تقييداً آخر، فنقول: إن الخُلُق يتعلق بنوع خاص من الأهداف الإرادية، وهو تلك الأهداف التي يشأ عن اختيارها وصف يعود على النفس بأنها خيرة أو شريرة.

من هاتين الخاصّتين نستطيع أن نطّعم التعريف التالي: **الخُلُق هو قوّة راسخة في الإرادة تنزع بها إلى اختيار ما هو خير وصلاح، (إن كان الخلق حميداً)، أو إلى اختيار ما هو شرّ وجور، (إن كان الخلق ذميماً).**

هكذا تميّز الحقيقة الخُلُقية عما عداها من الصفات النفسية:

ألا ترى أن جودة الذاكرة أو ضعفها، وسلامة الذوق أو سقمه، وبراعة

الخيال أو تدلّه، وجِدَّة الذعر أو تَبْلُدّه، لا مدخل لها في موازين الأخلاق، ولا يسري منها الحكم على صاحبها بأنه برٌّ أو فاجر، تقي أو آثم^(١)؟

ثم ألا ترى أن من الأعمال الإرادية نفسها طائفة يستوى فعلُها وتركُها، فتدخل بذلك في نطاق المباحات، بحيث لا يترتب على فعلها مدح ولا ذمٌّ، ولا يقال لصاحبها: إنه أحسن أو أساء؟ فهي خارحة أيضًا عن موضوع البحث.

وكذلك الأعمال الإرادية التي يترتب عليها مدح أو ذم، بمعاهما الأدبي أو الفني، كإجادة البيان، وإتقان التصوير، أو إساءتهما؛ فهناك يكون المدح والقدح، والإحسان والإساءة؛ أحكامًا تشابه في صورتها الأحكام الأخلاقية؛ ولكنها في المعنى ليست منها بسيل؛ لأن الذي لا يحسن التعبير أو التصوير لا يقال: إنه آثم أو شرير.

السلوك يتفرّع عن الخُلُق، ويعبّر عنه بالانبعاث النفسي والتكرار هذا، ويبغي ألا يشته عليا الفرق بين الخُلُق والسلوك.

فالخُلُق كما قلنا: أمر معوي، وهو صفة النفس وسجيّتها

أما السلوك فهو أسلوب الأعمال ونهجها وعادتها. وما هو إلا مطهر الخُلُق ومرآته ودليله.

وإنه لكي تكون الأفعال علامة صحيحة على خُلُق صاحبها، لا بد أن يجتمع فيها عنصران:

أحدهما: أن تتكرّر الأفعال على سق معيّن، حتى تكون عادة مستقرّة، وحتى تدلّ على قوّة راسخة، وبزعة ثابتة إلى هذه الأفعال؛ فإن الذي يدلّ على خلق المرء هو جملة تصرفاته في عامة الأوقات والأحوال المختلفة، لا في النادر منها.

الثاني: أن تقوم الأمارات على أن هذه الأفعال صادرة بطريق انبعائية عن النفس، وليست أثرًا لأسباب خارجيّة، من الخوف أو الرجاء، أو الحياء أو الرياء، أو نحوها، ممّا يجعل صدور الأعمال تكلفًا وتصنُّعًا على خلاف سجيّة

(١) نعم إذا استعملت هذه المصطلحات فخذها وعمدًا، سيئة إصلاح أو إفساد، كان هذا الاستعمال معه

دخلاً تحت سلطان القانون الأخلاقي، من حيث هو عمل الإرادة، لا من وجه آخر

صاحبها، ويجعلنا نحكم بأن خلقه الحقيقي على النقيض ممّا يوحي به ظاهر هذه الأفعال.

وكما تتجلّى العادات المستقرة في ثوب إيجابيٍّ، قد تبدلوا لنا في صورة سلبية. وهنا أيضًا ينبغي أن نكون في يقظة وحذر عند إصدار أحكامنا؛ إذ قد يخفي علينا الخُلُق الحقيقي، لعدم البواعث والأسباب التي تقتضي ظهوره؛ كالفقير الذي لا يجد ما يتفقه، مع أن في نفسه نزعة البذل والسخاء؛ فلا نحكم عليه بالبخل لمجرد عدم إنفاقه؛ وكالشَّهر الذي لا يجد ما يتناوله؛ فلا نحكم عليه بالعِفَّة، حتى تنهياً الملابس التي تُبدي لنا كامن سجيَّته وشيمته^(١).

الأخلاق نوعان: طَبِيعِيَّةٌ جَبَلِيَّةٌ وَهَبِيَّةٌ، وَطَبِيعِيَّةٌ مُتَكَلِّفَةٌ كَسْبِيَّةٌ:

من الأخلاق ما يكون جَبَلِيًّا خَلْقِيًّا فِطْرِيًّا، يولد مع المولود بالطبع وأصل الخلقة:

عن زارع بن عامر أو عمرو العبديّ الأعرابيّ رضي الله عنه - وكان في وفد عبد القيس - قال: لما قدمنا المدينة، فجعلنا نتبادر من رواحلتنا فنقتل يد النبي ﷺ ورجله! وانتظر المنذر الأشج رضي الله عنه - واسمه: عائد بن عمرو - حتى أتى غَيْتَهُ^(٢) فلبس ثوبيه، ثم أتى النبي ﷺ، فقال له النبي ﷺ: «إِنَّ فِيكَ خَلَّتَيْنِ يَحِبُّهُمَا اللَّهُ: الْجَلَمُ وَالْأَنَاءُ». فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا أَتَخَلَّقُ بِهِمَا أَمْ اللَّهُ حَبَلَنِي عَلَيْهِمَا؟ فقال ﷺ: «بَلِ اللَّهُ جَبَلَكَ عَلَيْهِمَا». فقال: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَبَلَنِي عَلَى خَلَّتَيْنِ يَحِبُّهُمَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ!^(٣)

كلام العز بن عبد السلام عن الأخلاق:

وأكد سلطان العلماء العز بن عبد السلام (ت ٦٦٠هـ) ما كان من الأخلاق أو الأوصاف طَبِيعًا جَبَلِيًّا خَلْقِيًّا فِطْرِيًّا، مابعا من المفاسد والرذائل، حاملا على الكمالات والفصائل؛ يولد مع الإنسان بطبعه وأصل خلقته، فقال: «من عرف مصالح الدَّارَيْنِ وشرَفَهُمَا حَتَّى طَبِعَهُ عَلَى طَلَبِ أَحْسَنَهَا فَأَحْسَنَهَا، وَأَفْضَلَهَا

(١) كلمات في مبادئ علم الأخلاق، د. درار، ص ٤ - ٦، المطبعة العالمية، سنة ١٩٥٣م

(٢) العية: وعاء من جلد يوضع فيه المتاع والثياب. (نظر: لسان العرب (عيب).

(٣) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْأَدَبِ (٥٢٢٥) وَقَالَ الْأَرْنَؤُوطُ: حَسَنَ لَعِبْرِهِ وَقِصَّةُ الْأَشَجِّ صَحِيحَةٌ،

وَالطَّبْرَانِيُّ (٢٧٥/٥).

فأفضلها، كما يحثه على دفع أقبحها فأقبحها، وأرذلها فأردلها. وإن الله تعالى خلق في أكثر الناس من الأخلاق ما يحثهم على كل حسن، ويزجرهم عن كل قبيح؛ لينتفعوا بذلك في الفترات بين الرُّسل، ويعرفوا الحكمة فيما جاءت به الرسل، ليشكروا على ذلك، والأوصاف أربعة أضرب:

الضرب الأول: أخلاق كريمة، تدعو إلى ما تدعو إليه الشرائع وتحث عليه كرام الطبائع، فمن وافقها صلح، ومن خالفها فسد. كالحياء الحاثث على كل حسن، الزاجر عن كل قبيح، وكالسخاء الداعي إلى بذل الأموال والمنافع، في جلب مصالح الدنيا والآخرة ودرء مفاسدهما، وكالفيرة الحاثثة على صون الحرم عن الفواحش وأسبابها، قريبها وبعيدها، وكالشجاعة الحاملة على نصره الدين بقتال من يجب قتاله من البعة والعصاة والصُّوَال والمُشركين، وكالرحمة والرقة الحاملتين على الإحسان إلى الضعفاء والفقراء والمرضى والمحتاجين، وكالرفق الوازع عن الخطأ والعجلة، وكاللطف الحار، وكاللين الموجب للإجابة إلى الحق المبين.

الضرب الثاني: ما امْتَحَن به قوم بأن خُلِقَتْ فيهم أوصاف لثيمة، تدعو إلى المفاسد، وتزغ عن المصالح؛ فمن وافقها شقي وخاب، ومن خالفها سعيد وأصاب.

الضرب الثالث: شهوات ما ينفع في الدارين أو في إحداهما، كشهوات المباحات والمندوبات والواجبات.

الضرب الرابع: شهوات ما يضر في الدارين أو في إحداهما، كشهوات ملابسة المنهيات ومجانبة المأمورات.

وأما ما لا تستقل العقول بإدراكه من المصالح والمفاسد، فهو المعبر عنه بالتعبد، وهو قليل بالنسبة إلى ما عُرِفَتْ مصالحه ومفاسده، فإذا ورد به الشرع حثت العقول على الإجابة إليه، والإكباب عليه، لما فيه من شرف الطاعة، وما أعدّه الله من الثواب عليه^(١).

وقال أيضًا: «وَكُلُّ مَنْ جُبِلَ عَلَى خُلُقٍ كَرِيمٍ، وَطَبِعَ مُسْتَقِيمٌ، فَهُوَ مَا جُورَ عَلَى الْعَمَلِ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ الْخُلُقِ؛ وَلَا يَثَابُ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ، إِذْ لَيْسَ مِنْ كَسْبِهِ، وَذَلِكَ كَالْفَيِّرةِ وَالْحَيَاءِ وَالْجُودِ وَالسَّخَاءِ وَالْحِلْمِ وَالْأَنَانَةِ.

(١) قواعد الأحكام في إصلاح الأدم، للعرّين عبد السلام، (١/١٦٤ - ١٦٥) بتصرف.

وكلُّ مَنْ جُبِلَ عَلَى خُلُقٍ لَثِيمٍ، وَطَبَعَ غَيْرَ مُسْتَقِيمٍ، فَلَا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ؛ إِذْ لَا صَنْعَ لَهُ فِيهِ، وَإِنَّمَا يُعَاقَبُ عَلَى إِجَابَتِهِ إِلَى مَا يَدْعُو إِلَيْهِ وَيَقْتَضِيهِ، وَدَلَّكَ كَالْبَخْلِ وَالشَّعْ وَالْكِبَرِ وَالْقِيَحَةِ^(١) وَنَحْوَهَا^(٢).

وقال بعده الإمام ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١): «فدُلَّ عَلَى أَنَّ مِنَ الْخُلُقِ مَا هُوَ طَبِيعَةٌ وَجِبِلَةٌ وَمَا هُوَ مَكْتَسَبٌ»^(٣).

وهذا يؤكد غلبة الطبع على التطبُّع، حتى يصير التطبُّع خُلُقًا وَطَبْعًا، ينزل بالعادة منزلة الطبيعة؛ فكل شيء يرجع إلى أصله. والإنسان ابنُ عوائده ومألوفه.

ومن الأخلاق ما يكون مكتسبًا بالمخالطة والمحالسة، فيكتسب الإنسان من جلسه ما يُعَجِّبُ بِهِ، فيحمل نفسه عليه المرة بعد المرة بعد المرة، ويتكلفه، فإذا به قد تخلَّقَ بِهِ وَتَحَقَّقَ؛ كاستعفاف من لم يكن عفيفًا حتى يكون، واستعناء من لم يكن غنيًا حتى يكون، وتصبر من لم يكن صبورًا، حتى يكون؛ بالنعمة ما بلغت المصاعب.

وبهذا المعنى من تكوُّن الأخلاق بالتخلُّق، وحمل النفس عليها؛ جاء القرآن العظيم، وهدى النبي الكريم ﷺ؛ فبشَّ الله سبحانه إمكسة تعنيم الحوارج من الطيور والبهايم، ككلاب الصيد، ما لم تكن تعلمه أو تعهده طباعها. فقال ﷺ: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُوا عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا أَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ [المائدة: ٤]. ولئن كان الحيوان ممكَّن من تعلم ما يُم يعلمه والتطبُّع بما لم يُطبَّع عليه؛ فمعلِّمه الإنسان أولى بكلِّ دنت التعمم والتحقُّق والتطبُّع وأجدر.

قال الأديب العالم الحكيم الراغب الأصبهاني (ت ٥٠٢). «حقُّ الإنسان أن يتحرَّى بغاية جهده مصاحبة الأحيار؛ فهي قد تجعل الشرير خيرًا؛ كما أن مصاحبة الأشرار قد تجعل الخيرَ شريرًا. قال بعض الحكماء: من جالسَ خيرًا أصابته بركته؛ فحسب أولياء الله لا يشقى، ولو كان كذب ككذب أصحاب الكهف؛ فإن الله تعالى ذكره في كتابه العزيز، فقال: ﴿وَكَلَّمَهُمْ نَسِيطَ دِرَاعِيهِ

(١) مصدر وَقَح إذا صار قليل الحياء. انظر: النسان (وقع)

(٢) قواعد الأحكام في إصلاح الأنام (١/٢٠٨).

(٣) مدارج السالكين لابن قيم الجوزية (٣/٣١٥).

بِالْوَصِيدِ» [الكهف: ١٨]. وليس إعداء الجليس جليسه في خلقه بمقاله وفعاله فقط، بل بالنظر إليه؛ فالنظر في الصُّور يؤثر في النفوس أخلاقاً مناسبة إلى خُلُق المنظور إليه؛ فإن من دامت رؤيته لمسرور سرّاً، أو لمحزونٍ حَزَنًا؛ وليس ذلك في الإنسان فقط، بل في الحيوانات والنبات، فإن الجمل الصَّغْب قد يصير دُلُولًا بمقارنة الدُّلَل، والذلول قد ينقلب صَغْبًا بمقارنة الصَّعَاب، والريحانة الغُضّة قد تدبل بمقارنة الذابلة؛ ولهذا يلتقط أصحاب الفلاحة الرَّمَم عن الزرع لئلا تُفسدها، ومعلوم أن الماء والهواء يفسدان بمجاورة الجيفة إذا قُرِبَت مهما؛ وذلك ممّا لا يكره ذو تجربة، فإذا كانت هذه الأشياء قد بلغت في قبول التأثير هذا المبلغ، فما الظنُّ بالنفوس البشرية التي موضوعها على قبول صُور الأشياء خيرها وشرّها؟!^(١).

كلام الإمام الغزالي في إمكانية تغيير الخُلُق:

وقد الإمام الغزالي (ت ٥٠٥): «بيان إمكانية تغيّر الخُلُق:

لقد ظنَّ بعض المائلين إلى البطالة: أن الخُلُق كالخُلُق، فلا يقبل التغيير.

وإنَّ ذلك لو لم يكن ممكنًا لما أُمِرَ به، ولو امتنع ذلك، لبطلت الوصايا والمواعظ، والتأديبات والترغيب والترهيب؛ فإن الأفعال نتائج الأخلاق، كما أن الهويَّ إلى أسفل متيحة الثقل الطبيعي؛ فلم يتوجه الملام إلى أحدهما دون الآخر؟ بل كيف ينكر تهذيب الإنسان مع استيلاء عقله، وتغيير خُلُق البهائم ممكن؟! إذ ينتقل الصيد أو البازي من التوحُّش إلى التأنس، والكلب من شرِّه الأكل إلى التأدب والإمساك والتخلية، والفرس من الجماح إلى السلاسة والانقياد، وكل ذلك تغيير للخُلُق أو للأخلاق^(٢).

وقال ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١): «يمكن أن يقع الخُلُق كسبياً بالتخلُّق والتكلُّف، حتى يصير له سجيّة ومَلَكَة»^(٣).

وعن أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ؛ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ:

(١) الدريعة إلى مكارم الشريعة، لأربع الأصحابي ص ٢٥٨ - ٢٥٩، طبعة دار السلام، باختصار.

(٢) ميزان العمل، للغزالي ص ٨١ باختصار.

(٣) مدارج السالكين، لابن قيم الجوزية (٣/ ٣١٥).

«ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أُعطي أحد عطاء خَيْرًا وأوسع من الصبر»^(١).

تأثير الوراثة والبيئة في خلق الإنسان:

لا شك أن هناك أمرين معترفًا بهما من قِبَل علماء الأخلاق أو فلاسفتها، وهما: الوراثة والبيئة، ومدى تأثيرهما في الأخلاق. فماذا يأخذ الإنسان من كل منهما؟ وهل أحدهما أشد تأثيرًا من الآخر؟

لا بدّ لنا أن نعترف أنّ قوانين الوراثة تعمل عملها في الإنسان، وفي الحيوان، وفي الكائنات الحيّة الأخرى من النباتات وغيرها.

ومن أجل هذا نرى الإنسان يُشبه أباه، أو يشبه خاله، أو جدّه، في طوله أو قصره، وفي لونه أو شعره، أو شكل رأسه أو أنفه أو عينيه . أو غير ذلك. وهذا ما اعترف به الناس من قديم، خصوصًا عند إرادة الزواج، حتى جاء في الحديث: «تخيروا لطُفُكُم، فإن العرق دَسَّاس»^(٢). مما يدلُّ على أهمية الوراثة.

وبعض الآباء يقول لأبنائه مفاخرًا بمن اختار لهم من الأمهات:

وأول إحساني إليكم تخيُري لماجدة الأعراق بادِ عفافها!^(٣)

ولذا كان العرب يفخرون بما لهم من آباء أمجاد، ورثوا المكارم كإبرًا عن كاسر، فهم يورثونها لهم، وهؤلاء يورثونها لأبنائهم، وهكذا يستمرُّ التناسل، بأخذ الأبناء عن الآباء، والأحفاد عن الأجداد. كما قال القائل:

ورثنا المجد عن آباء صِدِّق أسأنا في ديارهم الصنيعا^(٤)

وكما أورث هؤلاء الآباء الصادقون والأكارم والأمجاد أبناءهم مكارمهم وأمجادهم، ورث آخرون لأبنائهم وذرائعهم أخلاقًا سيئة، فليس فيها ما كان

(١) متفق عليه، رواه البخاري (١٤٦٩)، ومسلم (١٠٥٣)، وكلاهما في الركعة، عن أبي سعيد الخدري.

(٢) رواه ابن ماجه (١٩٦٨)، والدارقطني (٣٧٨٨)، كلاهما في الكاح، وحشّه الألباني في صحيح ابن ماجه (١٦٠٢)، من حاشية.

(٣) من شعر أبي الفضل عباس بن الفرج الرياشي.

(٤) من شعر معن بن أوس.

عند الآخرين من سخاء وشجاعة وبجدة، وحمية وغيرة وحماية للجار، وعطف على المساكين، ورحمة بالضعفاء.. وغير ذلك، فالإنسان ربما يرث الأخلاق الخيرة، كما يرث الأخلاق الشريرة.

ومن هنا يحترس الناس عند الزواج والمصاهرة من الاختلاط بالعائلات التي توارثت خصال الشر، وأصبحت جزءاً من كيائها، يتوارثها أبناؤها وبناتها.

ومن ناحية أخرى: يجذ الناس آثاراً لا تُنكر لعمل البيئة في الإنسان: صحياً ونفسياً واجتماعياً، ولهذا يعمل العلماء والمربون، والآباء والأمهات، والمدارس والجامعات، والمساجد والمسارح، والشارع والحارة، والذي يلعب القرد أو الدب، والحاوي الذي يستخدم ما يعرف من السحر وخفة اليد، ورجال الإدارة، ورجال السجون، ورجال القضاء، وغيرهم في سبيل التخفيف من آثار الوراثة، والاستفادة مما تعطينا البيئة من معان وأفكار ومعالم، تساعد الإنسان على الرقي والتزكي والنماء.

ونحن نرى النصوص أيضاً تساعدنا في ذلك، ففي القرآن الكريم: ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ [التوبة: ٩٧]. مما يدل على أن البيئة الجغرافية الحشنة التي يولد فيها الأعراب، ويتربون فيها، ويأخذون ثقافتهم منها: أقرب إلى الاشتداد في الكفر والنفاق، والبعد عن معرفة ما أنزل الله على رسوله.

على أن القرآن ذكر أن الأعراب أنواع، ومعنى هذا أن البيئة ليست حاکمة على كل الناس: ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُفِيقُ قُرْآنَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْآنٌ لَهُمْ سَيَذَلُّهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ [التوبة: ٩٩].

وكذلك نجد الحديث الصحيح المتفق عليه يقول: «كلُّ مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه». قال أبو هريرة راوي الحديث: ﴿وَطَرَتْ أَلْفُ أَلْفٍ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا يَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ [الروم: ٣٠]^(١).

وإذا كانت النصوص الإسلامية تدل على أن لكل من الوراثة والبيئة أثرهما، فلا بد لنا أن نعترف بهما كليهما، ولا ندع لإحدهما أن تنفرد

(١) متفق عليه. رواه البخاري في الجائز (١٣٥٨)، ومسلم في القدر (٢٦٥٨)، ص أبي هريرة.

بالإنسان، ونُلغِي الأخرى، فلا بدّ أن نستفيد من كلّ منهما لصالح الإنسان ورقّيه، ونستخدم كلّ واحدة منهما للحدّ من طغيان الأخرى، حتى يستفيد الإنسان المتوازن من كلّ منهما، فيما يصلح له الفرد، وتصلح له الجماعة والأمة والإنسانيّة.

الإسلام:

والأخلاق التي نتحدّث عنها إنما هي مضافة إلى (الإسلام).

فما الإسلام المقصود هنا؟

إن كلّ امرئ عنده فكرة عن الإسلام، كوّنّها عن طريق البيئة التي نشأ فيها، أو المدرسة التي تعلّم بها وتخرّج فيها، أو المذهب الذي ينتمي إليه، أو الميرّة التي ينتسب إليها. وكلّ تصوّر للإسلام عند كلّ واحد أو فئة من هؤلاء، تخالف تصوّرات الآخرين، أو تتفق معها في جزئيات قليلة أو كثيرة، وتخالفها في أخرى.

ولكننا حين نتحدّث عن الإسلام الذي ننادي به، وندعو أمّتنا كلّها إليه، فإنما ندعو إلى هذا (الدين الواحد) العظيم، الذي بعث الله به رسله، وأنزل به كتبه، وعرفه الناس عن طريق الرسالات السماوية قبل أن تُحرّف، عقيدة توحيدية خالصة، وعبادة شعائرية موحّدة، وأخلاقاً ربّانية وإنسانية مطهّرة ومزكّية، وتشريعات أمر الله بها، لتقيّم القسط بين الناس، وتهديهم إلى الصراط المستقيم.

ولهذا أعلن رسل الله عامة: أن دينهم الذي آمنوا به، والذي يدعون إليه الناس إنما هو الإسلام.

قال ذلك نوح لقومه: ﴿إِن قَوْلَاتِي فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجَرٍ إِنِ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [يونس: ٧٢].

وقال ذلك خليل الله إبراهيم وابنه إسماعيل، وهما يرفعان القواعد من البيت الحرام: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ﴾ [البقرة: ١٢٨].

وقال سبحانه عن إبراهيم: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [٢١].

[القرة: ١٣١]. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [القرة: ١٣٢].

وقال يوسف عليه السلام: ﴿تَوَفَّىٰ مُسْلِمًا وَالْحَقِّ بِالصِّلَاحِينَ﴾ [يوسف: ١٠١].

ثم ختم الله رسله بمحمد، الذي أتى به النعمة، وأنزل الرحمة، وكشف الغمة، فقال: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣]. ﴿إِنَّ الْوَيْتَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩]. ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥].

الإسلام هو دين الله الواحد، الذي بعث به رسله مبشرين ومنذرين؛ وأتمه محمد، الذي كان الحلقة الأخيرة في سلسلة الرسل والأنبياء؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَحَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: ٤٠]. فجاء بالإسلام في آخر صورة له، وأكمل وجهه له، كما قال عليه السلام: «مُتْلِي وَمِثْلُ الْأَنْبِيَاءِ، كَمِثْلِ رَجُلٍ نَبَى دَارًا، فَأَتَمَّهَا وَأَكْمَلَهَا، إِلَّا مَوْضِعَ لَبَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسَ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا، وَيَقُولُونَ: لَوْلَا مَوْضِعَ اللَّبَةِ!». قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فَأَنَا مَوْضِعَ اللَّبَةِ، جِئْتُ فَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءَ»^(١).

وقد قال خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ»^(٢). يعني: أن الأنبياء قد جاؤوا برسالاتهم إلى أقوامهم في عصورهم المختلفة، بقدر ما يمكن للناس المحدودين في تلك الأزمان، ولكن هذا الرسول جاء بعد أن استكملت الشريعة رُشدًا، وبلغت أشدها، وأصبحت قادرة على بلوغ أقصى ما يُطيقه الإنسان في هذا الكون بالفعل وبالقوة. ولذلك جعل الله معجزة هذا الرسول الخاتم معجزة عقلية، وهي القرآن الكريم، الذي تحدى العرب أن يأتوا بمثله، فعجزوا، فطلب منهم عشر سور مفتريات يدانون بها القرآن، فعُلبوا، فطلب منهم أن يأتوا بسورة من مثله، فانقطعوا^(٣). وحقَّت كلمة الله: ﴿قُلْ لِّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ

(١) رواه مسلم في الفضائل (٢٢٨٧)، وأحمد (١٤٨٨٨)، عن جابر.

(٢) سبق تحريره ص ١٢.

(٣) أي: انقطعت حججهم، ولم يستطيعوا الجواب.

يَقْبِضُ عَلَيْهِمْ ﴿٨٨﴾ [الإسراء: ٨٨]. وفي مقام آخر قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا زَكَّيْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾﴾ [البقرة: ٢٣ - ٢٤].

كان القرآن هو المعجزة الكبرى، والآية الأولى للنبي محمد؛ فإذا كان الرسل من قبله تحدثوا الناس بمثل العصا، وخروج اليد البيضاء من غير سوء، وبمثل إحياء الموتى وشفاء المرضى وإبراء الأكمه والأبرص... ونحو ذلك؛ فإن آية محمد: إخراج الناس من الظلمات إلى النور، بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وإحياء العقول الميتة، وتحريك القلوب المتجمدة، وبناء منطق جديد للبشرية غير منطق الخوارق العجيبة، وإن أعطي محمد منها ما أعطي - وهو كثير جدًا - ولكنه لم يتحدث به.

وفي ذلك يقول الشوقي:

بُعِثَ وَالنَّاسَ فَوْضَى لَا تَمُرُّ بِهِمْ إِلَّا عَلَى صَنِيعٍ قَدْ هَامَ فِي صَنِيعٍ

الإسلام الذي جاء به محمد كان رسالة أعلنت للناس حقيقتين كبريتين، لم يعلنهما رسول سابق:

الأولى: أنها رسالة عالمية، ليست لقوم من الأقوام، ولا لجنس من الأجناس، ولا فئة من الفئات، أو أهل جهة من الجهات، ولكنها رسالة لكل الناس، في شرق وفي غرب، ومن عجم وعرب، ومن بيض وسود، ولهذا قال القرآن: ﴿قُلْ يَتَايَتُهَا النَّاسُ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف: ١٥٨]. وقال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]. فرسالته رسالة رحمة، بل ليست إلا رحمة، ولكنها رحمة للعالمين. وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ [سبا: ٢٨]. وقال عن القرآن: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ﴾ [ص: ٨٧]. وتكرر هذا المعنى في عدد من سور القرآن.

والمعلوم أن كل السور التي أعلنت عالمية الإسلام والقرآن كلها سور مكية، من أوائل ما أنزل من السور.

والثانية: أنها الرسالة الأخيرة، وأن محمدًا هو خاتم من أرسله الله إلى

خلقه، كما قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَحَافَرِ الْيَتِيمِ﴾ [الأحزاب: ٤٠]. فلم يقل نبي ممن بُعث قبل محمد: إنه آخر الأنبياء. بل بالعكس، كل واحد منهم أعلن أنه مبشّر برسول يأتي من بعده، إلا أن محمدًا هو الذي جهر بهذا الأمر، وقد مرَّ أكثر من أربعة عشر قرنًا، لم يظهر فيها مَنْ يُسمع له قول معقول بأنه نبي للعالم، وهذا يؤكّد ما ادّعاء محمد عليه الصلاة والسلام.

والإسلام الذي ندعو إليه له دستوره الذي تولّى الله حفظه، وهو القرآن، وله سنّة النبي محمد الذي كلّمه الله ببيان القرآن، وهذا ضمان لحفظ السنّة في جملتها، فلا يمكن أن تضيع، أو يختلط حقها بباطلها، أو صحيحها بسقيمها، بل حفظتها الأئمّة، وصنعت الأعاجيب لحفظها وشرحها، وتفسيرها وخدمتها وتيسيرها لأجيالها، وهو ما لم يتيسر عُشرُ معشاره لأيّ أمة أخرى.

والإسلام الذي جاء به خاتم الرسل وسيد الرسل: رسالة شاملة، تتضمّن العقائد التي لا بدّ منها، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتتضمّن الشعائر والعبادات التوحيدية الخالصة التي تقرب الإنسان من ربه، وتتضمّن التشريعات اللازمة لإقامة القسط بين الناس: في مجال الأسرة، ومجال المجتمع، ومجال الأئمّة، ومجال الدولة، ومجال الإنسانيّة، إلى جوار التشريعات اللازمة لصالح الفرد، ثم تتضمّن مكارم الأخلاق، التي تمّم بها محمد ما جاءت به الرسل، والتي نتحدّث عنها وعن أصولها وخصائصها وكماالاتها في هذا الكتاب.

لقد جاء محمد بالرسالة التي تكاملت وترابطت، وامتدّت طولًا حتى شملت آباد الزمن، وامتدت عرضًا حتى انتظمت آفاق الأمم، وامتدت عمقًا حتى استوعبت شؤون الدنيا والآخرة، والأفراد والمجتمعات والأمم.

تقسيم علم الأخلاق إلى نظري وعملي:

يقول شيخنا د. دراز في كتابه الذي درّسه لنا في تخصص التدريس بكلية اللغة العربية، وفيه طلاب من الكليات الثلاث: أصول الدين والشريعة واللغة العربية: «قد يكون في وسع الإنسان أن يستغني طول حياته عن بعض مسائل العلم والمعرفة، فلا تخطر له ببال؛ بل قد يستطيع أن يستغني عنها جميعها فترة

طويلة أو قصيرة من عمره... ولكن أحدًا لن يستطيع أن يخلي عنه من المسألة الأخلاقية طرفة عين.

إنها ضرورة الحياة العملية: عند كل حركة أو سكون، وعند كل نطق أو سكوت، وعند كل هم بفعل أو قول، تُلجئ كل واحد منا إلى أن يستفتي نفسه: هل يحسن به أن يُقَدِّم أو يُخَجِّم. وإنها ضرورة الحياة العملية، تطالب كل واحد منا بالجواب السريع على هذا الاستفتاء، قبل أن يفوت وقت العمل، وتطالبه بأن يكون جوابه مسبقًا، معتمدًا على مبدأ يرضاه قاعدة لسلوكه، ومعياريًا لحكمه وتقديره، أخطأ في ذلك أم أصاب، أساء أم أحسن في اختيار القواعد والأسباب.

من هنا مَسَّت حاجة كل عاقل إلى أن يكون عنده قانون حاضِر يلقُّنه الجواب الصحيح عند كل استفتاء، ويعصم إرادته عن الخطأ في التوجه والاختيار.

ذلك القانون هو علم الأخلاق.

فهو جملة القواعد التي ترسم لنا طريق السلوك الحميد، وتحدد لنا بواعثه وأهدافه.

هذا إجمال له تفصيله:

فكلمة (علم الأخلاق) لفظ مشترك بين نوعين من البحث:

أحدهما: بحث عن أنواع الملكات الفاضلة التي يجب علينا التحلي بها، كالإخلاص والصدق، والعفة والشجاعة، والعدل والوفاء، وأمثالها. ويسمى (علم الأخلاق العملي)، وهذا النوع في الحقيقة هو أَمْسُ الضريرين بالحياة، وأحقهما بأن يكون نبراسًا في كل يد. فهو الغذاء اليومي، بل هو الواجب العيني. ولذلك لا تكاد تخلو أمة في القديم والحديث من معرفته، والبحث على آدابه، التي تصل إليها بالفطرة، أو بالفكر، أو بالتجربة، أو بالوراثة والرواية.

والثاني: بحث عن المبادئ الكلية، والمعاني الجامعة، التي تُشَقُّ منها تلك الواجبات الفرعية؛ كالبحث عن حقيقة الخير المطلق، وفكرة الفضيلة من حيث هي، وعن مصدر الإيجاب ومنعه، وعن مقاصد العمل البعيدة، أهدافه العليا، ونحو ذلك. ويسمى (فلسفة الأخلاق، أو علم الأخلاق النظري). وهو

من علم الأخلاق العملي بمنزلة أصول الفقه من الفقه. فهو شأن الخواص والمجتهدين، ولا يُطلب من غيرهم، إلا كما تُطلب النافلة بعد تمام الفريضة، ولذلك لا نجد له من الأقدمية، ولا من الشمول، ما لعلم الأخلاق العملي.

فالموثائق التاريخية التي وصلت إلينا لا تشير إلى أن قدماء المصريين عرفوا هذا النوع من الفلسفة، إلى جانب الفلسفة النظرية المعروفة لهم في الإلهيات والكوئيات. ولعل فلاسفة اليونان هم أول من قسم الفلسفة إلى قسمين: (فلسفة نظرية) تبحث عما يجب علمه واعتقاده، و(فلسفة عملية) تبحث عما يجب عمله والتحلي به.

ومعنى كون فلسفة الأخلاق فلسفة عملية: أنها تتعلق بالعمل، لا أنها هي من نوع العمل؛ فإن الفلسفة كلها بحوث نظرية، وإن اختلفت مادتها وموضوعها. فإذا تعلقت بالحق الذي يُعتقد، كانت نظرية في أداتها وفي موضوعها معاً. وإذا تعلقت بالخير الذي يُفعل، كانت نظرية في أداتها، عملية في موضوعها. بل علم الأخلاق العملي نفسه، هو أيضاً من قبيل النظر لا العمل، وإن كان العمل مادته، كما هو مادة العلم النظري؛ مع هذا الفارق الوحيد بينهما: وهو أن العمل - الذي هو موضع العلم العملي - أنواع من الأفعال لها مثال في الخارج، كالصدق والعدل ونحوهما؛ بينما موضوع العلم النظري هو جنس العمل المطلق، وفكرته المجردة، التي لا يتحقق مسماها خارجاً، إلا في ضمن الأنواع التي يبحث عنها العلم العملي، تلك الأنواع التي تعد من قبيل الوسائل لتحقيق الخير المطلق، أو الفضيلة الكلية التي يبحث عنها العلم النظري.

وهكذا يمكن اعتبار القسم العملي (فناً) أي: علماً تطبيقياً، بالنسبة إلى القسم النظري، ويمكن اعتباره في الوقت نفسه (علماً نظرياً)، بالقياس إلى ضروب التخلق وأساليب السلوك، التي هي التطبيق الفعلي الحقيقي لقواعد ذلك العلم.

ومن تأمل ضروب الواجبات الأخلاقية وكثرتها وتزاحمها على الأوقات، وشدة الحاجة في تطبيقها إلى دقة في الفهم، وسلامة في الذوق، وحكمه في السياسة، للتوفيق بين مختلف المطالب الحيوية والاجتماعية والروحية وغيرها، على نسب قد تختلف باختلاف الظروف والملابسات، أدرك أن السلوك الأخلاقي جدير بأن يُعدَّ فناً من أرقى الفنون الجميلة، لمن عرف كيف يؤلف

من حياته اليومية صفحة منسقة كاملة، على منهاج قول الرسول ذي الخلق العظيم: «إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرِزْقِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ»^(١)،^(٢) اهـ.

ونحن محتاجون إلى علم الأخلاق بقسميه: العملي والنظري؛ العملي لكل المسلمين، وإن شئت قلت: لكل الناس، لما رأينا أن حاجة الجميع إلى التحلي بخصال الأخلاق، والتخلي عن رذائلها، مطلب بشري لكل الشعوب والأمم، تبذت أو تحضرت، فلا تستغني عن الأخلاق في حياتها، كما قال أمير الشعراء شوقي:

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هموا ذهب أخلاقهم ذهبوا!

وقال أيضًا:

وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأثمًا وعويلًا

وأما علم الأخلاق النظري - أو ما يطلق عليه (فلسفة الأخلاق) - فيحتاج إليه العلماء والباحثون في كل أمة؛ ليعرفوا قدر ما عندهم من الأخلاق، ويحكمون فيها مقاييس الحكم الخلقي، ويعرفون قيمة هذه الأخلاق من نواحي الأصالة والتكافل والاستيعاب والتوازن، وغيرها مما اختصت به أخلاق الإسلام.

يقول الأستاذ محمد جاد المولى رحمه الله تعالى: «من البديهي أنه كلما انتشرت الأمراض اشتدت الحاجة إلى علم الطب لمقاومتها، وإنقاذ الناس من فتكها، وكذلك كلما انتشرت المفساد، ازدادت الحاجة إلى علم الأخلاق، ومضاعفة العناية بتهديب النفوس وصلتها، فهو طبها، وواصف دوائها.

ولئن كان الإنسان في حاجة إلى العلوم، فهو إلى الأخلاق أحوج؛ لأن ما يصيبه من الظلم، وما يفشو بين أفراد من الإجرام؛ منشؤه نقص الأخلاق أكثر من أن يكون منشؤه نقص العلم، فإن العلم يخدم الفضيلة والرذيلة على حد سواء، أما علم الأخلاق، فهو ظهير الفضيلة وخصيم الرذيلة»^(٣).

(١) رواء البحاري في الصوم (١٩٦٨)، والترمذي في الزهد (٢٤١٣)، عن أبي جحيفة.

(٢) كلمات في مبادئ علم الأخلاق، للدكتور دراز ص ١٦ - ١٨، المطبعة العالمية، القاهرة،

١٣٧٢ هـ - ١٩٥٣ م.

(٣) الحق الكامل، محمد جاد المولى، ص ٣ - ٤.

مصادر الأخلاق الإسلامية العلمية والعملية

الأخلاق الإسلامية مستمدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ وسيرته النبوية العظيمة وشماله الكريمة، وأقوال السلف الصالحين وأخبارهم رضي الله عنهم ورحمهم، والعمل بأركان الإسلام.

كما أن للأعراف والقيم السائدة في المجتمعات الإسلامية - مما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية - إسهامًا لا يُنكر في تكوين الأخلاق الإسلامية المعاصرة.

وسياتي الحديث عن مصادر الأخلاق في بحث (الإلزام الخلقي) الذي كتبه شيخنا العلامة محمد عبد الله دراز بأسلوبه العلمي الرصين، وفهمه الناضج للقرآن العزيز الذي بهر الفرنسيين، كما بهر من قبل العرب. وقد بين فيه أن الإلزام الخلقي نابع من كتاب الله، وسنة رسوله، وإجماع علماء الأمة، والقياس.

قال تكملة: «وبهذا كانت هذه الأدلة الأربعة كلها: أدلة على الإلزام الفطري لأخلاق الإسلام، وأنها كلها ترجع إلى دليل واحد، هو من الله تبارك وتعالى، فمنه يؤخذ كل أمر، وكل نهى، وكل تحليل، وكل تحريم، وكل استحباب، وكل كراهية. والأدلة الأخرى إنما هي فروع من أصل كبير، وهو القرآن، ولهذا ترى كل هذه الأدلة تحتج لنفسها وتستدل على حجتها بالقرآن الكريم».

بل أرى الأدلة الأخرى غير هذه الأربعة المتفق عليها تقريبًا، مثل العرف والمصلحة ونحوها، مما يدخل في مصدر القرآن؛ لأنه روحها جميعًا، ومنه تؤخذ شرعيتها ودليلها.

وأحييت أن أضع هذه الكلمات في أول أبواب الكتاب لتكون مدخلًا عامًا في معرفة المصادر الأساسية للأخلاق الإسلامية النظرية والعملية.

وأول تلك المصادر: كتاب الله وسنة رسوله؛ فإن أساس الأخلاق في الإسلام هو القرآن الكريم، فهو مصدره الأول، وهو المنهل الذي تنهل منه شريعة الإسلام قوام أخلاقها الفاضلة في أتم كمالاتها، وقد اتسعت المساحة التي شغلها الخطاب والتوجيه الأخلاقي من القرآن الكريم إلى أنفس وقلوب

وعقول وضمائر أتباعه، سواء أكان ذلك في الأصول الكلية، أم في فروعها الجزئية التي يمكن إدراجها ضمن هذه الأصول، فكان خطابه حديثاً مستوعباً في إقناع العقل، وتنبيه القلب، وبعث الضمير إلى حال من اليقظة الدائمة.

وقد دفع هذا بعض الباحثين إلى القول بأن في القرآن إعجازاً أخلاقياً، يضاف لبقية جوانب الإعجاز فيه، وذلك لما يجده الدارس للأخلاق في القرآن الكريم من العظمة والشمول والتوازن والكمال.

وتأتي السنة مبيّنة لتلك الأخلاق مفضّلة لها، والإسلام المتمثل في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة هو الكفيل برسم الصورة التي تكون المثل الأعلى للأخلاق العلمية والعملية، الفردية والاجتماعية، وهو القادر على بيان المعالم الأخلاقية المثلى للإنسانية جمعاء. ولذلك أمرنا بالتمسك بهذين الأصلين:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله، وسنتي. ولن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض»^(١).

وعن العرياض بن سارية رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله ﷺ ذات يوم بعد صلاة الغداة، فوعظنا موعظة بليغة، وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقال رجل: إبهذه موعظة مودّع، فبماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟! قال: «عليكم - أو: أوصيكم - بتقوى الله، والسمع والطاعة وإن عبد حبشي؛ فإنه من يعش منكم يرَ اختلافاً كثيراً؛ فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عصوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة»^(٢).

ثناء الله تعالى على خلق رسوله:

وقد أثنى الرب سبحانه على رسوله ﷺ وعلى أخلاقه العظيمة وشمائله الكريمة خير ثناء، فقال: ﴿وَلِلَّهِ لَقَدْ خُلِقَ عَظِيمٌ﴾ [القلم: ٤].

(١) رواه الدارقطني في الأفضية (٤٦٠٦)، والحاكم في العلم (٩٣/١)، وسكت عنه هو والذهبي، وصحّحه الألباني في الصحيحة (٢٩٣٧).

(٢) رواه أحمد (١٧١٤٢) وقال مخرّجوه: حديث صحيح بطريقه وشواهده، وأبو داود في السنة (٤٦٠٧) والترمذي في العلم (٢٦٧٦) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه في المقدمة (٤٢)، وصحّحه الألباني في صحيح ابن ماجه (٤٠)، عن العرياض بن سارية.

(إنَّ) حرف توكيد ونصب. وكاف الخطاب تفيد تخصيص المخاطب، وهو نبيُّنا الكريم بما لم يخصَّ به سواه قط! ﴿لَمَّا﴾ اللام لام التوكيد المزحلقة من اسم (إنَّ) إلى خبرها. (على) الجارَّة تفيد الاستعلاء؛ مما يدلُّ على أنه ﷺ مستعلٍ على الأخلاق، مستولٍ عليها، متمكِّن منها، وأنَّ مكانته منها مكانة المولى ممَّن هو تحت ولايته، ثم خُتِمت الآية بوصف خُلُقهِ ﷺ بأنه خُلُق عظيم!

فبذلك خصَّ الله تعالى نبيَّه ورسوله ﷺ بما آتاه من كريم الطباع، وجميل الخصال، وعظيم الشمائل، ومحاسن السجايا، والأخلاق المتكافئة؛ كالحياء والشجاعة والسخاء، والوفاء والصبر وكظم الغيظ، والعفو والإحسان والحلم وحسن العهد، ومكارم الأخلاق التي لم يؤثِّرها أحدٌ غيره من العالمين!

وكانت كلُّ أخلاقه ﷺ سجيَّة وطبعًا، وكانت متكافئة كمًّا وكيفًا، لا يقصُرُ منها خلقٌ عن آخر؛ ولا غرَوَ فقد أدَّبه ربُّه تعالى فأحسن تأديبه!

وما أحسن ما قاله الشاعر شرف الدين البوصيري (ت ٦٩٦هـ) رحمه الله:

أكرمَ بخلقٍ نبيٍّ زانه خُلُقُ بالحُسنِ مشتملٍ بالبِشرِ مُتَّسِمِ

وعن أبي عبد الله الجدلي رحمه الله قال: قلتُ لعائشة رضي الله عنها: كيف كان خُلُقُ رسول الله ﷺ في أهله؟ قالت: كان ﷺ أحسنَ الناس خُلُقًا؛ لم يكن فاحشًا، ولا متفحشًا، ولا سخَّابًا في الأسواق، ولا يَجْزِي بالسبيَّة مثلها، ولكنَّ يعفو ويصفح^(١).

وعن سعد بن هشام بن عامر رحمه الله قال: قلتُ: يا أم المؤمنين، أنبئني عن خُلُقِ رسول الله ﷺ، قالت: «ألسَّ تقرأ القرآن؟». قلتُ: بلى. قالت: «فإن خُلُقَ نبيِّ الله ﷺ كان القرآن»^(٢).

«فإن خُلُقَ نبيِّ الله ﷺ كان القرآن»: يتأدَّب بآدابه، ويتخلَّق بمحاسنه، ويلتزم بمواعظه؛ وينتهي بنواحيه وزواجره، ويأتمر بفرائضه وأوامره؛ لأنه ما من رذيلة أو نقيصة، إلا بيَّنها القرآن الكريم ووضَّحها، وذمَّها ونهى عنها، وحذَّر

(١) رواه أحمد (٢٥٩٩٠) وقال معرَّجوه: إسناده صحيح، والترمذي في البر والصلة (٢٠١٦) وقال:

حسن صحيح.

(٢) رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٤٦)، وأحمد (٢٤٢٦٩)، وأبو داود في الصلاة (١٣٤٢).

منها، وما من فضيلة أو مكربة، إلا جمعها القرآن الكريم، واشتمل عليها، ونبه على فضلها ورغب فيها، وأمر بها، وحض عليها.

قال سلطان العلماء العزُّ بن عبد السلام (ت ٦٦٠هـ): «كان خُلِّقه ﷺ الممدوح بالعظمة: اتِّباع القرآن. والقرآن مشتملٌ على الأمر باتِّباعه ﷺ فيما جاء به من كتاب وسُنَّة»^(١).

وقال الأصوليُّ الفقيه العلامة الشاطبي (ت ٧٩٠هـ): «ولما استنار قلبه وحوارحه ﷺ وباطنه وظاهره بنور الحقِّ علماً وعملاً؛ صار هو الهادي الأول لهذه الأمة، والمرشد الأعظم؛ حيث خصَّه الله دون الخلق بإنزال ذلك النور عليه، واصطفاه من جملة من كان مثله في الخلقة البشريَّة اصطفاءً أولياً؛ لا من جهة كونه بشراً عاقلاً مثلاً؛ لا اشتراكه مع غيره في هذه الأوصاف، ولا لكونه من قريش مثلاً دون غيرهم؛ وإلا لزم ذلك في كل قريشٍ، ولا لكونه من بني عبد المطلب، ولا لكونه عربياً ولا لغير ذلك؛ بل من جهة الاختصاص بالوحي، الذي استنار به قلبه وجوارحه؛ فصار خُلِّقه القرآن، حتى نزل فيه: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَّ خُلِّقَ عَظِيمٌ﴾ [القلم: ٤].

وإنما كان خُلِّقه القرآن؛ لأنه حَكَّم الوحي على نفسه، حتى صار في علمه وعمله على وَفقه. فكان الوحي حاكماً وافق قابلاً، وكان ﷺ مُذِعِّناً، ملتبساً نداءه، وافقاً عند حُكمه، وهذه الخاصية كانت من أعظم الأدلة على صدقه فيما جاء به؛ إذ قد جاء بالأمر وهو مؤتمِر، وبالنهي وهو متنبِّه، وبالوعظ وهو متَّبِع، وبالتخويف وهو أول الخائفين، وبالترجية وهو سائق دابةً الراجين!«^(٢).

الهدف الأسمى والغاية العظمى من بعثته:

لخص القرآن العظيم، كما لخص الرسول ﷺ الهدف من رسالته، فقال القرآن: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]. وقال الرسول في إيجاز بليغ: «إنما بُعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق أو حُسْنَ الأخلاق»^(٣).

(١) قواعد الأحكام في إصلاح الأنام (٢٠٩/١).

(٢) الاعتصام للشاطبي ص ٤٣٣ - ٤٣٤.

(٣) رواه أحمد (٨٩٥٢) وقال محرَّجوه: صحيح، والبحاري في الأدب المفرد في حسن الحديث

(٢٧٣)، والحاكم في تواريع المتقدمين (٦١٣/٢) وقال: «على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وصحَّحه الألباني في الصحيحة (٤٥)، عن أبي هريرة.

وَتَحَدَّثَ النَّبِيُّ ﷺ بِنِعْمَةِ رَبِّهِ ﷻ عَلَيْهِ وَعَلَى أُمَّتِهِ، فَقَالَ: «إِنَّمَا أَنَا رَحِمَةٌ مَهْدَاةٌ»^(١).

وقال الله تعالى أيضًا مَادِحًا رِقَّةَ الْقَلْبِ فِي نَبِيِّهِ ﷺ: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

ومن يتأمل ويتدبر آيات القرآن الكريم في سور كثيرة، يجد أن الله تعالى قد خصَّ هذا الرسول الكريم محمد بن عبد الله، بما لم يخص به أحدًا من خلقه، كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ٧٣].

فهو أحد الخمسة الكبار من الرسل الذين سماهم الله في كتابه (أولي العزم)، وأمره - وهو خاتم رسله - أن يصبر على أذى قومه وأذى الناس، كما صبروا، قال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لهُمْ﴾ [الأحزاب: ٣٥].

وأولو العزم من الرسل هم الذين ذكرهم الله في سورة الشورى، حين قال: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ [الشورى: ١٣]. وهم الذين ذكرهم الله تعالى في سورة الأحزاب حين خاطب رسوله محمدًا، فقال: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [الأحزاب: ٧].

مهمات الرسول ﷺ الكبرى:

وهي التي ذكرها الله تعالى بقوله: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٢٩].^(٢) فهو تعالى هنا يخاطب الناس بأنه أوحى إلى رسول منهم، بأمور مهمة يقوم بتقديمها للناس؛ ليهديهم إلى الصراط المستقيم، ويعلمهم الدين القويم، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، هذه الأمور هي:

(١) رواه الحاكم في الإيمان (٣٥/١)، وصححه على شرطهما، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الصحيحة (٤٩٠)، عن أبي هريرة.

(٢) ينظر الحديث عن هذه المهام العظمى للرسول مع أمته في الفصل الرابع من هذا الباب - وسائل الإسلام في تحقيق الأهداف التربوية: التربية المستمرة.

١ - تلاوة آيات الله المنزلة عليه؛ ليُعَلِّمَهُمْ بِمَا فِيهَا، وينبِّئَهُمْ بِمَا جَاءَ مِنْ اللَّهِ، ويقيم الحُجَّةَ عَلَيْهِمْ.

٢ - أن يزكِّيَهُمْ، والتزكية تتضمن معنيين:

معنى التطهير من أرجاس الجاهلية ومعايها وحقائقها.

والمعنى الثاني: أن ينمِّي شخصيتهم بالتوحيد بدل الشرك، والعقل بدل الخيال، والعلم بدل الجهل، والعز بدل الذل... إلخ.

٣ - وأن يُعَلِّمَهُم الكتاب والحكمة، والكتاب هو ما أنزله الله من السماء إلى الرسول ممَّا يدعو إلى الخير، ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، ويحقِّق العدل والتوازن في الأرض.

وأن يعلمهم الحكمة. والحكمة حكمتان: علمية، وعملية.

فالعلمية: الاطلاع على بواطن الأشياء، ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها خَلْقًا وَأَمْرًا وَقَدْرًا، أو شرعًا.

والعملية: وضع الشيء في موضعه.

فمن مهام الرسول: أن يُعرِّف كيف تتنَوَّر العقول بنور الحكمة، وتشرح الصدور للحق، وتهتدي إلى الخير، وتفتح للجمال.

٤ - وأن يُعَلِّمَ الناس ما لم يكونوا يعلمون، بما يجيء به الدين من فوق سبع سماوات، من عقائد وشرائع، وأخلاق وآداب وفضائل. يعلم الناس مكارم الأخلاق، ويفتح لهم أبواب الفضائل والخيرات في كل مجال، علمي أو عملي، مادي أو معنوي، يحتاج إليه الناس في دنياهم أو آخرتهم.

وقد بيَّن القرآن في آيات أخرى مهمة النبي ﷺ مع الناس، منها في سورة البقرة، في قصة إبراهيم، ودعائه هو وابنه إسماعيل لذريتهما: ﴿رَبَّنَا وَأَنْتَ بِهِمْ رَسُولٌ إِتَيْنَاهُمْ عَلَيْكَ مَائِكَتُكَ وَلِيَكُونَ مِنْكَ أُمَّةٌ بَرَّةٌ تَتْلُو آيَاتِكَ وَيُؤْمِنُونَ بِهَا وَيُؤْتُونَ زَكَاةً وَيَسْتَمِعُونَ وَصَايَاكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾﴾ [البقرة: ١٢٩]. وهي تتضمن المعاني الأربعة التي ذكرناها في الآية السابقة.

ومثل ذلك ما جاء في سورة آل عمران: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَزَكَّيَهُمْ وَيُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١٦٤﴾﴾ [آل عمران: ١٦٤].

وكذلك ما أنزله في سورة الجمعة، حيث يقول سبحانه: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيَّةِ رُسُلًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ١ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَنَأْتِيَهُمْ لَنَنْصُرَهُمْ وَنُعَلِّمَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْ أَنْبَاءِ اللَّهِ فَخَفُوا وَخَشَوْا رَبَّهُمْ ٢﴾ [الجمعة: ٢ - ٤].

فقد نطقت هذه الآيات كلها بمهمة الرسول الكريم مع الأمة التي بعثه الله لها، فهو ليس مجرد ناقل، بل جاء برسالة عليه أن يبلغ آياتها، ويزكي أهلها بالتطهير والتنمية، ويقوم بتعليمهم كتاب الله، وتلقينهم الحكمة، بعد الضلال الذي سيطر على العقول والأنفس والأخلاق والحياة، فتنشأ نتيجة مهمته هذه أنفس وقلوب تخشى الله تعالى في سرها وعلانياتها، وتخشى الدار الآخرة وحسابها.

هذا وقد ذكرت بعض جوانب من أخلاقه ﷺ عند حديثي عن وسائل الإسلام في تحقيق الأهداف الأخلاقية في فصل: أسوة حسنة للبشر. لكن أحب هنا أن أنقل ما قال آخر شيوخ الإسلام في الدولة العثمانية مصطفى صبري التوقادي (ت ١٣٧٣هـ) رَحِمَهُ اللهُ: «وكون نبينا محمد خاتم النبيين، يقتضي أن يكون جامع الفضائل، ومنتعم مكارم الأخلاق، وأن تكون تلك الفضائل الجامعة والمكارم الشاملة مأثورة عنه محفوظة؛ إذ لا يأتي بعده نبي آخر يشتمها، ويصلح ما فسد منها؛ فيلزم أن يكون نبينا ﷺ ممتازا على أسلافه الكرام؛ بجمع أسباب العظمة في نفسه، وانتقال أنبيائه وأحاديثه محفوظة بحفظ الله تعالى إلى أمته التي بعث إليها، وهي كافة الناس الموجودين فيما بين بعثه وقيام الساعة»^(١).

وقال شيخنا محمد الغزالي رَحِمَهُ اللهُ: «قبل لعالم مسلم: هل قرأت أدب النفس لأرسطو؟ فقال: بل قرأت أدب النفس لمحمد بن عبد الله ﷺ! لقد قرأنا أدب النفس لأرسطو وأمثاله من الفلاسفة، وقرأنا أدب النفس لمحمد بن عبد الله ﷺ، فوجدنا ما تحيِّله الأولون واصطنعوا له بعد العناء صورا بعضها كامل وبعضها منقوص؛ وجدناه قد تحوّل إلى حقائق حيّة تجسّد فيها الكمال، وأضحى سيرة رجل، وأدب أمة، وشعائر دين ضخم! ذلكم هو أدب النفس لمحمد بن عبد الله ﷺ!»^(٢).

(١) موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعادة المرسلين، لمصطفى صبري (٥٨/٤).

(٢) خلق المسلم، لمحمد الغزالي ص ٥ - ٦.

دلائل أخلاقه على ثبوت نبوته:

المتأمل في أخلاقه وصفاته النفسية وكمالاته وسيرته وتربيته لأصحابه وحب أصحابه له، ﷺ، يجد كلاً منها دليلاً على نبوته.

فصدق الرسول عليه الصلاة والسلام وأمانته وأخلاقه، هي التي دفعت الناس إلى الإيمان برسائه ﷺ.

يقول ابن حزم: «إن سيرة محمد ﷺ لِمَنْ تدبّرَها تقتضي تصديقَه ضرورةً، وتشهد له بأنه رسولُ الله ﷺ حقًا، فلو لم تكن له معجزةٌ سوى سيرته ﷺ لكفى...»^(١).

يقول العلامة سعد الدين التفتازاني: «وأما الاستدلال على نبوة محمد بما شاع من أخلاقه وأحواله فهو عائد إلى المعجزة»^(٢).

ويقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله: «اعلم أن من شاهد أحواله ﷺ، وأصغى إلى سماع أخباره المشتملة على أخلاقه وأفعاله وأحواله وعاداته وسجاياه، وسياسته لأصناف الخلق، وهدايته إلى ضبطهم، وتألفه أصناف الخلق، وقوده إياهم إلى طاعته، مع ما يُحكى من عجائب أجوبته في مضايق الأسئلة، وبدائع تدبيراته في مصالح الخلق، ومحاسن إشاراته في تفصيل ظاهر الشرع، الذي يعجز الفقهاء والعقلاء عن إدراك أوائل دقائقها في طول أعمارهم؛ لم يبقَ له ريب ولا شك في أن ذلك لم يكن مكتسبًا بحيلة تقوم بها القوة البشرية، بل لا يُتصوّر ذلك إلا بالاستمداد من تأييد سماوي وقوة إلهية، وأن ذلك كله لا يتصور لكذاب ولا مُلبس، بل كانت شمائله وأحواله شواهد قاطعة بصدقه، حتى إن العربي القحّ كان يراه فيقول: والله ما هذا وجه كذاب. فكان يشهد له بالصدق بمجرد شمائله، فكيف مَنْ شاهد أخلاقه ومارس أحواله في جميع مصادره؟!»

فأعظّم بعبادة من ينظر في أحواله، ثم في أفعاله، ثم في أخلاقه، ثم في معجزاته، ثم في استمرار شرعه إلى الآن، ثم في انتشاره في أقطار العالم، ثم في إذعان ملوك الأرض له في عصره وبعد عصره، مع ضعفه وبتنه، ثم يتمارى

(١) الفضل في الملل والأهواء والنحل (٢/ ٣٧).

(٢) شرح المقاصد (٢/ ١٣٣).

بعد ذلك في صدقه (١).

وهذا ما ذهب إليه الأديب المنفلوطي حين قال: «إن في أخلاق النبي ﷺ وسجاياه - التي لا تشتمل على مثلها نفس بشرية - ما يغنيه عن خارقة تأتيه من الأرض أو السماء، أو الماء أو الهواء، إن ما كان يبهر العرب من معجزات علمه وحلمه، وصبره واحتماله، وتواضعه وإثاره، وصدقه وإخلاصه أكثر مما كان يبهرهم من معجزات تسبيح الحصى، وانشقاق القمر، ومشى الشجر، ولين الحجر؛ وذلك لأنه ما كان يريهم في الأولى ما كان يريهم في الأخرى، من الشبه بينها وبين عرافة العرافين، وكهانة الكهنة، وسحر السحرة، فلولا صفاته النفسية وغرائزه وكمالاته، ما نهضت له الخوارق بكل ما يريده، ولا تركت له المعجزات في نفوس العرب ذلك الأثر الذي تركته؛ ذلك هو معنى قوله تعالى: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنَّفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ﴾» (٢).

وقال شيخ الأزهر محمد الخضر حسين رحمه الله: «إن الباحث في السيرة على بصيرة، ليجد في كل حلقة من سلسلة حياته معجزة، ولو استطعت - ولا إخالك تستطيع - أن تضعها في كفة، ثم تعمد إلى سيرة أعظم رجل تحدث عنه التاريخ، فتضعها في الكفة الأخرى، لعرفت الفرق بين من وقف في كماله عند حدٍّ هو أقصى ما يبلغه الناس بذكائهم وحزمهم، وبين من تجاوز ذلك الحد بمواهبه الفطرية، وبما خصه الله به من معارف غيبية وحكم قُدسيَّة» (٣).

ويقول الأديب الفقيه الأستاذ علي الطنطاوي رحمه الله: «كانت سيرة حياته ﷺ كلها معجزة، عجز عظماء العالم جميعاً عن أن يتركوا لهم سيرةً مثلها... في كل ناحية منه عزة وعظمة، في قوة جسده، وتكوينه الرياضي. في روحه الرياضية، لا يستخفه النصر حتى يطره، ولا تزلزله الهزيمة حتى تثير غضبه، أو تذهب بعزمه، في ثباته في المعامع الحُر، حتى كان أبطاله الصحابة يحتمون به، وفي شجاعته التي تَضَعُ أَمَامَهَا صناديد الرجال، وفي تواضعه للمسكين والفقير، ووقوفه للأرملة والمعجوز، في إقراره الحق، في صدق التبليغ عن الله، حتى إنه بلغ الآيات التي نزلت في تخطيطه وفي عتابه، في احترامه العهود وحفاظاً على كلمته، مهما كلفه الحفاظ عليها من مشقة ونَصَب، سواء عنده في

(١) إحياء علوم الدين (٣/ ٤٧٩ - ٤٨٤) تنصرف.

(٢) الأعمال الكاملة لمؤلفات المنفلوطي ص ١٣١ - ١٣٣.

(٣) هدى ونور ص ٤٥.

ذلك معاملاته الشخصية وشؤون الدولة، وفي ذوقه وحسّه المرفه، وأنه هو الذي سنّ آداب الطعام، وقرّر قواعد النظافة في وضعه مع أصحابه، إذ يعلمهم ويعمل معهم، ويعيش مثلما يعيشون، ويستشيرهم، ويسمع منهم، ويجلس حيث يجد المكان الفارغ في آخر المجلس، حتى كأنّ القادم عليه ليراه، ينظر في وجوه القوم فيقول: أيكم محمد؟^(١)^(٢).

أحاديث في الدعوة إلى التحلي بحسن الخلق:

وأسوق هنا بعض الأحاديث المرغبة في حسن الخلق:

عن النّوّاس بن سميان الأنصاري رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله ﷺ عن البرّ والإثم، فقال: «البرّ حسنُ الخلق، والإثم ما حاك في صدرك، وكرفت أن يطلع عليه الناس»^(٣).

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً، وكان ﷺ يقول: «إنّ من خياركم أحسنكم أخلاقاً»^(٤).

وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّ أحبكم إليّ، وأقربكم مني في الآخرة: معاسنكم أخلاقاً، وإنّ أبغضكم إليّ، وأبعدكم مني في الآخرة: مساوئكم أخلاقاً، الثّراون المتّعيقون المشفقون»^(٥).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخيارهم خيارهم لنسائهم وأطفالهم بأهل»^(٦).

وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: أنه سمع النبي ﷺ يقول: «إن الله

(١) جزء من حديث رواه البخاري في العلم (٦٣) بلفظ: قال أنس بن مالك: بينما نحن جلوس مع النبي ﷺ في المسجد، دخل رجل على جمل، فأناحه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟

(٢) تعريف هام بدين الإسلام، ص ١٨٤.

(٣) رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٥٣)، وأحمد (١٧٦٣١)، والترمذي في الزهد (٢٣٨٩).

(٤) متفق عليه. رواه البخاري في الماقب (٣٥٥٩)، ومسلم في الفضائل (٢٣٢١).

(٥) رواه أحمد (٦٧٣٥) وقال مخرّجوه: إسناده حسن، والترمذي في البر والصلة (٢٠١٨) وقال:

هذا حديث حسن غريب، وابن حبان في حسن الخلق (٤٨٢) وقال الأرنؤوط: رجاله ثقات على شرط مسلم، إلا أن مكحولاً لم يسمع من أبي ثعلبة، وقال الهيثمي في مجمع الروائد (٤٦/٨): رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح، وكذا قال المدرسي في الترهيب والترهيب (٢٧٧/٣).

(٦) رواه أحمد (٧٤٠٢) وقال مخرّجوه: حديث صحيح، والترمذي في الرضاع (١١٦٢) وقال:

حسن صحيح.

كريم يحبُّ الكرم، ويحبُّ معالي الأخلاق، ويكرهُ سفافها»^(١).

فالأخلاق الحسنة الفاضلة الكاملة إنما تُستقى من كتابِ الله الكريم،
والسنةِ المطهرة، والسيرة النبوية العاطرة. وما أحسن قول الشاعر:

ومكارمُ الأخلاقِ أنتَ مِلأُكُها وأتمُّها أخلاقُك الحسناء!

ومن مصادر الأخلاق الحسنة أيضًا سِير الخلفاء الراشدين، ومناقب
الصحابة الكرام، ومن تبعهم بإحسان من السلف الصالح، ومن أقوال المرَّيين
الناصحين.

من كلام السلف في الحث على حسن الخلق والتحذير من سيئه:

قال الفضيل بن عياض (ت ١٨٧هـ): إذا خالطتَ فحافظَ حَسَنَ الخُلُق؛ فإنه
لا يدعو إلا إلى خير، وصاحبه منه في راحة، ولا تخالطَ سيئَ الخُلُق؛ فإنه لا
يدعو إلا إلى شرٍّ، وصاحبه منه في عناء»^(٢).

وقال الإمام الجنيد البغدادي (ت ٢٩٨هـ): لأنَّ يصحبني رجل فاسق حسن
الخلق أحبُّ إليَّ من أن يصحبني رجل عابد أو قارئ سيئ الخلق؛ إن الفاسقَ
إذا حَسَنَ خُلُقَه خَفَّ على الناس وأحبُّوه، والعابد أو القارئ إذا ساء خُلُقُه ثَقُلَ
عليهم ومقتوه»^(٣).

وحصر الواعظ الزاهد الحارث المحاسبي البصري (ت ٢٣٤هـ) حسن
الخلق في أربعة أمور فقال: «حَسَنُ الخلق: احتمال الأذى، وقلة الغضب،
وبسط الوجه، وطيب الكلام»^(٤).

(١) رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ (٦/١٨١)، وَالْأَوْسَطُ (٢٩٤٠)، وَالْحَاكِمُ فِي الْإِيمَانِ (١/٤٨) وَقَالَ
صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَقَالَ الدَّهْلِيُّ: نَعَرَدُ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَجَلَّتْهُ أَنْ ابْنَ الْمُبَارَكِ رَوَاهُ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي
حَارِمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ كَرِيمٍ مَرْسَلًا، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشَّهَادَاتِ (١٠/١٩١)، وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ
(١٣٦٨٧): رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطُ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «يُحِبُّ مَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ». وَرَحَالُ الْكَبِيرِ
تَقَات، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي الصَّحِيحَةِ (١٣٧٨).

(٢) رَوْضَةُ الْعُقَلَاءِ وَنَرَّةُ الْفَضْلَاءِ، لِابْنِ حَيَّانٍ ص ٤٩.

(٣) رَوْضَةُ الْعُقَلَاءِ، لِابْنِ حَيَّانٍ ص ٤٩.

(٤) رِسَالَةُ الْمُرْتَشِدِينَ، مَقْدَمَةُ الْعَلَمَةِ الْمُحَقِّقِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْفَتَّاحِ أَبُو غَدَّةٍ ص ٦٣.

الفصل الثاني

منزلة الأخلاق في الإسلام

الإسلام رسالة أخلاقية

جَرَتْ عادة الباحثين في رسالة الإسلام أن يقسموه إلى شُعَب أربع كبرى: عقائد، وعبادات، ومعاملات - وبعضهم يعبر عنها بـ (تشريعات) - وأخلاق. وربما أُوهم تأخير شُعبة الأخلاق: أنها آخر ما يهتم به الإسلام، وأنها لا ترقى إلى مستوى الشُعَب الأخرى.

والحقيقة التي تتجلى لمن يتدبّر الإسلام في آيات كتابه وسُنّة نبيّه، ويتأمل نصوصها وروحها، ويفهم ألفاظها ومقاصدها: أن الإسلام كلّه يكاد يكون في جوهره رسالة أخلاقية، بل من الناس مَنْ يجترئ ويقول: هو رسالة أخلاقية. بكلّ ما تحمله هذه الكلمة من عمق وشمول، ولا غرور أن تكون (الأخلاقية) خصيصة من خصائصه العامة. كما بيّنا ذلك حين كتبنا كتابنا: (مدخل للدراسة الشريعة الإسلامية)، فجعلنا من خصائص هذه الشريعة الأساسية: الأخلاقية، مع الربّانيّة والإنسانيّة والواقعية وغيرها من الخصائص.

وليس ذلك لمجرد أن الإسلام حثّ بقوة على الفضائل، وحذّر بقوة من الرذائل، ووصل في هذا وذاك إلى أعلى درجات الإلزام، ورُتب على ذلك أعظم مراتب الجزاء ثوابًا وعقابًا في الدنيا والآخرة.

وليس ذلك أيضًا لمجرد أن الإسلام غيّر بالأخلاق عناية بالغة، حتى إن القرآن حين أثنى على الرسول محمد ﷺ لم يجد أبلغ ولا أرفع من قوله: ﴿وَلَئِكَ لَمَّا خُلِّيَ عَظِيمٌ﴾ [القلم: ٤].

وحتى إن الرسول ﷺ - كما تقدم - ليلحّص الهدف من رسالته، فيقول في

إيجاز بليغ: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ»^(١).

ليست (الأخلاقية) من خصائص الإسلام لمحَرَّد هذا وذاك، ولكن الأخلاقية تسري في كيان الإسلام كُلِّه، وفي تعاليمه كُلِّها، حتى في العقائد والعبادات والمعاملات، وتدخل في السياسة والاقتصاد، والسلم والحرب.

الإيمان والأخلاق

العقائد الإسلامية أساسها التوحيد، وضده الشرك.

والإسلام يُضفي على التوحيد صبغة خُلُقِيَّة، فيعتبره من باب العدل، وهو فضيلة خُلُقِيَّة، كما يعتبر الشرك من باب الظلم، وهو رذيلة خُلُقِيَّة، يقول تعالى على لسان لقمان الحكيم: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣]. وذلك لأنه وَضِعَ للعبادة في غير موضعها، وتوجَّه بها إلى مَنْ لا يستحقها.

بل اعتبر القرآن الكفر كُلَّ أنواعه ظُلْمًا، كما قال تعالى: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٤].

والإيمان الإسلامي حين يتكامل ويُرْتَبِي أَكْلَهُ، يَتَجَسَّدُ في فضائل أخلاقية فاضت بها آيات القرآن وأحاديث الرسول ﷺ.

نقرأ في القرآن الكريم مثل قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝١ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝٢ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝٣ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝٤ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَلِأَنَّهُمْ غَيْرَ مَلُومِينَ ۝٦ فَمَنْ أَتَىٰ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝٧ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝٨﴾ [المؤمنون: ١ - ٨].

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا بُلِغَتْ عَلَيْهِمْ أَیَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝٢ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝٣ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ [الأنعام: ٢ - ٤].

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِأَقْوَامٍ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝١٥﴾ [الحجرات: ١٥].

(١) سبق تحريره ص ١٢.

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَتُوبُونَ عَلَى الْأَرْثِ هَوًى وَإِذَا حَاطَبَهُمُ الْجِنَّةُ قَالُوا سَلَامًا ۚ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۚ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۚ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۚ وَالَّذِينَ إِذَا أَصْحَوْا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۚ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۚ﴾ [الفرقان: ٦٣ - ٦٨].

والأحاديث النبوية كذلك تربط الفضائل الأخلاقية بالإيمان، وتجعلها من لوازمه وثمراته:

يقول رسول الله ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُوْذِ جَارَهُ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»^(١).

«الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها: لا إله إلا الله، وأدناها: إمطة الأذى عن الطريق. والحياة شعبة من الإيمان»^(٢).

«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»^(٣).
«الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن»^(٤).

الفتك: الغيلة، وهي القتل مكرًا وخديعة. ويريد النبي ﷺ بذلك أن الإيمان يمنع المؤمن عن الفتك ظلمًا، كما يمنع القيّد الدابة عن الحركة، والمقيّد عن التصرف.

وقال الشريف الرضي (ت ٤٠٦هـ) في بيان معنى هذا الحديث: «هذه استعارة، والمراد بذلك: أن الإنسان المؤمن يمتنع لأجل إيمانه أن يسفك الدّم الحرام؛ طاعة لأمر الحميّة، وركوبًا لسنن الجاهلية؛ فكان إيمانه قيد فتكه

(١) رواه البخاري في الأدب (٦١٣٨)، عن أبي هريرة.

(٢) متفق عليه. رواه البخاري (٩)، ومسلم (٣٥)، كلاهما في الإيمان، عن أبي هريرة.

(٣) متفق عليه. رواه البخاري في المظالم والمصعب (٢٤٧٥)، ومسلم في الإيمان (٥٧)، عن أبي

هريرة.

(٤) رواه أبو داود في الجهاد (٢٧٦٩)، والحاكم في الحدود (٣٥٢/٤) وقال: على شرط مسلم،

ووافقه الذهبي، عن أبي هريرة، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٨٠٢).

وَتَمَاسِكَهُ وَضَبَطَ تَهَالُكَهُ»^(١).

مما قاله العلماء في الربط بين الإيمان والخلق:

قال سلطان العلماء العزُّ بن عبد السلام رحمه الله تعالى: «تَقَى النَّحْيَ يَزَعُهُ
عن العصيان، وفجورُ الفاجر يوقَعُهُ في الإثم والعدوان!»^(٢).

وقال الأستاذ الكبير أديب الفقهاء وفقه الأدياء علي الطنطاوي رحمه الله
تعالى: «ومهما أوردوا من نظريات في علم الأخلاق "the moral"، وفي الأساس
الذي تبنى عليه؛ فإن الأخلاق إذا لم تُبَنِّ على أساس من العقيدة، كان نتائجها
على كَثِيب من الرَّمْل؛ لأنَّ الإنسان معطور على حبِّ نفسه، وجلب النفع لها،
ودره الأذى عنها؛ فلا يعمل عملاً لا يكون له فيه لذة أو كسب.

ولو أنَّ رجلاً لا يملك إلا ديناراً يدخره لعشائه، ورأى صندوقاً لمساعدة
الأيتام، هل يضع الدينار في الصندوق - إذا كان لا يؤمن بالله واليوم الآخر -
ويبيت طاوياً، ولا يخبر بذلك أحداً، ولا يدع أحداً يراه؟!

أما المؤمن فإنه يضعه في الصندوق؛ لأنه يعلم أن الله يراه ويعطيه بدله
سبعمئة دينار يوم القيامة. المؤمن وحده هو الذي يعمل الخير، رآه الناس أم لم
يروه، شكروه أم لم يشكروه، أثابوه وعوّضوه عنه أم لم يثبوه ولم يعوّضوه.

المؤمن وحده هو الذي يدع فعل الشر، سواء أكان وحده أم كان مع
الناس. أما الذي يعمل الخير للثناء أو للعطاء، فلا يعمل إلا إذا وجد من يُثني
عليه ويعطيه. والذي يدع الشر خوفاً من الفضيحة أو خشية العقاب، لا يدعه إن
أمن أن يبصره الشرطي أو يراه الناس»^(٣).

العبادات الإسلامية والأخلاق

والعبادات الإسلامية الكبرى ذات أهداف أخلاقية واضحة.

فالصلاة: وهي العبادة اليومية الأولى في حياة المسلم، لها وظيفة مرموقة
في تكوين الوازع الذاتي، وتربية الضمير الديني: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِابْنِ الصَّلَاةِ
تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: ٤٥].

(١) المجازات النبوية، للشريف الرضي ص ٢٣٦.

(٢) قواعد الأحكام في إصلاح الأنام (١/١٠٣).

(٣) تعريف عام بدين الإسلام لعلي الطنطاوي ص ١٤٥ - ١٤٦.

والصلاة كذلك مَدَدٌ أخلاقي للمسلم يستعين به في مواجهة متاعب الحياة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: ١٥٣].

والزكاة: وهي العبادة التي قرنها القرآن بالصلاة، ليست مجرد ضريبة مالية، تُؤخذ من الأغنياء، تُرَدُّ على الفقراء، إنها وسيلة تطهير وتركبة في عالم الأخلاق، كما أنها وسيلة تحصيل وتنمية في عالم الأموال: ﴿حُذِّرْنَ أَنفُسَهُنَّ أَنَّهُنَّ تَطْهَرْنَ﴾ [التوبة: ١٠٣].

والصيام في الإسلام: إنما يُقصد به تدريب النفس على الكف عن شهواتها، والثورة على مألوفاتها. وبعبارة أخرى: الصوم يهيئ النفس (للتقوى)، وهي جماع الأخلاق الإسلامية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٣].

والحج في الإسلام: تدريب للمسلم على التطهر والتجرد والترفع عن زخارف الحياة وترفها، وخصامها وصراعتها، ولذا يُفرض في الإسلام (الإحرام)، ليدخل المسلم حياة قوامها البساطة والتواضع، والسلام والجديّة، والرهف في مظاهر الحياة الدنيا: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَن وَّضَعَ فِيهِكَ لَحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧].

وحين تفقد هذه العبادات الإسلامية هذه المعاني، ولا تُحقق هذه الأهداف، تفقد بذلك معناها وجوهر ومهمتها، وتصبح جُثَّة بلا روح، ولا غرو أن جاءت الأحاديث النبوية الشريفة تؤكد ذلك بأسلوب بليغ واضح.

فتقول عن الصلاة: «كم من قائم - أي الليل بالتهجد - ليس له من قيامه إلا السهر»^(١).

وعن الصيام: «من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»^(٢). «كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش»^(٣).

(١) رواه أحمد (٨٨٥٦)، وقان مخرّجوه إسناده جيد، وابن ماجه (١٦٩٠) في الصوم، والحاكم (٤٣١/١) في الصوم وقال: على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٨٠١)، عن أبي هريرة.

(٢) رواه البخاري في الصوم (١٩٠٣)، وأحمد (٩٨٣٩)، وأبو دارد (٢٣٦٢)، والترمذي (٧٠٧)، وابن ماجه (١٦٨٩) ثلاثهم في الصيام، عن أبي هريرة.

(٣) رواه أحمد (٨٨٥٦)، وقان مخرّجوه إسناده جيد، وابن ماجه في الصوم (١٦٩٠)، والحاكم =

الأخلاق والاقتصاد

للأخلاق الإسلامية عملها وتأثيرها في شئون المال والاقتصاد، سواء في ميدان الإنتاج، أم التداول، أم التوزيع، أم الاستهلاك^(١).

فليس الاقتصاد أن يطلق الإنسان كما يشاء، بلا حدود أو قيود، دون ارتباط بقيم، ولا تقييد بمثل عُليا، كما هي دعوة بعض الاقتصاديين للفصل بين الاقتصاد والأخلاق.

ليس للمسلم أن يُنتج ما يشاء، لو كان ضاراً بالناس، مادياً أو معنوياً، وإن كان يستطيع هو أن يُحصّل من وراء هذا الإنتاج أعظم الأرباح، وأكبر المنافع.

إنّ المسلم مُقيّد بالإيمان والأخلاق في كل نشاط اقتصادي يقوم به: في كسبه إذا اكتسب المال، وفي تنميته إذا ساء، وفي إنفاقه إذا أنفق.

والمجتمع المسلم ليس حراً طليق العنان في إنتاجه لأنواع الثروة أو توزيعها، أو تداولها أو استهلاكها، إنه مقيّد بقيود العقيدة والمثل الأخلاقية العليا، بجوار تقيده بقانون الإسلام وأحكامه التشريعية.

ولنضرب لذلك بعض الأمثلة:

(أ) - إنّ زراعة التبغ (الدخان) أو «الحشيش» ونحوه من المواد المخدرة أو الضارة، قد يكون فيها مكسب مادي كبير، وقد ينجني من ورائها الملايين أو البلايين، ولكن الإسلام ينهأ أن يكون كسبه ونفعه من وراء خسارة غيره وضرره. ما قيمة أن تكسب أنت وجماعتك الملايين أو المليارات، في حين تدمر شعباً كاملاً، شبابه ونساءه، وقاعدة بنائه؟

(ب) - وإنّ تصنيع الأعناب ليصبح عصيرها خمرًا، يجلب أرباحاً وفيرة، ويحقق منافع اقتصادية للمُنتجين من أصحاب الكُروم، ولكن الإسلام أهدر هذه المنافع المادية في مقابل المضارّ المعنوية الصخمة، التي تترتب على الخمر في

= في الصوم (١/٤٣١)، وقال: على شرط الحارثي، ووافقه الدعي، وصحّحه الأناسي في صحيح الجامع (٥٨٠١)، عن أبي هريرة.

(١) ينظر: «مبحث اقتصاد أخلاقي» فيما كتبت في كتابي: «دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي» ص ٥٧ - ٦٢.

العقول والأبدان والأخلاق، وتتمثل فسادًا في الأفراد والأسر والجماعات، اشتكى منه عقلاء البشر في سائر الأطوار.

(ح) - ومثل الخمر: الميسر (القمار)، ففيه بعضُ المنافع العاجلة أيضًا، كالتسلية وشغل الفراغ، والشعور بنشوة المحارفة، وتوقع الكسب من غير تعب، ولكن القرآن لم يعبأ بهذه المنافع الشخصية، مقابل أضراره على نفسية المقامر وخُلُقهِ وسلوكه، وتعوده الكسب من غير جهد، وأكل أموال الناس بالباطل، وعيشه على أوهام الحظ والمصادفة العمياء، وهوان كل قيمة، وكل عزيز عليه، بعد إدمان هذا الأمر، حتى إنه ليبيع قوت أولاده فيه، ويُجيع أسرته، بل يخون دينه ووطنه من أحله، فضلًا عما يحلبه القمار من عداوة وبعضاء بين اللاعبين، وصده عن ذكر الله وعن الصلاة عماد الدين.

وفي هذين الأمرين يقول القرآن الكريم: ﴿يَتْلُوَنَّكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلٌ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْبُوعٌ لِلثَّائِبِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَلَسْتَ لَكَ مَالٌ يَنْفَعُونَ قُلِ الْمَفْهُومُ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾﴾ [البقرة: ٢١٩].

ولم يكتفِ الإسلام بتحريم تناول الخمر، بل حرّم كل ما يعين على تناولها، فعاصرها وحاملها وبائعها وشاربها وأكل ثمنها، وكل من أسهم بجهد فيها ملعونون على لسان محمد ﷺ^(١).

(د) - يمكن للمسلم أن يكسب من وراء السياحة الآثمة، التي تروح فيها الدعارة والاتجار بالشذوذ والمُخْذِرَات، ونحوها الكثير الكثير، ويجمع الكنوز من وراء تسويق الفجور، ولكن الإسلام يرفض هذا، كما رفض حجّ المشركين إلى مكة مع ما فيه من مكاسب لأهلها.

لقد ظلّ المشركون من العرب يحجّون إلى البيت الحرام بمكة إلى السنة التاسعة من الهجرة، وكان لهم في حجهم تقاليد غريبة، كطوافهم بالبيت عرايا؛ لئلا يمسّ أجسادهم شيء من الملابس التي دنسوها بالمعاصي - هكذا زعموا - ولكن النبي ﷺ طهر بيت الله من أرجاس الوثنية وتقاليدها، فبعث عليًا إلى أبي

(١) إشارة إلى الحديث: «لعن الله الخمر، ولعن شاربها وساقبها، وعاصرها ومعتصرها، وبائعها ومُتَاعَهَا، وحاملها والمحمولة إليه، وأكل ثمنها» رواه أحمد (٥٧١٦) وقال محرّجوه حديث صحيح بطرفه وشواهد، وأبو داود (٣٦٧٤)، وابن ماجه (٣٢٨٠) كلاهما في الأشربة، وصحّحه الألباني في مشكاة المصابيح (٢٧٧٧)، عن ابن عمر.

بكر الصديق في السنة التاسعة، كي يعلن في الناس يوم الحج الأكبر أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان^(١).

ولا شك أن منع حج الألوف وعشرات الألوف إلى الكعبة خسارة اقتصادية كبيرة على المسلمين، ولكن عليهم أن يتحملوا ذلك في سبيل إيمانهم.

وفي هذا يقول القرآن الكريم: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الشِّرْكُوتُ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَءُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بِمَدْعَاهِمَ هَكَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾﴾ [التوبة: ٢٨].

ومن هذا المثل يتبين لنا أنه لا يحل للمسلمين في سبيل تنشيط السياحة وكسب العملات الصعبة، أن يسيحوا الخمر، وقيموا دور الرقص والفجور، وإن خافوا عيلة، فسوف يغنيهم الله من فضله إن شاء.

(هـ) - ولا شك أن استمرار الناس يبيعون ويشتررون في كل وقت فيه كسب خاص لهم، وإنعاش للحركة الاقتصادية على العموم، ولكن القرآن يأمر المؤمنين في يوم الجمعة، إذا سمعوا النداء: أن يوقفوا دولا العمل، ويعطلوا كل بيع أو شراء؛ ليسعوا إلى ذكر الله، وأداء فرضه الأسبوعي، قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾﴾ [الجمعة: ٩]. ومثل البيع: الإجارة وغيرها من العقود.

كما ندد القرآن في الوقت نفسه بالذين يُشغلون عن فرض الصلاة بمقدم تجارة وما إليها، قال تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِو وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزِيقِينَ ﴿١١﴾﴾ [الجمعة: ١١].

(و) - وليس للمسلم في ميدان التبادل أن يتخذ بيع الخمر أو الخنزير أو الميتة أو الأصنام: تجارة. أو يبيع شيئاً لمن يعلم أنه يستعمله في شر أو فساد أو ضرر بالآخرين، كالذي يبيع عصير العنب - أو العنب نفسه - لمن يعلم أنه يتخذ خمرًا، أو يبيع السلاح ممن يعلم أنه يقتل به بريئًا، أو يستخدمه في ظلم وعدوان.

(١) رواه البخاري في الصلاة (٣٦٩)، عن أبي هريرة.

وفي الحديث: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ»^(١).

وليس للمسلم أن يحتكر الطعام، ونحوه ممَّا يحتاج إليه الناس رغبةً في أن يقلَّ عَرْضُهُ، ثم يبيعه بأضعاف ثمنه.

وفي الحديث الصحيح: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِي»^(٢). أي: آثم. كما قال تعالى: ﴿إِنَّكَ فِرْعَوْنٌ وَهَمَزَ وَجُودَهُمَا كَاثِرًا خَطِيئِينَ﴾ [القصص: ٨]. أي: آثمين.

وليس للتاجر المسلم أن يُخفي مساوئ سلعته وعيوبها، ويبرز محاسنها مُضخَّمةً مُكَبَّرةً، على طريقة الدعاية الإعلامية المعاصرة، التي استنَّها الغربيون، وقَلَّدها المسلمون، لِيَبْذُلَ الْمُشْتَرُونَ الْمُخْدُوعُونَ فِيهَا الثَّمَنَ أَكْثَرَ مِمَّا تَسْتَحِقُّ، فهذا غشٌّ يبرأ منه الإسلام، ورسول الإسلام ﷺ قال: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»^(٣).

(ز) - وفي مجال التوزيع والتملك، لا يجوز للمسلم أن يَتملك ثروة من طريق خبيث، ولا يحلُّ له تنمية ملكه بطريق خبيث كذلك، لهذا حَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا، وَالمَيْسِرَ، وَأَكَلَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وَالظَّلْمَ بِكُلِّ صَوْرَةٍ، وَالضَّرَرَ بِكُلِّ لَوَانَةٍ.

(ح) - وفي مجال الاستهلاك، لم يَدْعِ الإسلام للإنسان حَبْلَهُ عَلَى غَارِبِهِ، يُنْفِقَ كَيْفَ يَشَاءُ، وَلَوْ آذَى نَفْسَهُ أَوْ أَسْرَتَهُ أَوْ أَمْنَهُ، بَلْ قَيَّدَهُ بِالْإِعْتِدَالِ وَالتَّوَسُّطِ، فَقَالَ: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا﴾ [الإسراء: ٢٩]. ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: ٣١].

وَحَمَلَ عَلَى التَّرَفِ وَالمُتَرَفِينَ، وَحَرَّمَ كُلَّ مَا هُوَ مِنْ مَظَاهِرِ التَّرَفِ، مِثْلَ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَحَرَّمَهَا عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا، كَمَا حَرَّمَ عَلَى الرِّجَالِ ثَبَسَ الذَّهَبِ وَالحَرِيرِ^(٤).

(١) رواه أحمد (٢٦٧٨)، وقال مخرَّجوه إسناده صحيح، وأبو داود في الإحارة (٣٤٨٨)، وابن حبان في البيوع (٤٩٣٨)، وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح، وصحَّحه الألباني في عاية المرام (٣١٧)، عن ابن عباس.

(٢) رواه مسلم في المسافاة (١٥٩٨)، وأحمد (١٥٧٥٨)، وأبو داود في الإحارة (٣٤٤٧)، عن معمر بن عبد الله.

(٣) رواه مسلم في الإيمان (١٠١)، وأحمد (٧٢٩٢)، وأبو داود (٣٤٥٢)، والترمذي (١٣١٥)، وابن حبان (٤٩٠٥)، ثلاثهم في البيوع، عن أبي هريرة.

(٤) إشارة إلى حديث: «إِنَّ بِيَّ اللَّهِ ﷻ أَحَدَ حَرِيرًا، فَجَعَلَهُ فِي بَيْتِهِ، وَأَخَذَ دَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، =

تنويه بعض الأجانب بأخلاقيّة الاقتصاد الإسلامي :

وبهذا تميّز الاقتصاد الإسلامي بهذه الخصيصة العظيمة من خصائصه : أنه «اقتصاد أخلاقي»، وقد لمح بعض الدارسين الأجانب هذه الميّزة في الاقتصاد الإسلامي، وكيف أنه مزج بين الاقتصاد والأخلاق، على حين فرّق بينهما الاقتصاد الرأسمالي والشيوعي.

يقول الكاتب الفرنسي (جاك أوستروي) في كتابه عن (الإسلام والتنمية الاقتصادية)^(١) : «الإسلام هو نظام الحياة التطبيقية، والأخلاق المثالية الرفيعة معاً، وهاتان الوجهتان مترابطتان لا تنفصلان أبداً، ومن هنا يمكن القول: إنّ المسلمين لا يقبلون اقتصاداً (علمانياً)، والاقتصاد الذي يستمدُّ قوته من وحي القرآن يصبح - بالضرورة - اقتصاداً أخلاقياً.

وهذه الأخلاق تقدر أن تعطي معنى جديداً لمفهوم (القيمة)، وتملأ الفراغ الفكري الذي يوشك أن يظهر من نتيجة (آلية التصنيع).

لقد استنكر (بركس) النتائج المؤذية لنمو حضارة (الجنس) في الغرب، ويفلق الاقتصاد اليوم من سيطرة (قيم الرغبات) على القيم الحقيقية.

والآن بدأ العرب يعي النتائج المؤذية من حراء مفاوضات عالميّة لعالم غير مستقرّ... فلقد وجد الرجل نفسه مفصولاً عن عمله، فالآلة أصبحت السيّد، وجاء التطرف في وسائل الراحة كالسيارات وغيرها... والاهتمام بالتوافه، ولم يهتم الغرب أبداً بتخفيف عداء (الآلة) للإنسان، وهي تشكل أفقاً لقسم هامّ من الإنسانية.

ولم يغب عن الإسلام الوعي هذا الدرس في متناقضات العرب، ولكي يقف في مواجهة الغرب - مُحققاً في الوقت نفسه وجهته الاقتصادية - عمد الإسلام لإدخال قيمه الأخلاقية في الاقتصاد...

وهكذا يُخضع العاصر الماديّة في الاقتصاد لمتطلبات العدل..

= ثم قال : «إن هذين حرام على دكور أمتي» رواه أحمد (٩٣٥) وقال محرّجوه صحيح لشواهده، وأبو داود في اللباس (٤٠٥٧)، والسنائي في الرتبة (٥١٤٤)، وصحيح إسناده النووي في رياض الصالحين (٨٠٦)، وصحّحه الألباني في مشكاة المصابيح (٤٣٩٤)، عن علي بن أبي طالب.

(١) ترجمة د. نبيل الطويل.

وهذا اللقاء بين الأخلاق والاقتصاد الذي يُلحُّ عليه (ج. برث) لم يوجد صدفة في الإسلام، الذي لا يعرف الانقسام بين الماديات والروحيات.

وإذا كان اقتران البروتستانتية مع الوثبة الصناعية مزوَّراً، وإذا كانت الصلة بينهما موضع نقاش، فهذا غير كائن في الإسلام؛ لأنَّ غالبية تشريعه الإلهي تمنع كل تنمية اقتصادية لا تقوم عليها.

وعلى النقل التقليدي السريع لتجربة الغرب: (أعط ما لقيصر لقيصر، وما لله لله)^(١) يجب ألا يخفى استحالة هذا التمييز في الإسلام، وفصل الدين عن الدولة الذي أدخل الفاعلية المادية في الغرب، لا معنى له في الإسلام، حيث لا تولد الفعالية في المجال الفكري وخارجه، بل باستلهاً من قوة الإسلام ومن الوحي المُنزَّل^(٢).

وإذا استقرَّ لنا الواقع التطبيقي، وجدنا أثر هذا الاقتران بين الاقتصاد والأخلاق، واضحاً وعميقاً في تاريخ المسلمين، وخاصة يوم كان الإسلام هو المؤثر الأول في حياتهم والموجِّه الأول لنشاطهم وسلوكهم.

وقد كتبت كتاباً كبيراً في (دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي)^(٣)، مقتبساً بعناصره وأدلته منصوص الشرع، ومصادر الإسلام، فليرجع إليه.

الأخلاق والسياسة

وكما ربط الإسلام الاقتصاد بالأخلاق، ربط بها السياسة أيضاً، فليست السياسة الإسلامية سياسة «ميكافيلية»، ترى أن الغاية تبرِّر الوسيلة أيّاً كانت صفتها، بل هي سياسة مبادئ وقيم، تلتزم بها، ولا تتخلَّى عنها، ولو في أحلك الظروف، وأحرج الساعات، سواء في علاقة الدولة المسلمة بمواطنيها داخلياً، أم بعلاقتها الخارجية بغيرها من الدول والجماعات.

إنَّ الإسلام يرفض كل الرفض (الوسيلة القذرة)، ولو كانت للوصول إلى

(١) إنجيل لوقا (٢٥/٢٠)، ومتى (٢٢/٢١).

(٢) عن كتاب (الإسلام والتنمية الاقتصادية) للكاتب الفرنسي جاك أوستروي ترجمة د. نبيل الطويل.

(٣) نشرته مكتبة وهبة بالقاهرة ومؤسسة الرسالة في بيروت، عدة مرات.

(غاية شريفة): فالحديث الصحيح يقول: «إِنَّ اللَّهَ طَلِيبٌ، لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَلِيبًا»^(١).
فالخبث من الوسائل كالخبث من الغايات، كلاهما مرفوض، ولا بد من
الوسيلة النظيمة للغاية الشريفة.

في علاقة الدولة بمواطنيها يقول الله تعالى مخاطبًا أولي الأمر من
المسلمين: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا» ﴿٥٨﴾ [النساء: ٥٨].

فأداء الأمانات - بمختلف أنواعها المادية والأدبية - إلى مستحقيها،
والحكم بين الناس - كل الناس - بالعدل: هو واجب الدولة المسلمة مع
رعاياها.

ولا يجوز للحاكم المسلم أن يُحابي أحد أقاربه أو حاشيته أو حربه،
فيؤليه ما لا يستحق، ويحرم من يستحق، والرسول ﷺ يجعل هذا إيذانًا
باقتراب ساعة هلاك الأمة، فقد سأل رجل الرسول يومًا عن الساعة، وهو
يخطب، فقال: «إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ». قيل: وكيف إضاعتها؟
قال: «إِذَا وُسِدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ»^(٢).

كما لا يجوز إسقاط عقوبة مقررة عمَّن يستحقها، لنسبه، أو جاهه، أو
قربه من ذوي السلطان، وفي هذا جاء الحديث: «إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَمُ:
أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ
الْحَدَّ، وَائِمَ اللَّهُ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»^(٣).

إن السياسة الإسلامية في الداخل: يجب أن تكون على أساس العدل
والإنصاف، والمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات والعقوبات، وعلى
الصدق مع الشعب، ومصارحته بالحقيقة دون تضليل أو تدجيل أو كذب عليه،
فإن أحد الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكِّيهم ولهم عذاب
أليم: «مَلِكٌ كَذَابٌ» كما أخبر النبي ﷺ^(٤).

(١) رواه مسلم في الزكاة (١٠١٥)، وأحمد (٨٣٤٨)، والترمذي في تفسير القرآن (٢٩٨٩)، عن أبي
هريرة.

(٢) رواه البخاري في العلم (٥٩)، وأحمد (٨٧٢٩)، عن أبي هريرة.

(٣) متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٧٥)، ومسلم في الحدود (١٦٨٨)، عن
عائشة.

(٤) رواه مسلم في الإيمان (١٠٧)، وأحمد (١٠٢٢٧)، عن أبي هريرة.

وفي علاقة الدولة بغيرها من الدول: يجب عليها الوفاء بعهودها، وجميع التزاماتها، واحترام كلمتها.

يقول الله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُصُوا الْآيَاتِ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَيْدًا إِنْ أَلَّ اللَّهُ بِعَلْعٍ مِمَّا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَصَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِمْ وَلِيَبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخِلُّونَ ﴿٩٢﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ ﴿٩٣﴾﴾ [النحل: ٩١ - ٩٣].

ففي هاتين الآيتين يأمر الله تعالى باحترام العهود والمواثيق، ويضيفها إليه سبحانه: (عهد الله)، ويحذر من نقض العهود بعد إبرامها، كفعل تلك المرأة الحمقاء التي تنقض غزلها من بعد إحكامه وقوة إبرامه، وينادي بأن تكون المعاهدات والاتفاقات بين الأمم مبنية على الإخلاص وحسن النوايا، دون الدخل والغش، الذي يقصد به أن تكون أمة هي أربى وأزيد نفعاً من أمة، فتستفيد من المعاهدة على حساب أمة أخرى، وهو ما نشاهده في معاهدات هذا الزمان.

وقد كان النبي ﷺ مثالا يُحتذى به في احترام الاتفاقات، ورعاية العهود، وإن رأى أصحابه فيها أحيانا ما يعتقدونه إجحافا بالمسلمين، كما في صلح الحديبية.

. ولما جاء حذيفة بن اليمان وأبوه يريدان أن ينضمّا إلى جيش المسلمين في غزوة بدر ضدّ قريش، وكانا قد عاهداهم ألا يحاربا في صفوف المسلمين، رفض النبي ﷺ أن يحاربا معه، وأمرهما بالوفاء قائلاً: «انصرفا، نفي لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم»^(١).

وإذا كان بعض الناس يعتقد أن السياسة لا أخلاق لها، فهذا أبعد ما يكون عن سياسة الإسلام، التي تقوم - أوّل ما تقوم - على العدل والوفاء والصدق والشرف ومكارم الأخلاق.

(١) رواه مسلم في الجهاد والسير (١٧٨٧)، وأحمد (٢٣٣٥٤)، عن حذيفة بن اليمان

الأخلاق والحرب

وإذا كانت تلك هي سياسة الإسلام في السلم، فإن سياسته في الحرب أيضًا لا تنفصل عن الأخلاق.

فالحرب لا تعني إلغاء الشرف في الخصومة، والعدل في المعاملة، والإنسانية في القتال وما بعد القتال.

إن الحرب ضرورة تفرضها طبيعة الاجتماع البشري، وطبيعة التدافع الواقع بين البشر، هذا التدافع الذي ذكره القرآن الكريم بقوله: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتَّتْ صُلُوحُ رَبِّعٍ وَصَلَوَاتُ وَمَسْجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ [الحج: ٤٠]. ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَاحْكُمَ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمَسْكِينِ﴾ [البقرة: ٢٥١].

ولكن ضرورة الحرب لا تعني الخضوع لغرائز الغضب، والحمية الجاهلية، وإشباع نوازع الحقد والقسوة والأنانية.

إذا كان لا بد من الحرب، فلتكن حربًا تضبطها الأخلاق، ولا تُسيرها الشهوات، لتكن ضد الطغاة والمعتدين، لا ضد البراء والمسالين: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: ١٩٠]. ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقِيمٍ أَنْ مَدَّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَمَآوَنُوا عَلَى آلِيهِ وَالْقَوِيَّةِ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: ٢].

إذا كان لا بد من الحرب، فلتكن في سبيل الله - وهو السبيل الذي تعلو به كلمة الحق والخير - لا في سبيل الطاغوت، الذي تعلو به كلمة الشر والباطل: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٧٦].

لتكن من أجل استنقاذ المستضعفين، لا من أجل حماية الأقوياء المستسلطين: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا﴾ [النساء: ٧٥].

ولتتفقد الحرب بأحلاق الرحمة والسماحة، ولو كانت مع أشد الأعداء شأنا للمسلمين وغنوا عليهم.

وإذا كان كثير من قادة الحروب، وفلاسفة القوة، لا يبالون أثناء الحرب بشيء إلا التنكيل بالعدو وتدميره، وإن أصاب هذا التنكيل مَنْ لا ناقة له في الحرب ولا جمل، فإنَّ الإسلام يوصي ألا يقتل إلا مَنْ يُقاتل، ويحذّر من الغدر، والتمثيل بالجثث، وقطع الأشجار، وهدم المباني، وقتل النساء والأطفال والشيخوخ، والرهبان المنقطعين للعبادة، والمزارعين المنقطعين لحراثة الأرض، ونحوهم من المدنيين العاديين، الذين لا شأن لهم بالحرب، ولا دور لهم فيها.

وفي هذا جاءت آيات القرآن العظيم، ووصايا الرسول الكريم ﷺ وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم.

ففي القرآن: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُم وَلَا تَقْسِدُوا إِيَّاهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدُونَ﴾ [البقرة: ١٩٠].

وفي السنة كان النبي ﷺ يوصي أصحابه إذا توجّهوا للقتال بقوله: «اغزوا باسم الله، وفي سبيل الله، وقاتلوا مَنْ كفر بالله، اغزوا، ولا تغلّوا، ولا تغدروا، ولا تمثّلوا، ولا تقتلوا وليدًا»^(١).

وكذلك كان الخلفاء الراشدون المهديون رضي الله عنهم من بعده يوصون قوادهم: ألا يقتلوا شيخًا، ولا صبيًا، ولا امرأة، وألا يقطعوا شجرًا، ولا يهدموا بناءً^(٢).

بل نهوهم أن يتعرّضوا للرهبان في صوامعهم، وأن يدعّوهم وما فرّغوا أنفسهم له من العبادة.

يذكر المؤرخون المسلمون: أنَّ الخليفة الأول أبا بكر الصديق رضي الله عنه في المعارك الكبرى التي دارت بين المسلمين والإمبراطوريتين المعتقديتين: فارس والروم: أرسل إليه رأس أحد قادة الأعداء من قلب المعركة إلى (المدينة) عاصمة الدولة الإسلامية، وكان القائد يظنُّ أنه يُسرُّ الخليفة بذلك، ولكن الخليفة غضب بهذه الفعل، لِمَا فيها من المثلة، والمساس بكرامة الإنسان،

(١) رواه مسلم في الجهاد والسير (١٧٣١)، وأحمد (٢٣٠٣٠)، عن بريدة.

(٢) انظر: الكامل لابن الأثير (١٩٦/٢)، من وصية أبي بكر الصديق لأسامة بن زيد - بتحقيق حمير عبد السلام تدمري، ط. دار الكتاب العربي، بيروت، ط. الأولى ١٩٩٧م.

فقالوا له: إنهم يفعلون ذلك برجالنا، فقال الخليفة في استنكار: آسْتِنَانُ بفارس والروم؟ لا يُحْمَلُ إِلَيَّ رأسٌ بعد اليوم^(١).

وبعد أن تضع الحرب أوزارها، يجب ألا يُنسى الجانب الإنساني والأخلاقي في معاملة الأسرى وضحايا الحرب. يقول الله تعالى في وصف الأبرار من عباده: ﴿وَيُطْعَمُونَ الْطَّعْمَ عَلَى حَيْثُ يَسْتَكِينُ وَيُنْعَمُ وَأَيُّهَا ۝ إِنَّمَا تُطْعَمُونَ لِرَبِّهِ أَفَلَا لَا تَزِدُّ مِنْكُمْ جَرَّةً وَلَا شُكْرًا ۝﴾ [الإنسان: ٨ - ٩]. ولا شك أن الأسير الذي يقع في يد المسلم يكون من غير المسلمين^(٢).

(١) رواه سعيد بن منصور في سننه (٢٦٤٩)، وابن أبي شيبة في المير (٣٤٣٠٣).

(٢) ينظر كتابي: فقه الجهاد وفلسفته (١/ ٧٤٣ - ٧٨١) الطبعة الثالثة، مكتبة وهبة.

الفصل الثالث

الأهداف والمقاصد الأخلاقية العليا

للأخلاق - أو الخُلُقِيَّة الإسلامية - أهداف كبيرة وكثيرة، تسعى إلى تحقيقها وتعميقها، وتوسيع نطاقها، والحصول على ثمار ومناهج عملية منها، هي أهداف تتعلق بالوجود كله خالقًا ومخلوقين، وبالزمان كله دُنيا وآخره، وبالمكان كله، سماوات وأرضين، وبالحياة كلها مادية وروحية، وعقلية وعاطفية.

لِلخُلُقِيَّة الإسلامية أهداف كبيرة تسعى إلى تحقيقها وتعميقها، وتوسيع نطاقها، ولا بدَّ لنا هنا أن نتحدَّث ولو عن بعض منها.

١ - تحقيق العبودية لله وحده:

أول أهداف الخُلُقِيَّة أو الأخلاق الإسلامية التي تميَّز بها عن الأخلاقيات الوضعية: تحقيق العبودية لله وحده، أداة لشكر نعمته، ووفاء بحق ربوبيته، فهو الذي خلق فسوَّى، والذي قدَّر فهدى، خلق الإنسان في أحسن تقويم، وكرَّمه أيما تكريم، وهه العقل، وعَلَّمه البيان، وصوَّره فأحسن صورته، ونفخ فيه من روحه، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، وسَخَّر له ما في السماوات وما في الأرض جميعًا منه، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، وأنتم له ذلك كله: فعبث له الرسول، وأنزل عليه الكتاب، رحمة مهداة، ونعمة مسداة.

فمن حقَّ هذا الربِّ الخالق المنعم العظيم، أن يأمر وينهى، ويحلِّل ويحرِّم. ومن واجب هذا الإنسان المخلوق، أن يسمع ويطيع امتثالًا لأمر ربه، واجتنابًا لنهيه، ووقوفًا عند حدوده.

على أنه تبارك وتعالى لا يأمر إلا بخير، ولا ينهى إلا عن شر، ولا يحلُّ إلا طيبًا، ولا يُحرِّم إلا خبيثًا.

اقرأ معي قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا فَلِذَا

حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾
[النساء: ٥٨]. ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الحل: ٩٠].

حقيقة الإيمان:

هو عقد وميثاق بين المؤمن وربه، يلتزم بموجبه السير على صراطه
المستقيم، الذي رسمه له، والوقوف عند حدوده التي حدّها أمراً ونهيّاً، فلا
يتعدّاها.

لهذا يدكر الله المؤمنين بهذا الموثق فيقول: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ عَالِمَكُمْ
وَمِيثَاقَهُ الَّذِي إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّدُورِ﴾ [المائدة: ٧].

ولهذا يسأل المؤمن ربه كل يوم سبع عشرة مرة في صلواته الخمس
المفروضة، فضلاً عن غيرها: أن يهديه طريقه المستقيم، الذي لا عوج فيه ولا
التواء، ليقوم بحق ربوبيته سبحانه، مُخلصاً له العبادة والاستعانة: ﴿إِنَّا لَنَعْبُدُ
وَإِنَّا لَنَسْتَعِينُ﴾ ٥ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ٦ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ٧﴾ [الفاتحة: ٥ - ٧].

فإفراد الله بالعبادة والاستعانة غايةً وهدف، والصراط المستقيم هو الوسيلة
الفذة للوصول إلى هذه الغاية.

ومهمة الشيطان عدو الإنسان: أن يقف بالمرصاد؛ ليصده عن هذا الصراط
بكل وسيلة، مُزيئاً ومُغنياً وخادعاً: ﴿قَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتَنِي لَافِتَةً لَمْ يَرْطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ١٣
ثُمَّ لَآتِيَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ ١٧
[الأعراف: ١٦ - ١٧].

وهكذا أفصح اللعين عن هدفه: أنه يريد أن يقطع جمهور الناس عن
شكر الله ومعرفة حقه عليهم: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ [سبا: ١٣].

مدلول العبادة التي خلق لها الخلق:

إن الله تعالى خلق الخلق؛ ليعرفوه ويعبدوه: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا
لِيَعْبُدُونِ﴾ ٥١ مَا أُرِيدُ مِنْ رِزْقِي وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطَاعُونِي ٥٢ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ
الَّتِينِ ٥٣﴾ [الذاريات: ٥٦ - ٥٨]. ولكن ما مدلول العبادة التي خلق لها الخلق؟

إنَّ بعض الناس يحصر العبادة في أداء الشعائر التعبدية، من الصلاة والصيام والحج ونحوها، وهذا للأسف هو الفهم الشائع عند الأكثرين، وهو غير صحيح كما بيَّنتُ ذلك في كتابي: (العبادة في الإسلام).

إنَّ العبادة في الإسلام تَسَعُ الحياةَ كُلَّها، وتشمل الدين كُلَّهُ، وفي طليعة ما تشمله - بعد الشعائر والأركان المعروفة - الالتزام بالقواعد الأخلاقية، والوصايا الأخلاقية، أمرًا ونهيًا، تقرُّبًا بذلك إلى الله تعالى.

فالمسلم حين يصدق القول، ويُحسن العمل، ويوفي بالعهد، وينجز الوعد، ويؤدِّي الأمانة، ويحكم بالعدل، ويُنصف في الخصومة، ويوفي الكيل والميزان بالقسط، ويغضُّ البصر، ويحفظ الفرج، ويكفُّ يده ولسانه عن الدماء والأموال والأعراض... . وحين يبرُّ والديه، ويصل رَجَمه، ويُحسن إلى حاره، ويكرم ضيفه، ويرحم الضعيف، ويُطعم المسكين، ولا يدعُ اليتيم.

حين يدعو إلى الخير، ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، ويقول كلمة الحق عند السلطان الجائر، صابرًا على ما أصابه... إلخ.

المسلم حين يقوم بذلك كُلِّه، وما هو أكثر منه: إنما يعبد به الله ربه سبحانه، ويتفد ما جاء في كتابه وسُنَّة رسوله، يتغي بذلك وجهه، ويطلب مرضاته.

والذي يقرأ القرآن الكريم يجد النواحي الأخلاقية مع العقائد الإيمانية والشعائر التعبدية جنًّا إلى جنب، بلا تفرقة، ولا انفصال، اقرأ معي قول الله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالْيَاثِمِينَ فِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِمَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾﴾ [البقرة: ١٧٧].

فجدد في هذه الآية الجامعة الرُّدَّ على اليهود المتمسكين بالمراسم والشكليات، وبيان البر الحقيقي سواء كان في العقيدة: ﴿مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾، أو في الشعائر: ﴿وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ﴾، أو في الخلق والعمل الصالح: ﴿وَمَنْ ءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ... وَالْمُؤْتُونَ بِمَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾﴾ [البقرة: ١٧٧].

صفات أولي الألباب:

واقرا معي في سورة الرعد: ﴿إِنَّمَا يَذْكُرُ أُولَئِكَ الْأَلْبَابَ ١٩﴾ الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُصُونَ إِلَيْهِ ٢٠ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِمْ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ٢١ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِعَاةَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَدْرَهُونَ فِي الْحُسْنَى السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَمْ يُغْنِ الدَّارَ ٢٢﴾ [الرعد: ١٩ - ٢٢].

ففي هذه الآيات تلتقي أخلاق الوفاء والصلة والصبر، والإنفاق والحلم، مع خشية الله وخوف سوء الحساب، وإقامة الصلاة بلا تمييز، مع ملاحظة الجانب الرباني في الأخلاق الإنسانية أيضا، فالوفاء إنما هو بعهد الله، والصلة لما أمر الله به أن يوصل، والصبر ابتغاء وجه الله... فهي ليست مجرد أخلاق (مدنية) فارغة من معاني الربانية.

صفات عباد الرحمن:

واقرا معي في سورة الفرقان: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ١٧﴾ وَالَّذِينَ يَسْتُرُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ١٨ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ١٩ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ٢٠ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ٢١ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ٢٢ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهْكًا ٢٣ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبْدِلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٢٤ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ٢٥ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ٢٦ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِبَآئِتٍ رَبِّهِمْ لَمْ يَحْزَنُوا عَلَيْهَا ضَمًّا وَعُمُيَاكًا ٢٧ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَحِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلنَّاسِ نَصِيبًا ٢٨ أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا كَسَبُوا وَيُلَاقَوْنَ فِيهَا نَجْمَةً وَسَلَامًا ٢٩ فَاذْكُرُوا فِيهَا يَوْمَ تُخْلَدُ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِّ ٣٠﴾ [الفرقان: ١٧ - ٣٠].

فانظر كيف تتعاقب المعاني الربانية والمعاني الإنسانية في هذه اللوحة الأخلاقية الرائعة، وكيف وُضِعَ التواضع: ﴿يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾، والحلم: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾، بجوار قيام الليل، والتضرع إلى الله: ﴿وَالَّذِينَ يَسْتُرُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾.

وننتفع بها. ومن هذه الأمور المُقسَم بها: النفس الإنسانية وتسويتها، أي: إعدادها الإعداد المطلوب لتسلخ كمالها المقدر لها. كما قال تعالى: ﴿الَّذِي أَنْعَمَ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ [طه: ٥٠].

ومن ذلك أن الله ألهمها فجورها وتقواها، أي: غرس سبحانه ذلك في كيانه وأعماقها، وقدم الفجور هنا على التقوى ليدل على أن النوازع الشريرة تحاول أن تتفوق على نوازع الخير، وعلى الإنسان ألا يتركها، وأن يكون لها راعيًا، ولها مراقبًا، وعليها قادرًا. ومن هنا قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَقَهَا﴾ [الشمس: ٩ - ١٠].

عرفنا ربنا هنا: أن المفلح حقًا: من استطاع أن ينجو بنفسه، ويقوم بتركيتها؛ سلبًا وإيجابًا، أو تخلّيًا وتحلّيًا، أو طردًا للمعصية وحلبًا للطاعة، وفي هذا تكون السعادة الحقّة، والموز المطلوب كما قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ رُحِّجَ عَنِ الْكَارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ [آل عمران: ١٨٥]. وإنما يفوز بذلك من استمر في جهاد نفسه، ولم يعفل عنها، ولم يدعها فريسة لعدوه من شياطين الإس والجر، فيغلبوه على أمره، ويدعوه لنفسه الأمانة بالسوء، تسيطر عليه، وتُخَيِّر جوهرة النقي، فيختفي هذا الجوهر النفيس، ولا يظهر إلا الحجر الحسيس، وهذه هي التدسية التي حذر منها القرآن حين قال: ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا﴾ [الشمس: ١٠].

إن الله تعالى إنما أنزل كتابه وبعث رسوله ليدلّنا على ذلك، ويُنْهانا إلى أهمية هذه الفرصة الوحيدة لنا، إما أن نستفيد منها، ونحرص عليها، ولا ندعها تفلت من أيدينا، ومعنا الله ورسوله وملائكته والمؤمنون، وإما أن تضعف عزائمنا، وتغفل عقولنا، وننسى الله تعالى فيسبينا أنفسنا، فنخسر المعركة، ويخسر معنا المؤمنون، ويولول علينا المولولون، ولا يُجدينا ذلك شيئًا.

فعلينا أن نحرص على هذه التزكية، فهي فرصتنا الكبرى، وفرصتنا الوحيدة، ولا ثانية لها، هذه الدنيا هي مزرعتنا الوحيدة للآخرة، لا يوجد لنا مزرعة غيرها، ولن نولد مرتين، ولن تكون لنا حياتان، فالיום الزرع، وغدا الحصاد، ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ [١١] وذكر اسم ربه فصل [١٢] [الأعلى: ١٥].

وقال تعالى: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجِيبًا مِّنْ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ﴾ [١٣] وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ [١٤] جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ

فَعِنَّا آلَتَهُمْ خَلِيدِينَ مِمَّا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى ﴿٧٦﴾ [طه: ٧٤ - ٧٦]. فمن تزكى هذا جزاء تزكيه عند الله. وقال تعالى: ﴿حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣].

وفي كثير من الأعمال تجد القرآن الكريم يُعلق على عمل الصالحات فيها فيقول: ﴿ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ﴾ [الزور: ٣٠]. ﴿ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ﴾ [البقرة: ٢٣٢].

وهذا ما يجب أن يعتمد له المؤمنون ويسعى إليه الساعون، ويتعاون عليه أهل الإسلام في كل مكان بتسديده وتتميمه ودعمه بالعلم والحبرة.

٣ - تحقيق الفضيلة لذاتها:

ومن أهداف الخلقة الإسلامية: تحقيق الفضيلة لذاتها، بمعنى أن يكون الإنسان فاضلاً حَيِّراً، أو بتعبير القرآن: (زاكياً طاهراً)، بغض النظر عما وراء هذه الزكاة والطهارة من نفع ديني، أو فلاح أخروي.

ومن أجل هذا: نجد في القرآن بعد الوصايا والأوامر والنواهي الإلهية مثل هذه العبارات: ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٥٤]. أو: ﴿ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ﴾ [السورة: ٢٣٢]. أو ﴿ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ﴾ [الزور: ٣٠]. لا يزيد على هذه العبارات الأخلاقية، مما يدل على أن تحقيق هذه الزكاة والطهارة أمر مطلوب لذاته.

اقرأ قول الله تعالى في سورة النور في آداب الزيارة: ﴿بَنَاتُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ غَيْرِ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا عَنْ أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾﴾ [النور: ٢٧ - ٢٨].

فالله سبحانه في هاتين الآيتين يأمر المؤمنين برعاية هذه الآداب؛ لأنها (خير لهم)، وأنها (أزكى لهم)، لا لأنهم يربحون من ورائها ذهباً أو فضة، وكفى بهذا الخير وتلك الزكاة كشفاً لقوم يعلمون أن الحياة لا تقاس بالمادة وحدها، ولا بالمنفعة فقط.

ولقد وجدنا في الصالحين من المسلمين من يحرص على تحقيق هذه الزكاة النفسية، بأن يستأذن على قوم، فيردُّوه ويقولوا له: ارجع. فيرجع راضياً النفس، قريح العين، بما حصل من زكاة لبعده. ويقول بعضهم: ظللت سنين

أطلب تحصيل فضل هذه الآية، فلم أحصلها: ﴿وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ازْجِعُوا فَازْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ﴾ [النور: ٢٨].

وفي السياق نفسه يقول الله تعالى: ﴿قُلْ لِمُؤْمِنَاتٍ يَبْعَثُوا مِنْ أَنْفُسِهِنَّ وَتَحْفَظُوا أَرْوَاحَهُنَّ ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [النور: ٣٠].

وفي سورة البقرة يقول جل شأنه: ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ إِذَا تَزَوَّجْتُمْ مِنْهُنَّ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ﴾ [البقرة: ٢٣٢].

وفي سورة الطلاق يقول تعالى في شأن المطلقات: ﴿وَإِذَا بَلَغَ لَجْنَةً مَتْنُكُوهُنَّ يَمْعُرُوهِنَّ أَوْ فَارِقُوهُنَّ يَمْعُرُوهِنَّ وَأَشْهَدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: ٢].

وفي سورة التوبة: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣].

ففي هذه الآيات وما مائلها يبدو عمل الخير، وأداء الواجب لذاته فقط، أو بتعبير آخر: لأنه خير وأزكى للإنسان وأطهر.

٤ - الفلاح الكامل للإنسان:

ومن الأهداف الأخلاقية الإسلامية: تحقيق (الفلاح) للإنسان، وإن شئت فسمه (السعادة)، كما يُسميه كثير من فلاسفة الأخلاق، وبخاصة المشائيون منهم. ولكي أثر استعمال التعبير القرآني (الفلاح)؛ لأنه تعبير قرآني صرف.

ومعناه: أن يظفر الإنسان بما يُحب ويرجو، ويسلم مما يكره ويخاف.

والفلاح الذي أعنيه هنا وأرتجيه هو الفلاح الكامل.

قال الراغب في مفرداته: «وَالْفَلَاحُ: الظَّفَرُ وإدراك بُغْيَةٍ، وذلك ضربان: دنيوي وآخروي.

فالدنيوي: الظَّفَرُ بالسعادات التي تطيب بها حياة الدنيا، وهو البقاء والغنى والعز...

وفَلَاحٌ آخروي، وذلك أربعة أشياء: بقاء بلا فناء، وغنى بلا فقر، وعز

بلا ذل، وعلم بلا جهل. ولذلك قيل: «لا عيش إلا عيش الآخرة»^(١)،^(٢).

وقد ربط القرآن الفلاح بالسمو الأخلاقي حين قال: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾^(٣) [الأعلى: ١٤].

كما جعل القرآن الكريم رجاء هذا الفلاح علة لكثير من أوامره ونواهيه، كما يجعل هذا الفلاح جزاء لمن التزم بما أمر، وانتهى عما نهى.

من ذلك قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَآمَعُوا الْحَبَرَ لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ﴾^(٤) [الحج: ٧٧].

ويقول: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^(٥) [المائدة: ٢٥].

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّا الْخَيْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَصَابُ وَالْأَزَلَمُ يَجُزُّ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^(٦) [المائدة: ٩٠].

﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْقُرْآنِ وَيَنهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^(٧) [آل عمران: ١٠٤].

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^(٨) [آل عمران: ١٣٠].

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصِدُّوا وَمَارُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^(٩) [آل عمران: ٢٠٠].

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَتَّضِعْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُفْرَهُنَّ عَلَى أَرْجُلِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ مَبَالِغَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعَاتِ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَوْ بَدُّوهُمَا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا بِعُزْرَةٍ يَرْجُلُهُنَّ يَعْلَمَ مَا يَخْفِي مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَبْنَاءَ الْمُؤْمِنِينَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^(١٠) [النور: ٣١].

(١) جزء من حديث متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأوصياء (٣٧٩٥)، ومسلم في الجهاد (١٨٠٥)، كما رواه أحمد (١٢٧٥٧)، والترمذي (٣٨٥٦)، والنسائي في الكبرى (٨٢٥٦)، كلاهما في المناقب.

(٢) المعرقات للراغب الأصبهاني (٦٤٤/١).

﴿إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾﴾ [الجمعة: ١٠].

والفلاح الذي عُلق به هذه الأوامر والوصايا، فلاح مطلق، يشمل فلاح الآخرة وفلاح الدنيا، فلاح الفرد، وفلاح المجتمع.

فإذا كان معظم المذاهب الأخلاقية الفلسفية، لا يجعل للفلاح في الآخرة والسعادة في عقبى الدار اعتباراً ولا أهمية في نظره إلى الأخلاق، ومن اعتر منهم السعادة غاية في فلسفته الخلقية، فإنما قصرها على السعادة الدنيوية العاجلة، سواء أكانت سعادة روحية عقلية أم حسية مادية؛ فإننا نجد فلسفة الإسلام في الأخلاق تضع الفلاح في الآخرة نصب عينيه، فالإنسان لم يُخلق لهذه الأيام المحدودة، وهذه الأنفاس المحدودة، في هذه الدار الفانية. وإنما خُلِقَ للحلود، وهو إنما يُعَدُّ في هذه الدار ويُضَقَّل بوساطة الاشتلاء بالتكاليف الإلهية، التي تشمل الحياة كلها، لِيُعَدَّ ويهيأ في الحياة الدنيا، ليصلح للحياة الآخرة، ويكون أهلاً للفلاح بنعيمها الأبدي.

فمن زكَّى نفسه بالعلم النافع، والإيمان الصادق، والعمل الصالح، وظَهَرها من حُبِّ الرذائل المهلكة، وغَلَبَ التقوى على الفجور، وأعلى نداء العقل على صوت الشهوة، وباعث الدين على باعث الهوى. وبعبارة أخرى: انتصر فيه الجانب الملائكي على الجانب الحيواني، أو الوسواس الشيطاني، وعَلَّتْ فيه نفحة الروح على قبضة الطين: فقد أصبحت نفسه مُستعدة للفلاح الأبدي، والسعادة السرمدية، وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿وَقَسْرَ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلَمَّهَا نُورَهَا وَتَقَوَّاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴿١٠﴾﴾ [الشمس: ٧ - ١٠].

فالفلاح منوط بتزكية النفس، والجنة دار الأزكياء، الذين يعارقون الحياة ويلقون ربهم وهم أطهار طيبون، بخلاف جهنم، فهي دار الأنجاس، الذين يموتون خبثاء مجرمين، فيبعثون يوم القيامة على ما ماتوا عليه، يقول الله تعالى: ﴿إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجِيبًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ﴿٧٦﴾ وَمَن يَأْتِهِ مُؤَمَّا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ﴿٧٥﴾ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى ﴿٧٦﴾﴾ [طه: ٧٤ - ٧٦].

إن الجنة طيبة لا يدخلها إلا الطيبون: ﴿الَّذِينَ تَزَوَّجَهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ

سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾ [النحل: ٣٢]. ويناديهم خزنة الجنة: ﴿سَلَّمَ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ [الرُّم: ٧٣].

فأما من خَبِثَتْ نَفْسُهُ بِالرَّذَائِلِ، وَدَنَسَهَا بِأَوْحَالِ الْمَوْبِقَاتِ، فَلَمَّا يَدْخُلُ الْحَنَّةَ - وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ - إِلَّا بَعْدَ مَرَحَلَةٍ مِنَ التَّطْهِيرِ يَمُرُّ بِهَا فِي جَهَنَّمَ، يَخْرُجُ مِنْهَا نَظِيفًا مَغْسُولًا، صَالِحًا لِدَارِ الْخُلُودِ، دَارِ السَّلَامِ.

يقول النبي ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ»^(١). ويقول: «خَلَقَ اللَّهُ جَنَّةَ عَدْنٍ بِيَدِهِ، فَشَقَّ فِيهَا أَنْهَارَهَا، وَأَدْلَى فِيهَا ثَمَارَهَا، ثُمَّ قَالَ لَهَا: تَكَلَّمِي. فَقَالَتْ: قَدْ أَقْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَعِزَّتِي لَا يَجَاوِرُنِي فِيكَ بَخِيلٌ»^(٢).

وفي الصحيح: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ: حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَنَّةَ»^(٣). وقال ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ أَبَدًا: الدَّيُّوثُ، وَالرَّجُلَةُ مِنَ النِّسَاءِ، وَمَدْمُنُ الْخَمْرِ». قالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَّا مَدْمُنُ الْخَمْرِ، فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا الدَّيُّوثُ؟ قَالَ: «الَّذِي لَا يُبَالِي مَنْ دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ». فَقُلْنَا: فَمَا الرَّجُلَةُ مِنَ النِّسَاءِ؟ قَالَ: «الَّتِي تَشَبَّهُ بِالرِّجَالِ»^(٤).

وهكذا تحرم الحَنَّةُ عَلَى أَصْحَابِ الْأَنْفُسِ الْخَبِيثَةِ، وَالرَّذَائِلِ الْمُهْلِكَةِ، مِنَ الْكِبَرِ، وَالْبَخْلِ، وَالْإِدْمَانِ وَالذِّبَانَةِ، وَعَشْرِ الرِّعِيَةِ، وَغَيْرِهَا مِنَ الْمَوْبِقَاتِ الْمُهْلِكَاتِ حَتَّى يَطْهَرُوا مِنْهَا.

والذي يَهْمُنَا ذِكْرُهُ وَتَأْكِيدُهُ هُنَا: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الْفَلَاحَ فِي الْآخِرَةِ مَثْبُوتَةً لِمَنْ التَزَمَ قَانُونَهُ الَّذِي نَزَلَ بِهِ الْوَحْيُ: فِي عَقَائِدِهِ، وَشَعَائِرِهِ، وَأَحْلَاقِهِ، وَسَائِرِ أَقْوَالِهِ وَأَعْمَالِهِ، فَهَنَّاكَ ارْتِبَاطٌ بَيْنَ الصَّلَاحِ هُنَا وَالْفَلَاحِ هُنَاكَ، ارْتِبَاطٌ اقْتَضَتْهُ كَلِمَةُ اللَّهِ الَّذِي أَمَرَ أَنْ يَسْكُنَ دَارَهُ الطَّيِّبَةَ إِلَّا الطَّيِّبُونَ.

(١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الْإِيمَانِ (٩١)، وَأَحْمَدُ (٣٧٨٩)، وَأَبُو دَاوُدَ فِي الْبَيَاسِ (٤٠٩١)، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ.

(٢) رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ (١٨٤/١١)، وَالْأَوْسَطُ (٥٥١٨)، وَقَالَ الْمُسْتَدْرِكُ فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهيبِ (٣٩٤٢) رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطُ بِإِسَادَيْنِ أَحَدُهُمَا جَيِّدٌ، وَكَذَا قَالَ الْهَيْثَمِيُّ فِي مَجْمَعِ الرِّوَاثِ (١٨٦٣٩)، عَنْ أَبِي عَدَسٍ.

(٣) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ رَوَاهُ السَّيْحَارِيُّ فِي الْأَحْكَامِ (٧١٥١)، وَمُسْلِمٌ فِي الْإِيمَانِ (١٤٢)، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ.

(٤) رَوَاهُ السَّيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ (١٠٣١٠)، وَقَالَ الْأَسَدِيُّ فِي صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهيبِ (٢٠٧١): صَحِيحٌ لَغَيْرِهِ، عَنْ عِمَارِ بْنِ يَاسِرٍ.

الفلاح في الدنيا:

ولكننا نذكر هنا شيئاً آخر، وهو الفلاح في هذه الحياة الدنيا نفسها، فإن الالتزام بالقانون الأخلاقي الذي هدى الله إليه عباده، لا يؤدي إلى السعادة في الآخرة فقط، بل إلى سعادة الدنيا والفلاح فيها كذلك، والآيات القرآنية التي ذكرناها من قبل مُطلقة تشمل فلاح الدارين، مثل: ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ تَفِهُونَ﴾ (٣٦)، ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (٥١)، ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾ (٦)، ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (١). فليس في هذه الآيات وما شابهها دليل على خضر هذا الفلاح في الآخرة وحدها.

على أن هناك آيات أخرى صريحة، تجعل سعادة الدنيا - بالنظر الواضح - منوطة باتباع هدى الله تعالى، وشقاءها منوطاً بالإعراض عنه، من ذلك قوله تعالى في خطابه لآدم وزوجه: ﴿قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَلِمَا بَأْسَاسُكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَصِلْ وَلَا يَشْقَ﴾ (٣٣) وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمًى﴾ (١٣١) [طه: ١٢٣ - ١٢٤].

فهذا يدل على أن مناط السعادة يكون باتباع هدى الله، فهذه سُنَّة قائمة منذ أن هبط آدم من الجنة إلى الأرض، وكذلك ارتباط الشقاء والمعيشة الضنك يكون بالإعراض والانحراف عنه، قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأعراف: ٩٦]. ﴿وَأَلَوْ اسْتَقَرُّوا عَلَىٰ الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَّاءً غَدَقًا﴾ [الجر: ١٦]. ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَسَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السل: ٩٧]. فالحياة الطيبة جزاء الإيمان والعمل الصالح، سُنَّة الله في عباده.

يُبد أن الناس كثيراً ما يُخطئون في فهم (الحياة الطيبة)، كما يخطئون في فهم (المعيشة الضنك)، حين يجدون كثيراً من المؤمنين الصالحين في قلة من المال، أو ضيق من العيش، أو اضطهاد من الآخرين، على حين يجدون كثيراً من الكفرة الفجرة يفوضون في الذهب والحرير، ويسبحون في أنهار من النعيم، وبحبوحة من العيش، فأين المعيشة الضنك هنا؟ وأين الحياة الطيبة هناك؟

ولو نزل هؤلاء عن السطح، ونفذوا إلى الأعماق، لوجدوا الحياة الطيبة حقاً إنما هي حالة نفسية أكثر منها مادية، حالة نفس مؤمنة ترى سعادتها

في إيمانها، الذي يشعر السكينة والرضا والحب، وإيمانها لا سلطان لأحد عليه غير الله، نفس ترضى بالقليل، فيبدو عندها كثيرًا، وتستعذب العذاب في سبيل الله، فيستحيل لديها إلى نعيم، إنها الحال التي عبّر عنها أحد الصالحين قديمًا - وهو إبراهيم بن أدهم - حين قال: نحن نعيش في سعادة لو عَلِمَ بها الملوك وأبناء الملوك، لجالدونا عليها بالسيوف^(١) ولكن الملوك لا يعلمون قيمة هذه السعادة، فلا يزاحمونهم عليها، وتركونها كلها لهم بلا مزاحمة.

وقد أطلنا في شرح السعادة النفسية وبيان عناصرها ومقوماتها في كتابنا (الإيمان والحياة)، فليرجع إليه مَنْ أراد^(٢).

وكذلك المعيشة الضنك ليست قلة المال، ولا ضيق ذات اليد، إنما هي ضيق النفس والصدر، إنها القلق النفسي، الذي يجعل صاحبه يبيت على مثل الشوك، ويتقلب على مثل الجمر، ذلك الذي يعيش مُهتَزَّ العقيدة، مُضطرب الفكر، خاوي الروح، مظلم القلب، لا يعرف له غاية يَتَن، ولا سبيلًا مستقيمًا، فهو كعبد يملكه شركاء متشاكسون، وأرباب متفرقون، كما قال الله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّوْنَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾﴾ [الزمر: ٢٩].

٥ - العناية بالإنسان فردًا:

من أول ما يهدف إليه الإسلام، وينشده القرآن العظيم، ويوجه إليه الرسول الكريم: أن يبنى الإنسان الصالح فردًا.

هذه الكلمة الموجزة (الإنسان الصالح): هي الهدف الأول لهذا الدين العالمي، والدين الخاتم، الذي بعث الله به محمدًا؛ ليختم به النبيين، ويفلق باب انبعاث الرسل من السماء، فقد بلغت البشرية رشدها، واستعدت لتلقي الرسالة الخاتمة، التي لم تعد مرتبطة ببقعة معينة من الأرض، أو قوم من الأقوام، أو قارة من القارات، أو جهة من الجهات.

بل تطوّرت البشرية كما أراد الله لها، وهيأها بأقداره وشرائعه، حتى

(١) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٧/ ٣٧٠).

(٢) الإيمان والحياة ص ٧١-٧٩، مكتبة وهبة، ط. الثامنة عشر، ١٤٣٤هـ، ٢٠١٣م.

نضجت وبلغت أشدها، وأصبحت قادرةً على هذه المرحلة الأخيرة التي يكمل الله فيها رسالته.

فلم تعد البشرية في حاجة إلى رُسُل جدد، يأتون إليها كل مدة برسالة جديدة لقوم جدد، وغدا لدى البشر الاستعداد النوعي ليتلاقوا ويتفاهموا ويتعاونوا، ويتسالموا ويتحابوا.

فلا عجب أن يأتيهم رسول واحد للعالمين، أي لكل البشر، أبيضهم وأسودهم، وأصفرهم وأحمرهم، مَنْ في الشرق، وَمَنْ في الغرب، وَمَنْ في الشمال، وَمَنْ في الجنوب، ويحب على البشر أن يتهيؤوا لهذا الدور العالمي الذي لا بدَّ لهم منه، والذي ينتظرهم وينتظرونه، أو ينتظره العقلاء وأولو الألباب منهم.

وهذه الرسالة تُعنى أول ما تُعنى بالإنسان: الذي استخلفه في الأرض الله الخالق الأعلى، الرحمن الرحيم، الذي هيأ الإنسان ليعمر هذه الأرض ويحييها ويجملها، بما وهبه له من مواهب، وأن يعرف حقَّ خالقه، ويقيم عدله ورسالته في أرضه، وأن يقيم ما يشرعه الله من هدايات وقيم وموازنٍ تعين بني الإنسان على أن يعيشوا إخوة متحابين متواضعين بالحق والصبر، متعاونين على البر والتقوى.

العناية بكرامة الإنسان ورعاية حقوقه:

وأول ما يُعنى به الإسلام هنا بالنسبة إلى الفرد: العناية بكرامته كما قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: ٧٠].

وكرامة الإنسان تعني أول ما تعني: رعاية حقوقه، وعدم التمريط فيها، وتجلّي في هذه العناصر:

أ - تقرير كرامة الإنسان.

ب - تقرير حقوق الإنسان.

ج - تأكيد حقوق الضعفاء من الناس.

وستخصُّ كلّاً منها بحديث:

أ - تقرير كرامة الإنسان:

أكد القرآن أن الإنسان مخلوق كريم على الله، فقد خلق آدم بيديه، ونفخ

فيه من رُوحه، وجعله في الأرض خليفة، واستخلف أبناءه من بعده. وهي منزلة تطلعت إليها أقطار الملائكة، فلم تُمنح لهم؛ لأنهم لم يؤهلوا لها، إنما أهل لها آدم وبنوه، الذين سخر لهم كل ما في الكون: أرضه وسماؤه. وفي هذا يقول سبحانه: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْآلِ وَالْبَحْرِ وَرَفَعْنَاهُمْ مِّنَ الْأَرْضِ فَقَالُوا كَثِيرٌ مِّنْكُمْ يَتَّبِعُنَا فَجَعَلْنَاهُمْ أَقْبِلًا ۖ وَتَلَاوَدُّهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ إِنَّا هُمُ الْمُفْسِدُونَ ۚ﴾ [الإسراء: ٧٠]. ﴿أَلَمْ نَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهْرَهُ وَبَاطِنَهُ﴾ [القصص: ٢٠]. ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾ [الحج: ١٣]. ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝﴾ [البقرة: ٣٠].

ومن أجل ذلك أنكر القرآن على بعض المتطرفين من البشر تحريمهم الطيبات وزينة الحياة: ﴿قُلْ مَن حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعراف: ٣٢].

وأنكر على بعض البشر إهانتهم لأنفسهم باتخاذهم الطبيعة وقواها المستخرجة للإنسان آلهة يعبدونها من دون الله: ﴿وَمِن مَّآبِتِهِ إِلَٰهَاتُ النَّاسِ ۚ أَتَعْبُدُونَهُمْ أَلَمْ يَكُن لَّهُم بَيْنَ يَدَيْهِ عَرْشٌ مَّجِيدٌ ۚ﴾ [الأنعام: ١٥]. ﴿وَلَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِبَادَهُ تَعْبُدُونَ ۝﴾ [ص: ٣٧].

وأنكر على بعض آخر من البشر أن يفقدوا شخصيتهم، ويصبحوا أذناناً لغيرهم: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَصْلَحْنَا السَّبِيلَ ۝﴾ [الأحزاب: ٦٧].

وأنكر على آخرين أن يعملوا في تقديس البشر، فيتخذوهم أرباباً بطبعونهم في كل ما يشرعون؛ وإن حرّموا الحلال، وأحلّوا الحرام: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ رُفَقَاءَ مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝﴾ [التوبة: ٣١].

ولا عجب أن كانت دعوة الإسلام إلى أهل الكتاب: ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٦٤].

وردّ القرآن على من نسب إلى بعض الأنبياء أنه دعا الناس إلى عبادة نفسه؛ فقال تعالى: ﴿مَا كَانَ لِشَيْءٍ أَن يُوتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٧٩].

ب - تقرير حقوق الإنسان:

وتأكيداً لهذه الكرامة الإنسانية قرّر القرآن منذ أربعة عشر قرناً ما تنغني به الإنسانية اليوم، ويظنه بعض من الجاهلين من ثمار العصر الحديث، وأعني به ما يطلق عليه (حقوق الإنسان):

حق الإنسان في حرية النظر والفكر قرّره القرآن في مثل قوله تعالى: ﴿قُلْ أَتُظَنُّونَ أَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ [يونس: ١٠١]. وقوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا أُعْطِيتُ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ شُغْرِ يُثْمِرُ وَيُغْنِي لَكُمْ فِي الْحَرْبِ وَالْجُحُودِ﴾ [سأ: ٤٦].

وحق الإنسان في حرية الاعتقاد قرّره القرآن بقوله: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: ٢٥٦]. وقوله: ﴿أَفَأَنْتُمْ تُكْفِرُونَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٩٩].

وقرّر حرية القول والأمر والنهي بقوله: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾ [التوبة: ٧١].

وحق الإنسان في المساواة بغيره من الأجناس والألوان والأنساب، قرّره القرآن بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ﴾ [الحجرات: ١٣]. وقوله: ﴿فَلْيَاذِخْ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْتَلْزِمُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠١].

وحق الإنسان في الاستمتاع بالطيبات من الرزق، ومن زينة الله التي أخرج لعباده: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعراف: ٣٢].

وحق الإنسان في الزواج وتكوين الأسرة، رجلاً كان أو امرأة: ﴿وَمِنْ مَائِنَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الروم: ٢١].

وحق الإنسان - بعد الزواج - في الإنجاب: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْذَةً﴾ [النحل: ٧٢].

وحق الذرية في الحياة، بين كانوا أو بنات، ولهذا حمل القرآن على أهل الجاهلية الذين أودوا بناتهم، وقتلوا أولادهم من إملاق واقع، أو خشية إملاق متوقع، واعتبر ذلك خطأ كبيراً وإثماً عظيماً. قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ [الأنعام: ١٥١]. ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ حَتَّىٰ تَرْفُقَهُمْ وَإِنَّا كَرُّ إِنْ قَتَلْتُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً﴾ [الإسراء: ٣١]. ﴿وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ

سُيِّلَتْ ﴿٨﴾ بِأَنِّي ذَنْبِي قُلْتُ ﴿٩﴾ [التكوير: ٨ - ٩]. ﴿وَلَا بُشْرَ أَحَدِهِمْ إِلَّا الَّذِي ظَلَّ وَجْهَهُ مُسَوِّدًا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ ﴿٥٨﴾ يَنْزَرِي مِنَ الْقَوْرِ مِنْ سَوْءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيْتِيكُمْ عَلَى هَوْبٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ ﴿٥٩﴾ [النحل: ٥٨ - ٥٩].

وحقُّ كلِّ إنسان في الحياة، ما لم يرتكب جرماً موجِباً إباحة دمه شرعاً: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: ١٥١، والإسراء: ٣٣]. كما قرَّر القرآن مؤكداً ما جاء في الكتب السابقة: ﴿أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِظُحْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٣٢].

وحقُّ كلِّ إنسان في العمل والمشْي في مناكب الأرض، سعيّاً لكسب رزقه: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ دَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾ [الملك: ١٥]. حتى في يوم الجمعة، فقبل الصلاة يقول: ﴿قَامِعُوا إِلَيَّ وَكِرِ اللَّهُ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩]. وبعد صلاة الجمعة يقول: ﴿إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ١٠]. وحتى في الحج: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨].

وحقُّ كلِّ إنسان أن يتمتّع بشجرة ما كسب من حلال، عن طريق التملك، رجلاً كان أو امرأة: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ [النساء: ٣٢]. ولا يجوز لأحد العدوان على شيء مملوك للغير ملكيةً مشروعة: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: ٢٩].

وحقُّ الإنسان في احترام مسكنه الخاص، وعدم دخوله إلا بإذنه، قرَّره القرآن بقوله: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ﴿٢٧﴾ فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ آرْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ﴾ [النور: ٢٧ - ٢٨].

وحقُّ الإنسان في صيانة دمه وماله، وحماية ملكه الحلال، قرَّره بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْعَةً عَنْ رَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ ﴿٢٩﴾ [النساء: ٢٩].

وحقُّ الإنسان في صيانة عرضه وكرامته، قرَّره بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَخْرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَتَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَتَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ [الحجرات: ١١].

وحقُّ الإنسان في الدفاع عن نفسه، قرَّره بقوله: ﴿فَمَنْ آغَضَى عَلَيْكُمْ فَأَعْدُوا

عَلَيْهِ بِعِثْلٍ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾ [القرة: ١٩٤]

وحقُّ الإنسان في العدل والإنصاف - ولو كان كافراً أو عدواً - بقوله: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: ٥٨]. وقوله: ﴿وَلَا يَحْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٨]. وقوله: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْغَافِلِينَ حَاصِمًا ﴿١٩٥﴾ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ إِنَّكَ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٩٦﴾ وَلَا تَجِدُ عِى الَّذِينَ يَخْتَلُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿١٩٧﴾﴾ [النساء: ١٩٥ - ١٩٧]. قالوا: إن هذه الآيات نزلت في تركة يهودي اتهمه بعض المسلمين بغير حق.

وحقُّ الإنسان في كفاية العيش إن كان عاحراً أو فقيراً، في أموال الواحد من الأفراد، قرره بقوله: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَقْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلنَّاسِ وَالْمَعْرُورِ ﴿٢٥﴾﴾ [المعارح: ٢٤ - ٢٥]. وقوله: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣]. وفي أموال الدولة من العسائم والفيء، ففي كلِّ منها حق لليتامى والمساكين وابن السبيل.

وحقُّ الإنسان في مناقشة أولي الأمر ومخالفة رأيهم، والاحتكام إلى الله ورسوله، قرره بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩].

كيف لا وقد قيد الله الطاعة للرسول نفسه بالمعروف؟ قال تعالى في بيعة النساء: ﴿وَلَا يَعْصِيكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ [المنحة: ١٢].

وحقُّ الإنسان في إنكار المنكر، ورفض الفساد، ومقاومة الظلم البس، والكفر السواح، قرره القرآن بقوله: ﴿وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿١١٣﴾﴾ [هود: ١١٣]. وقوله: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُسْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾﴾ [المائدة: ٧٨ - ٧٩]. وقال: ﴿وَأَتَّقُوا يَتَنَةً لَا تُفْسِدُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ [الأنعام: ٢٥]. وقال على لسان نبي الله صالح: ﴿وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٥١﴾ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾﴾ [الشعراء: ١٥١ - ١٥٢].

بل إن الإسلام قد ارتقى بهذه الأمور من مرتبة الحقوق إلى مرتبة الفرائض والواجبات؛ لأن ما كان من الحقوق يمكن لصاحبه أن يتنازل عنه، أما الواجبات المفروضة، فلا يحوز التنازل عنها.

جـ - تأكيد حقوق الضعفاء :

قرّر القرآن حقوق الإنسان عامة، ولكنه عُني عناية فائقة بحقوق الضعفاء من بني الإنسان خاصة، خشية أن يجور عليهم الأقوياء، أو يهمل أمرهم الحُكّام والمسؤولون.

نجد مظاهر هذه العناية في سور القرآن مكّيه ومدنيّه، كقوله تعالى في سورة الصّحى: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝٩﴾ [الصّحى ٩]. وفي سورة المدثر يتحدث عن المحرّمين في سقر، وأسباب دخولهم فيها: فيقول على لسان أصحاب اليمين حيث يسألونهم: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ۝٤٢﴾ فَأَلْوَا لَكُمْ مِنْ الْمُصَلِينَ ۝٤٣ وَلَكُمْ فِي سُلُوكِ السُّجُودِ الْحِكْمُ ۝٤٤﴾ [المدثر ٤٢ - ٤٤].

وهاتان السورتان (الصّحى والمدثر) من أوائل ما نزل.

وفي سورة الماعون: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۝١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ۝٢ وَلَا يَحْضُرُ عَلَىٰ طَعَامِ الْيَتِيمِ ۝٣﴾ [الماعون: ١ - ٣]. فلم يكتب بإيجاب إطعام المسكين، بل أوجب الحضر على ذلك، والدعوة إليه.

وفي سورة الحاقة، علّل القرآن دخول صاحب الشمال الجحيم، بقوله: ﴿إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِ الْغَلِيظِ ۝٣٣﴾ وَلَا يَحْضُرُ عَلَىٰ طَعَامِ الْيَتِيمِ ۝٣٤﴾ [الحاقة: ٣٣ - ٣٤]. ففرد الحضر بالإيمان، وقرن ترك الحضر بالكفر بالله تعالى.

وفي سورة الفجر خاطب القرآن المجتمع الجاهلي المتظالم بقوله: ﴿كَلَّا بَلْ لَا تَكْفُرُونَ الْيَتِيمَ ۝١٧﴾ وَلَا تَحْضُرُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْيَتِيمِ ۝١٨﴾ [الفجر: ١٧ - ١٨].

وأمر بالمحافظة على مال اليتيم - إن كان له مال - إذ جعل ذلك من وصايا العشر في سورة الأنعام: ﴿وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۝١٥٢﴾ [الأنعام: ١٥٢]. وكرّر هذه الوصية في سورة الإسراء [الآية: ٣٤].

وفي سورة النساء وضع القواعد للمحافظة على مال اليتيم وحسن استعماله، وتنميته بالمعروف في جملة من الآيات انتهت بوعيد شديد: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝١٠﴾ [النساء: ١٠].

وقد جعل القرآن للمساكين واليتامى إذا كانوا فقراء حظاً في أموال الدولة من الزكاة والميء وخمس العنيفة، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ

وَالْمَسْكِينِ ﴿التوبة: ٦٠﴾. ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآبَنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: ٤١]. ﴿مَّا آفَاةَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآبَنِ السَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ [الحشر: ٧].

وإنما جعلنا الزكاة من أموال الدولة؛ لأن الله أمر ولي الأمر بأخذها، فقال: ﴿حُدِّثُوا أَنْفُسَكُمْ بِصَدَقَةِ تَطَهِّرُهَا وَتُرْكِبُهَا﴾ [التوبة: ١٠٣]. فإذا لم تتول الدولة أخذها، كان على أرباب الأموال أداءها إلى الفقراء، يبحثون هم عن الفقراء، ولا يبحث الفقراء عنهم.

كما جعل للفقراء والمساكين والمحتاجين حقاً في أموال أقاربهم وسائر الأمة بعد ذلك: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآبَنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ١٧٧]. ﴿وَمَاتَ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَآبَنِ السَّبِيلِ﴾ [الإسراء: ٢٦]. ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، شَيْعًا وَالْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ﴾ [النساء: ٣٦]. ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أُنْفِقُهُ مِنْ خَيْرٍ قَلِيلٍ وَلَدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآبَنِ السَّبِيلِ﴾ [البقرة: ٢١٥].

وأهم من ذلك كله: أن القرآن شرع القتال وسلل السيوف للدفاع عن المستضعفين في الأرض، بل حرّض أبلغ التحريض على القتال ذوداً عن حرّياتهم، ودرءاً للظلم عنهم، يقول تعالى: ﴿فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٧٦﴾ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾﴾ [النساء: ٧٤ - ٧٥].

هذه بعض الحقوق التي قرّرها القرآن للإنسان، ولا يقول: أعلنها، إذ كان الأمر أكبر من إعلان؛ إنه بلاغٌ من ربّ الناس للناس، أسست عليه عقيدة، ونهضت على أساسه ثقافة وتربية، وبني عليه فقه وتشريع، وقامت عليه دولة وأمة، وجسّدت حضارة وتاريخ^(١).

(١) من كتابنا (كيف نتعامل مع القرآن الكريم) ص ٧٨ - ٨٥، طبعة دار الشروق، الثامنة ٢٠١١م

٦ - الأسرة المتماسكة :

كما أن من أهداف الخلقة الإسلامية : إنشاء الأسرة المتماسكة، وهذا لا يتم إلا إذا بدأت بداية صحيحة، وسارت في طريق سليم، وحققت نفسها من الأوبئة والآفات التي تمزق كيائها، وتُخل ميزانها، وتهدم إيمانها.

ولهذا يرى الإسلام أن الفرد لا يستطيع أن يعيش وحده؛ لأنه مخلوق اجتماعي، ولا يُحقق الهدف من خلقه إلا أن ينضم إلى غيره، وأول انضمام من الإنسان إلى غيره هو انضمام المرأة إلى الرجل، وانضمام الرجل إليها، عن طريق الزواج الشرعي، حين يلتقيان على التراضي والتوافق بعقد متين، مشهود عليه، مُوثق بالمهر الذي يدفعه الرجل بخلة وهبة منه، وحقاً لها عليه، كما قال تعالى: ﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتَيْنِ إِحْلًا ۚ إِنْ طَبَقَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَاءً مَبْرَرًا ۚ﴾ [النساء: ٤].

ولا بدّ للناس أن يعرفوا هذا الارتباط الزوجي، وكلما اتسع نطاق العلم به كان أوفى وأولى، ولكن على الأقل الحد الأدنى، وهو وجود شاهدين، عند وجود ظروف صعبة تمنع من شيوع الأمر.

ولا يجيز الإسلام للجنسين أن يستمتع كلاهما بالآخر من الناحية الجنسية بغير هذا العقد، فهذا هو سبب الفوضى واندلاع الشرور والفساد في العالم: أن ينتشر الزنى ويتماقم، ويصبح أشبه بالوباء الكاسح.

ويعوق الناس الزواج بإرادتهم، ويعوقونه بما يضعون من عراقيل وشروط ما أنزل الله بها من سلطان، ولا قام عليها من الدين برهان. وقد أوصى الإسلام هنا بتيسير المهور، والتسهيل على الناس، ليتزوجوا بغير صعوبة، ولذا قال تعالى: ﴿وَالكُفْرُ الْإِثْمَانُ كُفْرًا وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٢]. وقال رسول الله ﷺ: «إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فروّجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»^(١).

(١) رواه الترمذي (١٠٨٤) موصولاً ومرسلًا - وإنما يعني بقوله 'مرسلًا' انقطاع ما بين ابن عجلان وأبي هريرة - وقد رجح البحاري المنقطع على المتصل، واس ماحه (١٩٦٧)، كلاهما في الكحاح، وحسن الألباني في الصحيحة (١٠٢٢)، عن أبي هريرة.

وقال. «الدينا متاع، وحير متاع الدينا المرأة الصالحة»^(١)

فعلى الشاب المسلم أن يبحث عن الصلاح قبل أن يبحث عن المال والنسب والجمال.

وقال الرسول الكريم: «تُنكح المرأة لأربع: لمالها، ونحسها، وجمالها، ولديها. فاظفر بذات الدين تربت يداك»^(٢).

أوصى الإسلام الزوجين أن يصدق كلُّ منهما في تعديشه وتعامله مع صاحبه، الذي سَمَّاهُ القرآن: ﴿وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ﴾ [النساء: ٣٦] وأن يكونا في الصورة اثنين. وفي الروح واحدًا، ونذلك سَمَّي كلُّ منهما (روحًا): لأن كلًّا منهما يعبر عن صاحبه، كما بيَّن تعالى: ﴿أَنَّى لَا أَصْبِحُ عَلَىٰ غَيْلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ بِفُضُولِكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ﴾ [آل عمران: ١٩٥]. فالرجل من المرأة، والمرأة من الرجل، كلُّ منهما مُكْمَل للآخر، ولا يستعي أحدهما عن الآخر.

وإذا قامت العلاقة بين الزوجين، فإنها تقوم على الدعائم الأربعة التي ذكرها القرآن: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: ٢١]

وعلى كلٍّ من الزوجين أن يبني العلاقة على هذه لأصول والأركان: السكون النفسي، والمودة والرحمة، وهاتان المودة والرحمة تستقلان من الزوجين إلى أسرتهما وأقاربهما، وبهذا تتسع المودة والرحمة في المجتمع كله. ولهذا عبر عنها بهذا اللفظ ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ﴾. أي: بين الزوجين والأصهار.

وعلى كلٍّ من الرجل والمرأة أن يرعى حق الآخر، ويتشاور في الأمور، ولا يحاول كلُّ منهما أن يمرض رأيه على الآخر، فإن أفضل الحية ما قام على الحب، لا على الثِّقَّة أو القوة أو الاستعلاء.

القرآن يوصي الرجال بالرِّفق بالنساء:

ويوصي القرآن الرجال خاصة أن يصبروا على النساء ويرفقوا بهن، وأن

(١) رواه مسلم في المصنوع (١٤٦٧)، وأحمد (٦٥٦٧)، ونسائي (٣٢٣٢)، وابن ماجه (١٨٥٥). كلاهما في النكاح، عن عبد الله بن عمرو بن العاص
(٢) متفق عليه. رواه البخاري في المصنوع (٥٠٩٠)، ومسلم في المصنوع (١٤٦٦)، كما رواه أحمد (٩٥٢١)، عن أبي هريرة

وقد أمر الرسول الزوج حين يعاشر امرأته أن يقول: «باسم الله، اللهم جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا»^(١).

الفرح بالأولاد ذكورًا وإناثًا والتعاون في تربيتهم:

وإذا رزقهما الله بطفل فرحًا به، وقرَّت به أعينهما، ذكرًا كان أو أنثى، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَلَأْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِمَا يَشَاءُ يَهُبُّ لِمَنْ يَشَاءُ إِنِثَاءً وَنَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَورَ ۖ ﴿١٩﴾ أَوْ يَرْجُوهُمْ ذَكَرًا وَإِنثَاءً وَيَحْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا﴾ [الشورى: ٤٩ - ٥٠].

بدأ الله تعالى بهبة الإناث قبل هبة الذكور، ولذا شاع بين المسلمين: خير النساء من بكرت بأنثى.

ولا يجوز أن يصنع الزوجين أو أحدهما ما كان يصنع أهل الجاهلية العربية، ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۖ ﴿٥٨﴾﴾ [النحل: ٥٨].

وقد ذكر الله لنا في سورة آل عمران قصة أم مريم، حين قالت: ﴿رَبِّ إِنِّي نَدَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۖ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَو كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَخِطْتُهَا مَرَّةً فَلَوْلِي أَعِذُّهَا بِكَ وَدَرَيْتُهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۖ ﴿٣٦﴾﴾ [آل عمران: ٣٥ - ٣٦]. وكانت مريم أنثى خيرًا من كثير من الذكور، وكانت أمًا للمسيح عيسى بن مريم، وقد فضّلها الله وطهرها واضطفاها على نساء العالمين.

وعلى الوالدين - ومن ورائهما المجتمع - أن يتعاونوا على حسن تربية الأولاد، ذكورًا وإناثًا، وأن يُحسنوا تعليمهم وتهذيب أخلاقهم، ويدخلوهم المدارس، ويفتحوا لهم الطريق إلى الجامعات، وإلى أعلى المراتب، وأن يفرسوا بذور الأخوة والمحبة والإيثار بين الأبناء بعضهم وبعض، وهذه الذور هي البداية للأخوة العامة بين المؤمنين التي قال الله عنها: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠]. ﴿فَأَصْبَحَتْهُمْ يَتِيمَةً إِخْوَانًا﴾ [آل عمران: ١٠٣]. وفي الحديث: «وكونوا عباد الله إخوانًا»^(٢). فالأخوة تقتضى المساواة والمحبة، والتعاون والتكافل.

(١) متفق عليه. رواه البخاري في الوصوء (١٤١)، ومسلم في الكاچ (١٤٣٤)، عن ابن عباس.

(٢) متفق عليه. رواه البخاري في الأدب (٦٠٦٤)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٦٣) (٢٨)، عن أبي هريرة.

وكلُّ أخ هو عضوٌ في الأسرة، يؤثرها على نفسه، ويفديها بروحه، ويتعب لتستريح، ويسهر لتنام، ويتلقى السهام لتأمن، وهي تبادل هذه الروح وهذه العواطف، وحين تنزل محنة بأحدهم يصيب الجميع الحزن والصب، وإذا نزلت الفرحة عمَّ الجميع الفرح.

والأسرة في الإسلام هي الأسرة الموسَّعة الممتدة، التي تشمل الآباء والأجداد، والأولاد والأحفاد، والإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وأزواجهم وأولادهم، كما قال تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأفال: ٧٥].

٧ - المجتمع الصالح:

وتعتمد الأخلاقية الإسلامية بصفة أساسية. على إقامة المجتمع الصالح، فلا يكتفي الإسلام بوجود الفرد الصالح المؤمن برئه، المقيم لصلاته، المؤدي لفرائضه، المنتهي عن محارمه القريبة، لا بدُّ لهذا الفرد الصالح في نفسه أن يرتبط بالمجتمع الصالح من حوله، بل لا وجود ولا نفوذ له، إلا من خلال المجتمع.

ومن هنا كانت النداءات الإلهية بإقامة المطالب للجماعة المؤممة. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ التي تكرَّرت في القرآن نحو تسعين مرة، ولم يوجد فيه مرة واحدة: (يا أيها المؤمن). وقد بدأ القرآن ذلك من العهد المدني، بعد الهجرة النبوية إلى المدينة، وقل ذلك لم يكن قد وجد المجتمع المسلم الذي يوجَّه إليه نداء الله بالأوامر والنواهي.

غرس الشعور بالجماعة:

والقرآن الكريم يغرس في نفس الفرد الشعور بالجماعة في آيات الكتاب، كما تجد في الفاتحة التي اعتبرها العلماء الراسخون (دستور القرآن)، فهي تُعلِّم المسلم أن يقول في صلاته ولو كان وحده، في جُحج الليل، أو في وسط النهار: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥]. وحين يتوجَّه بالسؤال إلى الله تعالى يقول: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٦]. فهو يتمثل في ضميره الديني الجماعة، بل الأمة المسلمة كلها، ويتكلَّم باسمها، ويدعو الله نيابة عنها.

يرى الإسلام أنَّ المسلم الحقيقي إنما هو جزءٌ من كلِّ، عضوٌ في حشد

كبير، تُرسّ دائر في (ماكينة) ضخمة، فلا يمكن أن يعمل وحده، ولا يقبل ولا يُقبل أن يعمل وحده، ولذلك كانت هناك فرائض وأداب اجتماعية يحب عليه أداؤها باعتباره مسلمًا، مثل الصبيحة في الدين، والدعوة إلى الخير، والتواصي بالحق، والتواصي بالنصر وبالمرحمة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ومقاومة الطغيان والفساد، والتعاون على البر والتقوى، لا على الإثم والعدوان، وعدم الركوع إلى الظالمين، وعدم الموالاة لأعداء الإسلام، فهذه كلها واجبات دينية. بعد فرائض يطلبها الله سبحانه من كل مسلم ومسلمة، وبدونها يكون إسلام كل واحد منهما ناقصًا نقصًا كبيرًا.

كيف يكون مسلمًا ناحيًا من يقول: أنا أومر، وأعمل الصالحات، ولكن أعفوني من التواصي مع الآخرين بالحق، والتواصي بالنصر؟ هل يقبل هذا منه؟ وهل ينحو من الخسر أو الخسار، الذي جعله الله نصيب كل من لا يلتزم بهذه الشروط الأربعة الممحية من الخسر: ﴿لَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْقُرْآنِ﴾ [العصر ٣]؟

وكيف يكون مسلمًا صحيح الإسلام من يقول: أنا أحافظ على أداء أركان الإسلام الخمسة من: الشهادتين، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ولكني لا أنتم باندعوة إلى الله، والنصيحة في الدين، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر؟ كيف وقد جعل الله هذه فرائض لازمة. فقال تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران ١٠٤]؟

و(من) في قوله تعالى: ﴿مِنْكُمْ﴾، في الآية للبيان. وليست لتشعير، فهو يريد أن يكون من، أي: يكون كُما أمة تدعو إلى الخير، وتأمر بالمعروف، وتنهي عن المنكر. كما تقول لي منك الصديق المخلص. أي: كن أنت الصديق المخلص. ولا عجب أن حصر الفلاح فيهم، ولا يمكن أن يحصر الفلاح في جماعة من أمة كبيرة دون غيرها.

وقال الرسول الكريم ﷺ: «الدين النصيحة». قلنا: نعم؟ قال: «الله ولكتانه ورسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم»^(١).

(١) رواه مسلم في الإيمان (٥٥)، وأحمد (١٦٩٤٠)، وأبو داود في الأدب (٤٩٤٤)، وابن أبي شيبة (٤١٩٧)، عن نعيم الداري

ولا عجب أن اعتبر القرآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو
الخصيصة المميزة للأمة المسلمة عن غيرها، وقدمه على الإيمان بالله، مع
أصالته التي لا ريب فيها، قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ حَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: ١١٠].

وَدَمَ الْقِرَآنِ الْأَمَمِ الَّتِي تَهْمِلُ هَذِهِ الْمَرِيضَةُ الْإِحْتِمَاعِيَّةُ الْعَظِيمَةُ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿لَنْ يَكُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ نَفْسٍ إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُكْثِرِ فَعْلِهِمْ قُلُوبُهُمْ لَنْ يَكُونَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾﴾ [الأعراف: ٧٨ - ٧٩].

عمارة الأرض من مقاصد الشريعة:

من هنا ركّز الإسلام على أصوله الاجتماعية، ولم يقل الرهبانية التي ابتدعها النصارى في بعض مراحل حياتهم، واستثوا ابتداء رضوان الله، فما رغوها حقّ رعايتها، وقد رفضها الإسلام؛ لأنه لا يطر إلى الدنيا هذه النظرة، فعمارة الأرض مقصد من المقاصد الشرعية الكبرى، وإحياء الموات، وتوسيع الزراعة والغرس، وإشاعة الحياة الطيبة بين الناس، ومحاربة الفقر والعوز في المجتمع، والأخذ من الأعياء المال لتردّه على الفقراء، والتقريب بين الطبقات المتفاوتة تفاوتاً فاحشاً، كل هذا من أعظم ما جاء به الإسلام.

فريضة الحَضُّ على طعام المسكين:

حتى إن من أعظم الفرائض التي نبه عليها القرآن، وحرص عليها بأمره
القوية في الترعيب والترهيب: فريضة (الحض على طعام المسكين)، التي
جعلها القرآن من الدلائل القوية على وجود الإيمان: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ
بِالدِّينِ ۖ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ أَلَيْفَ ۖ وَلَا يُحِصُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ ۖ﴾
[الماعون: ١ - ٣].

وعرض القرآن لنا بعض ما كشفه، مما أخره الله في يوم القيامة لأصحاب الشمال، الذين حكم الله عليهم بدخول جهنم، وكلُّ منهم يقول: ﴿مَا أَتَوْا عَنِّي بِمَالَةٍ﴾ (٢٨) هَكَذَا عَنِّي مُطَّيَّبَةٌ ﴿٢٩﴾ [الحاقة: ٢٨ - ٢٩]. ثم يقول حزنة جهنم لهذا البائس الذي يستحق العذاب: ﴿حُدُودُ فَلَّوْهُ﴾ (٣٠) تَرَى لِلْجِمْ مَلُوءٌ ﴿٣١﴾ تَرَى فِي سِلَافٍ دَرَعَهَا سَبْعُونَ دِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿٣٢﴾ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْغَيْبِ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَحْشُرْ عَلَىٰ طَعَامٍ الْبَلَسِ ﴿٣٤﴾ [الحاقة: ٣٠ - ٣٤].

لماذا استحق هذا الغني الظلوم كل هذا العذاب في الآخرة؟

علل القرآن ذلك بأمريين:

الأول: أنه كان لا يؤمن بالله العظيم، مع أن الإيمان هو ما تنادي به فطرته، وما دعا إليه رسل الله.

والثاني: أنه لا يحضّر ولا يحضّ على إطعام الفقراء والمساكين، ويدّعون يتضوّرون جوعاً، ويتقلبون على الجمر أسفاً، ولا يجدون من يدفع عنهم مسكتهم، ولذا قال أبو الدرداء لامرأته أم الدرداء: إنَّ لله سلسلة طولها سبعون ذراعاً، قد كسرنا نصفها بالإيمان بالله العظيم، وعلينا أن نكسر النصف الآخر بالحضّ على طعام المسكين^(١).

وقد وصف الله المجتمع الجاهلي بالجرمان من هذه الصفة المميزة: الحضر على طعام المسكين، فقال تعالى في مخاطبته ذلك المجتمع: ﴿لَا تَكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ۖ وَلَا تَحْضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۚ﴾ [المعبر: ١٧ - ٢٠].

فهذه هي سمة مجتمعات الجاهلية، التي تضع فيها الفئات الضعيفة، ولا تكاد تجد قوتها وأسس معيشتها، من الأيتام والمساكين وأبناء السبيل، وأمثالهم.

حقوق الضعفاء في المجتمع المسلم:

ولهذا فرض الإسلام لهؤلاء الضعفاء حقوقهم في كفالة العيش الملائم لهم، الكافي لإشباع حاجاتهم، وتحقيق رغباتهم المشروعة، ولا يقبل الإسلام أن يبيت فيه امرؤ جوعاً وجاره شعبان: «ليس المؤمن الذي يبيت وجاره إلى جنبه جائع»^(٢).

فرض الإسلام هذه الحقوق في الزكاة المفروضة في كل عام، وفي كل موسم على كل الأموال النامية، التي تُدِرُّ على أصحابها دخلاً، فلا يجوز لهم

(١) عزاء السيوطي في الدر المنثور (٢٧٤/٨) لعبد بن حميد وابن المنذر.

(٢) رواه البخاري في الأدب المفرد (١١٢)، وأبو يعلى (٢٦٩٩)، والطبراني (١٥٤/١٢)، والحاكم في البر والصلة (١٦٧/٤)، وصحّح إسناده، ووافقه الذهبي، وصحّحه الألباني في الصحيحة (١٤٩)، عن ابن عباس.

أن يأكلوها وحدهم، ويدعوا الأمعاء الخالية تشكو جوعها إلى ربها.

وفرض الإسلام ذلك في الأموال الأخرى من الغنائم والفبيء، والأموال التي لا وارت لها، وكل ما يأتي إلى الدولة المسلمة، كما قال تعالى: ﴿مَّا آتَاكُمُ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلْيُزَوِّدُوا لَهُمْ وَلَا يَكُونُوا دُؤْلًا بَيْنَ الْأَعْيَالِ مِنْكُمْ﴾ [الحشر: ١٧].

فلا بد من تعميم النفع بالمال، بحيث يستفيد منه الصغفاء، ولا يصبح المال متداولاً بين الأغنياء وحدهم. فهذه هي خصيصة الرأسمالية المخفضة، التي كرهها الناس وقاوموها.

أحكام اجتماعية مهمة:

وقد أحاط الإسلام فرائضه الدينية الكبرى بسلسلة من التعاليم والأحكام الاجتماعية المهمة، التي تعطيها صيغة مقبولة عند الناس، وينتفع بها الغني والفقير، ويرحب بها القوي والضعيف.

فلهذا فرض صلاة الجمعة في كل أسبوع على الجماعة، وشرع صلاة الجماعة باستمرار، وجعل الصيام؛ يشعر القادر بما يعانيه العاجز، والواجد ما يحس به المحروم، وكذلك الزكاة هي حق معلوم للسائل والمحروم، وكذلك الحج، وهو سفرة اجتماعية يتعلم الناس فيها كيف يمارسون السلام معاً، مع الناس ومع الصيد والوحوش والحشائش: ﴿وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ مَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦]. ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ رَزَقَ فِيهِمْ الْخَلْعَ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمَهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ١٩٧].

٨ - الأمة الوسط:

ومن أهداف الحُلُقِيَّة الإسلامية، التي جاء بها الإسلام ودعا إليها: تكوير الأمة الوسط، كما قال الله تعالى محاطاً بالمسلمين: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣].

والأمة الوسط لها عدة معاني، أهمها أمران:

الأول: أن الوسط هو الأمر المعتدل بين الغلو والجفاء، أو بين الإفراط

والتفريط، وهو الذي نفهمه من قوله تعالى: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧) ﴿[المائدة: ٦ - ٧]، وهو المفهوم من قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (١٥٣) [الأنعام: ١٥٣].

وقد وضح الرسول الكريم هذا المعنى القرآني برسم تبسيطي تعليمي، رسمه على الرَّمْل، وَفَق ما كان لديه في ذلك الرمز من إمكانيات؛ كما روى ابن مسعود عنه في ذلك، قال: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَطًّا، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ». ثُمَّ خَطَّ خَطوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: «هَذِهِ سُبُلٌ - قَالَ يَزِيدُ - مُتَفَرِّقَةٌ - عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ». ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (١٥٣) [الأنعام: ١٥٣] (١).

وهو ما تأمر به آيات القرآن في مثل قوله تعالى: ﴿وَالْتَمَازَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (٨) وَأَقِيمُوا الزُّبُرَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُحْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩)﴾ [الرحمن: ٧ - ٩]، فلا طغيان في الميزان، ولا إحسار في الميزان، بل المراد هو التَّوَسُّط والاعتدال، الذي يُعَرِّف كل إنسان ما عليه من واجب، ويُعْطِيه ما له من حق، بلا طغيان عليه، ولا مُمَالَاة له.

والإسلام وحده ينفرد بهذه المزية (الوسطية) الجامعة، دون غيره من الجمل الكتابية التي حُرِّفَتْ وَبُدِّلَتْ عن أصلها المنزل، أو التي وضعها البشر أو مسخوها بتصويرهم الذاتي.

وقد جاء ذلك في التفسير المأثور: التمثيل للمغضوب عليهم في سورة الفاتحة باليهود، وللضالين بالنصارى (٢).

والمعنى في ذلك: أَنَّ كَلًّا من اليهود والنصارى يمثلون الإفراط والتفريط

(١) رواه أحمد (٤١٤٢)، وقال محرّجوه: إسناده حسن، ولساني في الكسري في التفسير (١١١٧٤)، وابن حبان في المقدمة (٦)، وقال الأرباب: إسناده حسن، وانحاز في التفسير (٢٣٩/٢)، وصححه ووافقه الذهبي، عن ابن مسعود.

(٢) [إشارة إلى الحديث: يا رسول الله، من هؤلاء؟ قال: «هؤلاء المعصوب عليهم» فأشار إلى اليهود، فقال من هؤلاء؟ قال: «هؤلاء الصالون» يعني النصارى والحديث رواه أحمد (٢٠٧٣٦)، وقال محرّجوه: إسناده صحيح، وصححه الألباني في الصحيحة (٣٢٦٣)، عن سمع النبي ﷺ.

في كثير من القضايا، فاليهود قتلوا الأنبياء، والنصارى ألّهوهم.. اليهود أسرفوا في التحريم، والنصارى أسرفوا في التحليل، حتى قالوا: كل شيء طيب للطيبين. اليهود غنّوا في الحان المادي، والنصارى قصّروا فيه.. اليهود نظّروا في اعتبار الرسوم في انشعائر والتعبّدات، والنصارى نظّروا في الغائها.

وإنما اعتبر اليهود معضوتا عليهم لما اقترفوا من موبقات، حتى إنهم تناولوا على الله وقالوا: ﴿يَدُ اللَّهِ مَعْلُومَةٌ﴾ [المائدة: ٦٤]. واعتدوا على الأنبياء، فكذبوا منهم من كذبوا، وقتلوا منهم من قتلوا. وأما النصارى فإنهم تاهوا عن الحق، وشرّدوا عنه فيما اقتبسوه من وثنية الرومان وغيرها، فلهذا اعتبرهم ضالّين.

والإسلام يُعلّم المسلم أن يحذر من تطرّف كلا الفريقين، وأن يلتزم المنهج الوسط، أو الصراط المستقيم، الذي سار عليه كلّ من رضي الله عنهم، وأعم عليهم من النّبيّ والصّدّيقين والشّهداء والصّالحين.

ولشيخ الإسلام ابن تيمية هنا كلام جيد متين في وسطية الأئمة المسلمة، بعيدا عن غلو من كان قبلها وتقصيرهم، قاله في كتابه (الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح):

«وقد خصّ الله تبارك وتعالى محمّدا ﷺ، بخصائص ميّزه بها على جميع الأنبياء والمرسلين، وجعل له شرعة ومهاجّا، أفضل شرعة، وأكمل منهاج مبيّن».

كما جعل أمته خير أمة أخرجت للناس، هداهم الله بكتابه ورسوله لما اختلفوا فيه من الحقّ قبلهم، وجعلهم وسطا عدلا خيارا.

فهم وسط في توحيد الله وأسمائه وصفاته، وفي الإيمان برسوله وكتبه وشرائع دينه، من الأمر والهي، والحلال والحرام، فأمرهم بالمعروف، ونهاهم عن المنكر، وأحلّ لهم الطيبات، وحرم عليهم الخبائث.

لم يحرم عليهم شيئا من الطيبات كما حرم على اليهود، ولم يحلّ لهم شيئا من الخبائث كما استحّلها النصارى».

ويستمر ابن تيمية في ضرب الأمثلة التي تدل على وسطية الإسلام بين

اليهود والنصارى، في مختلف الأحكام، في العبادات والمعاملات^(١).

الثاني: أن الوسط هو الخير أو الأفضل. فمعنى جعل الأمة (وسطاً) أي: جعلها خير الأمم، فهي أمة فضلى، أمة مثلى، أمة لا نظير لها. وهذا التفضيل للأمة ليس لشيء مادي تميزت به على الناس، ولكن لأن الله مبرها بحمل الرسالة الربانية العالمية للبشر جميعاً، في المشارق والمغارب، أبيصهم وأسودهم، وهذا ما نطق به القرآن حين قال: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: ١١٠]. بهذه الدعوة إلى الناس كافة، لنشر الإسلام بينهم، ومقاومة الإلحاد والوثنية والشك والإباحية، تتميز هذه الأمة، وهذا ما ذكره الرسول الكريم حين قال: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَصِيرَةٌ أَنَا وَرَبِّي أَتَّبِعُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [يوسف: ١٠٨].

ولذلك اختار الله لهذه الأمة المصطفاة على العالمين: خير كتاب أنزل للبشر، وهو القرآن الكريم، الذي قال فيه: ﴿تَنَارَكَ الَّذِي رَزَقَ الْفَرَقَانَ عَلَى عِبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [المزمل: ١]. واختار خير نبي أُرسل للناس على صراط مستقيم، وهو محمد، الذي قال فيه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

وبين هذين المعنيين الكبيرين كانت هذه الأمة، التي هي أمة مُخرَجة من الله، ومُجمولة من الله، ليست أمة سائبة، ولا ضائعة، لها طبيعتها الربانية، ولها طبيعتها الواحدة، ليست أمماً كما يريد بعض الناس أن يُغيّر مفهومها، ويغيّر هدفها، ويُغيّر طبيعتها، والله تعالى قد نصّر على ذلك فقال: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٩٢]. ﴿وَلَدَى اللَّهِ أُمْتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾ [المؤمنون: ٥٢].

ولذا لا ينبغي أن يقول بعض الناس: الأمم الإسلامية. فالحقيقة: أنها شعوب إسلامية لأمة واحدة، ويجب أن يعمل العلماء والدعاة والمفكرين، وكل من يهتم بأمر هذه الأمة، على هذا الأساس.

(١) الجواب لصحيح (٦٩/١ - ٧٠)، دار العاصمة، السعودية، تحقيق: علي بن حسن وآخرون
وابظر: فقه الوسطية الإسلامية والتجديد ص ٥٠ - ٥٢، بعض تصرف، طبعة دار الشروق، القاهرة، الثانية
٢٠١٢م.

واجب الأمة المسلمة نحو الإنسانية:

الأمة الإسلامية مطالبة من الله تبارك وتعالى، ومطالبة بحكم إيمانها بالإسلام، وبحكم التزامها بمبادئه ودعوته بين الناس: أن تنادي الناس جميعاً إلى الإسلام؛ ليدخلوا في السلم كافة؛ كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ [البقرة: ٢٠٨].

الأمة الإسلامية أمة دعوة للناس كافة، لا تريد من هذه الدعوة مآلاً، ولا جاماً، ولا دنيا عريضة، ولا شيئاً في الحياة، بل تريد الخير للناس أنفسهم، فليس معقولاً أن يهتدي الإنسان للخير، ويحسُّ بنعمة الله عليه فيه، ويرى إخوانه من حوله محرومين منه، يعيشون في ظمأ داخلي، وفي إحراق لا يجد ما يطفئه، وفي قلق قاسٍ، يجعل الحياة كأنما تنقلب على نار حامية؛ وعنده برد اليقين، الذي يملأ صدره، ويقوّي وجدانه، ويسير حياته، وينور سلوكه.

ما أصعب على الإنسان الذي يعيش في النور أن يرى مَنْ حوله يتخبطون في الظلام، ويصرخون ويتصايحون من الرعب الذي يحيط بهم! ولو أنهم تنبَّهوا إلى هذا الزر القريب، وضغطوا عليه، لتغيّر كل شيء فجأة، وانقلب الظلام نوراً، ﴿أَمَّنْ يَمْشِي مَكْبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الملك: ٢٢].

القرآن أعظم مرجع يتعرف منه الإنسان الوسطية الحقة:

لقد تبين لنا أن أعظم مرجع يتعرف منه الإنسان الوسطية الحقة، هو القرآن الكريم، الكتاب الذي نعرف منه الإسلام الحق بما فيه من عقائد وعبادات، وما فيه من أخلاق وآداب، وما فيه من تشريعات عادلة، للفرد وللأسرة، وللمجتمع وللدولة، وللعلاقات الإنسانية والعالمية.

وفي القرآن نعلم أن رسل الله جميعاً، دعوا إلى هذه الوسطية، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ [الحديد: ٢٥].

وجاءت السنة النبوية، فبينت وفشّرت ما في القرآن، وضربت بعض الأمثلة، ووضعت بعض التفاصيل، كما قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٤٤].

وممّا وضحته السنة بجلال: رفض الغلو والتشدد عند بعض الصحابة الذين تقالوا ما رأوه من سنة النبي ﷺ، فقال أحدهم: أمّا أنا فلاني أصلي الليل أبداً. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء، فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله ﷺ إليهم، فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إنني لأحشاكم لله وأتفاكم له، لكسي أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني»^(١). وكان عليه الصلاة والسلام يقاوم نزعة التشديد على النفس في التعبّد صياماً وقياماً وذكرًا وتلاوة، بحيث يجور على حقّ نفسه، وحقّ أهله، وحقّ مجتمعه. ويرى أنّ العدل أن يعطى كلّ ذي حقّ حقه، بلا طغيان ولا إخماس في الميزان، كما فعل ذلك مع عبد الله بن عمرو حين بالغ في التعبّد فقال له: «إنّ لبدنك عليك حقاً، وإنّ لعينك عليك حقاً، وإنّ لأهلك عليك حقاً، وإنّ لزورك عليك حقاً»^(٢). وفي رواية: «فأعط كلّ ذي حقّ حقه»^(٣).

كما ينكر على من يرفض رخصة الله له إذا كان مسافراً أو مريضاً، ومنّ حقّه أن يفطر، ويقضي عدّة من أيام آخر.

دلالة كلمة (القصد) في السنة على الوسطية:

ولا تكاد توجد كلمة (وسط) في السنة، إلا في تفسير الكلمة القرآنية: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾، ولكن توجد كلمة بديلة عنها وهي كلمة (القصد)، ومعناها: الاعتدال والتوسط، كما في القرآن في وصايا لقمان لانه: ﴿وَأَقِمْ وَشَاكًا﴾ [لقمان: ١٩]. أي: امش مشياً معتدلاً بين الهرولة والبطء.

قال رسول الله ﷺ حين رأى بعض الناس يطيل في العبادة: «عليكم هدياً قاصداً - ثلاث مرات - فإنه من يشأّ الدين يغلبه»^(٤). ومعنى «قاصداً»، أي: وسطاً معتدلاً.

وعن جابر بن سمرة قال: كنتُ أصلي مع النبيّ الصلوات، فكانت صلواته

(١) متفق عليه. رواه البخاري (٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١)، كلاهما في النكاح، عن أس

(٢) متفق عليه. رواه البخاري (١٩٧٥)، ومسلم (١١٥٩)، كلاهما في الصيام، عن عبد الله بن

عمرو.

(٣) رواه البخاري في الصوم (١٩٦٨)، والترمذي في الزهد (٢٤١٣)، عن أبي جحيفة الوائلي.

(٤) رواه أحمد (١٩٧٨٦)، وقال معرّجوه: إسناده صحيح، وابن أبي عاصم في السنة (٩٧)، عن

أبي هريرة الأسلمي.

قصداً وخطبته قصداً^(١). أي: ليست بالطويلة المملة، ولا بالقصيرة المخلّة.

وجاءت عدّة أحاديث ما بين صحيح وحسن، تشني على القصد في الفقر والغنى، أي: التوسط والاعتدال فيه، كما في حديث عمار بن ياسر: «وأسألك القصد في الفقر والغنى»^(٢).

وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، وكلمة الحق في الرضا والغضب»^(٣).

وفي الحديث الصحيح: «مسددوا وقاربوا وأبشروا، واغدوا وروحوا، وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا»^(٤).

كلام الحافظ ابن رجب في معنى القصد في هذا الحديث:

وقد شرح هذا الحديث شرحاً وافياً الحافظ ابن رجب الحنبلي في رسالته (المحبة في سائر الدلجة)، ومما قاله فيها: «إنَّ أحبَّ الأعمال إلى الله ما كان على وجه السداد والاقتصاد واليسير، دون ما كان على وجه التكلف والاجتهاد والتعسير».

كما قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].

وقال تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ [المائدة: ٦].
وقال: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨].

وكان النبي ﷺ يقول: «بشروا ولا تعسروا»^(٥). وقال: «إنَّما بُعثم مبشرين

(١) رواه مسلم في الجمعة (٨٦٦)، وأحمد (٢٠٨٨٥)، والترمذي (٥٠٧)، والنسائي (١٤١٨)، كلاهما في الجمعة.

(٢) رواه أحمد (١٨٣٢٥)، وقال معرّجوه: حديث صحيح، والنسائي في السهو (١٣٠٥).

(٣) رواه السراة (٦٤٩١)، والطبراني في الأوسط (٥٤٥٢)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير (٣٠٣٩).

(٤) رواه البخاري في الرقاق (٦٤٦٣)، وأحمد (١٠٦٧٧)، والنسائي في الإيمان (٥٠٣٤)، عن أبي هريرة.

(٥) متفق عليه: رواه البخاري في العلم (٦٩)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٣٤)، عن أس.

ولم تبعثوا مُعْثَرِينَ^(١).

وفي (المسند) عن ابن عباس: قيل لرسول الله ﷺ: أي الأديان أحب إلى الله ﷻ؟ قَالَ: «الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ»^(٢).

وفيه أيضًا عن مُحَمَّدِ بْنِ الْأَدْرِعِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَرَأَى رَجُلًا قَائِمًا يَصَلِّي، فَقَالَ: «أَتَرَاهُ صَادِقًا؟». فَقِيلَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، هَذَا فَلَانٌ، هَذَا مِنْ أَحْسَنِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَمِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ صَلَاةً. فَقَالَ: لَا تُسْمِعْهُ فَتُهْلِكَهُ - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - إِنَّكُمْ أَمَةٌ أُرِيدَ بِكُمْ الْيَسْرُ»^(٣).

وفي رواية أخرى له قَالَ: «إِنْ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ»^(٤). وفي رواية أخرى له قَالَ: «إِنَّكُمْ لَنْ تَنَالُوا هَذَا الْأَمْرَ بِالْمَغَالِبَةِ»^(٥).

وخرجه حميد بن زنجويه وزاد فيه، فقال: «واكلفوا من العمل ما تطيقون؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَعَلَيْكُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ، وَشَيْءٍ مِنَ الذَّلْجَةِ».

وقد أنكر النبي ﷺ على من عزم على التبتل والاحتصاء وقيام الليل، وصيام النهار، وقراءة القرآن كل ليلة، كعبد الله بن عمرو بن العاص وعثمان ابن مظعون والمقداد وغيرهم، وقال: «ولكنني أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سُنتي فليس مني»^(٦).

وانتهى بعبد الله بن عمرو أن يقرأ القرآن في كل سبع، وفي رواية أنه انتهى به إلى قراءته في كل ثلاث، وقال: «لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث»^(٧). وانتهى به في الصيام إلى صيام داود، وقال: «لا صيام أفصل من ذلك». وفي

(١) رواه البخاري في الوصو، (٢٢١)، وأحمد (٧٢٥٥)، وأبو داود (٣٨٠)، والترمذي (١٤٧)، والنسائي (٥٦)، كلاهما في الطهارة، عن أبي هريرة.

(٢) رواه أحمد (٢١٠٧) وقال مخرجه: صحيح لميره، والبخاري في الأدب المفرد (٢٨٧).

(٣) رواه أحمد (٢٠٣٤٧) وقال مخرجه: حسن لغيره.

(٤) رواه أحمد (٢٠٣٤٩) وقال مخرجه: حسن لغيره.

(٥) رواه أحمد (١٨٩٧١) وقال مخرجه: إسناده ضعيف، وقال الهيثمي في مجمع الروائد (١٥٩٨٢): رجاله رجال الصحيح، عن ابن الأدرع.

(٦) متفق عليه - رواه البخاري (٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١)، كلاهما في الكاح، عن أس

(٧) رواه أحمد (٦٥٣٥) وقال مخرجه: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأبو داود في الصلاة

(١٣٩٤)، والترمذي في القراءات (٢٩٤٩) وقال - حسن صحيح، وابن ماجة في إقامه الصلاة (١٣٤٧)، عن عبد الله بن عمرو.

القيام إلى قيام داود ﷺ^(١)،^(٢) اهـ.

رفض السنة للغلو:

عن عبدالرحمن بن شبل قال: قال رسول الله ﷺ: «اقرأوا القرآن واعملوا به، ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به»^(٣).

وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: «إن من إجلال الله: إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقبض»^(٤).

٩ - التعارف العالمي والإنساني:

ومن أهداف الخُلُقِيَّة الإسلامية أخيرًا: التعارف والتعاون العالمي الإنساني، وهو الذي أشار إليه القرآن، في سورة الحجرات حين قال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَنُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾﴾ [الحجرات: ١٣]. هذا خطابٌ للناس جميعًا، مسلمين وغير مسلمين، يناديهم ربهم بأنَّ خالفهم واحد، ولا شك أنَّ وحدة الخالق تعدُّ سببًا رئيسيًا من أسباب وحدة الخلق، فلو خلقهم خالقون متحالفون أو متشاكسون، يمكن أن يعارض بعضهم بعضًا، وينفر بعضهم من بعض.

وقد خلقهم الله جميعًا بطريقة واحدة: ﴿تَيْنِ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾، بمعنى أننا كلنا أبناء آدم وحواء، الأب الأول، والأم الأولى، أو بمعنى: أنَّ الناس كلهم خلقوا على هذه الطريقة من زوج وزوجة، أو رجل وامرأة، أو ذكر وأنثى.

عن هذا الأصل الواحد الذي خلق منه الناس تحوّلوا إلى فروع كثيرة

(١) إشارة إلى الحديث المتفق عليه: «إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود ﷺ»، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، ويصوم سدسه، وكان يصوم يومًا، ويمطر يومًا. رواه البخاري في فضائل القرآن (٥٠٥٢)، ومسلم في الصيام (١١٥٩)، عن عبد الله بن عمرو.

(٢) المعجزة في سير الدلجة، ص ٤١٠/٤ - ٤١١، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م، تحقيق: طلعت الحلواني.

(٣) رواه أحمد (١٥٥٢٩)، وقال محرّجوه: حديث صحيح، وأبو يعلى (١٥١٨)، والطبراني في الأوسط (٢٥٧٤)، ووثق رجاله الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٤٤٥).

(٤) من فقه الوسطية الإسلامية والتجديد ص ٦٦، ٦٧. والحديث رواه أبو داود في الأدب (٤٨٤٣)، والبخاري في الأدب المفرد (٣٥٧)، وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد (٢٧٤).

سَمَّاها الله: شعوبًا وقبائل. فهذا الشعب العربي، وهذا الشعب التركي، وهذا الشعب الهندي، وهذا الشعب الفارسي، وهذا الشعب الأفغاني، وهذا، وهذا. . شعوب وقبائل، موزعة في أنحاء العالم.

ولكن هذه الشعوب والقبائل لا ينبغي أن تفرَّق الناس بعضهم عن بعض، أو تجعلهم أعداء بعضهم لبعض، بل ينبغي أن يكون هذا سببًا للتعارف والتفاهم بيننا، بدل أن يكونوا ركامًا مطروحًا، لا تربط بين جماعاتهم روابط نسب ولا جوار، ولا رابطة تصل بين بعضهم وبعض. ولهذا قال الله تعالى بعد أن ذكر جَعَلَ الناس شعوبًا وقبائل: ﴿لِتَعَارَفُوا﴾، أي: ليتواصل هذا الشعب مع ذلك الشعب، وهذه القبيلة مع تلك القبيلة.

وهذا التواصل لا بدَّ أن يكون فيه التعاون على خير البشر، وتقاسم الخيرات بينهم حسب العدد والقدرة والحاجة، وتحمل كل جماعة ما يجب عليها من التَّبعات، فيخدم كلُّ منهم نفسه، ويخدم صاحبه ورفيقه، وكما قال الشاعر:

الناس للناس من بدو وحاضرة بعضٌ لبعضٍ وإن لم يشعروا خدُم

فالإسلام يحرص كلَّ الحرص على أن يشيع التعارف والتفاهم بين الناس، فلا يخاف بعضهم من بعض، ولا يطمع بعضهم في بعض، ولا يسيء بعضهم الظنَّ ببعض.

وأول ما يجب أن يفهمه البشر فيما بينهم أنَّ الإنسانية بعضها من بعض، ليس هناك جنس أعلى من جنس، ولا لون مُفَضَّل على لون، ولا أرض يُفَضَّل أبناؤها بطبيعتهم على أبناء أرض أخرى، بل قرَّر الإسلام أن الناس جميعًا يجمعهم أمران مهمان، بل في غاية الأهمية:

أولهما: أنهم جميعًا مخلوقون، وأنَّ الذي خلقهم ربُّ واحد، هو الذي خلق الكون الكبير كله من حولهم، وهو الذي يرزقهم ويسخر لهم كل ما يحتاجون إليه.

والثاني: أن جميع أفراد البشريَّة ينتمون إلى أب واحد، هو الذي ينتسب إليه كلُّ الناس، وهو آدم، وزوجته حواء، وكل الأجناس من عرب وعجم، وببيض وسود وملونين، كانوا من هذا الرجل وزوجته.

وقد قرّر هذه الحقيقة نبي الإسلام محمد ﷺ، الذي أعلن ذلك في (حجة الوداع)، وهي الحجة الوحيدة التي حجّها، وحضرها جم غفير من أصحابه، حوالي مائة ألف، بلغهم فيها الرسول ﷺ رسالاته، التي تعتبر الرسائل الأخيرة، لإرساء الدعوة وتمكين الأمة، وتوضيح المعالم، وبيان الثوابت. قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: «أيها الناس، إنّ ربكم واحد، وإنّ أباكم واحد، كلّكم لآدم، وآدم من تراب، لا فضل لعربيّ على عجمي، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى»^(١).

وفي هذا البيان المحمدي العالمي الذي يشبه البيان الختامي، أوصى الناس وهم مجتمعون، من كافة القبائل والبلاد والمجتمعات، وذكر جملة من الأحكام والوصايا والتعليمات المهمة للأمة، ومما يبين أهميتها أنه أعلن لهم أنه لعله لا يلقاهم بعد عامه هذا، من هذه التعليمات والوصايا: تحريم الدماء والأموال والأعراض، والوصية بالنساء خيراً، والوصية بما ملكت الأيمان.

ونزل في يوم عرفة قول الله تعالى في سورة المائدة: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣].

وسمع أحد اليهود من المسلمين هذه الآية، فقال: لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم أي مكان أنزلت؛ أنزلت ورسول الله ﷺ واقف بعرفة^(٢).

السلم قاعدة عامة للبشرية:

نريد أمة تنطلق من حجة الوداع، لتدعو الناس من أنحاء العالم، من كل القارات، ومن كل الأجناس، ومن كل الألوان، ومن كل الطبقات، إلى إنسانية واحدة، نؤمن نحن المسلمين برّبها الواحد الذي خلقها، وبأيّها الواحد الذي تنتمي إليه، ويؤمن معنا كل المؤمنين بكتب السماء من اليهود والمسيحيين.

ولا شك أن جميع شعوب العالم تؤمن بالمساواة بين البشر جميعاً، حتى لو كانت لا تؤمن بالله الواحد، أو لا تؤمن بالأب الواحد للبشرية.

(١) رواه أحمد (٢٣٤٨٩)، وقال مخرّجوه: إسناده صحيح، وقال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح (٥٨٦/٣)، عمّن سمع حطة النبي صلى الله عليه وسلم.

(٢) متفق عليه - رواه البخاري في المعاري (٤٤٠٧)، ومسلم في الإيمان (٣٠١٧)، عن طارق بن شهاب.

والإسلام يرتضي السلم قاعدة عامة للبشرية كلها، وهو ما دعا إليه القرآن كل المؤمنين، فقال: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْعُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَحَكَمٌ بَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [البقرة: ٢٠٨]. وإذا كان المؤمنون كافة مأمورين بالدخول في هذا السلم، فالمطلوب من الجميع أن يشاركوهم في هذا السلم العام، ولا يجوز لهم أن يرفضوا هذه الدعوة الخيرة، ويسيروا في ركاب الشيطان الذي يغري بينهم، ويشير الشرور، ويخلق العداوات، وينفخ في النار، ولا يستريح حتى تتحول الشرارة إلى جحيم، يأكل الناس والحجارة، ويصيح الناس ويمسحون على الحرب والضرب، ويودعون في كل يوم أفواجا إلى القبور، قُتلوا بأيدي إخوانهم، ثم يمضون في النهاية، ولا يجدون أنفسهم قد قضوا كل ما كانوا يطلبون.

الإسلام يدعو الناس إلى أن يختاروا الحياة الأفضل: أن يؤمن من يؤمن مدينه الذي يرى فيه الحق والخير والجمال، ويترك للآخرين أن يختاروا دينهم بأنفسهم دون أن يفرض عليهم أحد دينه بالقوة أو بالحيلة، ويتعاون الناس بعضهم مع بعض، ويدعو بعضهم بعضا إلى دينه بالكلمة الطيبة، والْحُجَّةِ البالغة، والقدوة الحسنة، وهذا ما يؤكد الإسلام، كما قال تعالى: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا حَيًّا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ [الأحزاب: ٢٥]. فانظر: كيف اعتبر القرآن كفاية الله المؤمنين القتال نعمة يمتن بها على عباده، وفي هذا دليل على أنه لا يحب سفك الدماء، إلا دماء الظالمين، الذين يقتلون الناس بغير حق، ويعيشون في الأرض فسادا.

الفصل الرابع

وسائل الإسلام في تحقيق الأهداف الأخلاقية

إذا كان الإسلام قد وضع لنا الأهداف والمقاصد الأخلاقية العليا، التي نرنو إليها، ونتطلع إلى آفاقها بشوق وهمّة، فإنه لم يحرمنا من وسائل، بل نستطيع أن نعرفها ونتخذها، لتكون وسيلتنا العملية إلى تحقيق هذه الأهداف. وإلا فما معنى وجود أهداف مُحِبَّة مطلوبة للإنسان، لا يستطيع الوصول إليها، بحيث يقول القائل:

هِيَ الشَّمْسُ مَسْكُنُهَا فِي السَّمَاءِ فَعَزَّ الْفَوْادَ عِزَاءَ جَمِيلًا
فَلَنْ تَسْتَطِيعَ إِلَيْهَا الصُّعُودَ وَلَنْ تَسْتَطِيعَ إِلَيْكَ النُّزُولَ

والحق أن الإسلام لم يغفل ذلك في أي هدف من الأهداف التي وضعها للإنسان في كل جوانب حياته، الروحية والمادية، الفردية والاجتماعية، فإذا وضع الإسلام هدفًا للإنسان، أو للمجتمع، أو للأمة، أو للبشرية كلها، فسرعان ما يضع السبل التي يبصرها المرء وتتضح له، والتي تدعوه إلى أن يسلكها ليحصل على ما يريد من خيرات، ويجني ما يجني من ثمرات.

١ - أسوة حسنة للبشر

لقد تميّزت الأخلاق الإسلامية بأنها وضعت أمام البشر «قدوة عملية» لا نظير لها، مسيرة حياة معروفة متكاملة، تصلح لكل الناس، متصلة الحلقات، فيها حياة الطفولة، وحياة الشباب، وحياة العزوبة، وحياة الزواج، وحياة الزوجات المتعذبات، وحياة الجهاد، والسلم والحرب، والانتصار والانكسار، والصحة والمرض، والفرح والحزن، والسعة والضيق، وما في الحياة من أحداث إلى الموت.

فلم تكن الأخلاق مجرد مثل أفلاطونية تُلقى في بعض الدروس، أو أفكار

خَيْرَةٌ تَدُورُ بِيَعُضِ الرُّؤُوسِ، بَلْ تَجَسَّدَتْ هَذِهِ الْأَخْلَاقُ - فِي صُورَتِهَا الْمُثَلَّى - فِي إِنْسَانٍ يَعِيشُ عَلَى الْأَرْضِ، وَيَأْكُلُ الطَّعَامَ، وَيَجُولُ فِي الْأَسْوَاقِ، لَيْسَ إِلَهًا، وَلَا ابْنُ إِلَهٍ، وَلَا ثُلُثُ إِلَهٍ، وَلَا وَاحِدًا مِنْ نَسْلِ الْأَلْهَةِ، وَلَا هُوَ مِثْلُ حُلٍّ فِيهِمْ رُوحُ الْإِلَهِ. بَلْ هُوَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ، يَخْصِفُ نَعْلَهُ، وَيَرْقَعُ ثَوْبَهُ، وَيَحْلُبُ شَاتَهُ، وَيَمْشِي مَعَ الْجَارِيَةِ وَالْغُلَامِ، وَيَعِيشُ مَعَ النَّاسِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ، فِي غَزْوَةٍ بَلَدٍ يَقْتَرِحُ عَلَيْهِ مِنْ شَارِكَاةِ السَّيْرِ الَّذِي يَرْكَبُهُ: أَنْ يَتَنَازَلَ عَنْ نَوْبَتِهِمَا فِي الرُّكُوبِ، لِيَرْكَبَ وَيَمْشِيَ، وَكَانَا شَابِئِينَ، وَهُوَ قَدْ جَاوَزَ الْخَمْسِينَ، فَيَقُولُ لِهَئِمَّا: «مَا أَنْتُمَا بِأَقْوَى مِنِّي، وَلَا أَنَا بِأَغْنَى عَنِ الْأَجْرِ مِنْكُمَا»^(١).

إِنَّهُ بَشَرٌ لَهُ كُلُّ طَبَائِعِ الْبَشَرِ، لَا يَمْتَّازُ عَنْهُمْ إِلَّا بِوَحْيِ إِلَهِيٍّ يَنْزِلُ عَلَيْهِ، فَيُرْشِدُهُ وَيَأْخُذُ بِيَدِهِ، يُسَدِّدُهُ إِذَا أَخْطَا، وَيُنْبِئُهُ إِذَا غَفَلَ، وَيَذْكُرُهُ إِذَا نَسِيَ، وَيَقْوِيهِ إِذَا ضَعُفَ، وَيَضَعُ فِي يَدِهِ الْمَصْبَاحَ الَّذِي لَا يَنْطَفِئُ أَبَدًا: ﴿وَمَنْ لَّزَّ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ [النور: ٤٠]. هَكَذَا أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يَبْلُغَ النَّاسَ: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ﴾ [الكهف: ١١٠].

القدوة المختارة والأسوة لكل المؤمنين:

هَذَا الْإِنْسَانُ الْقَدْوَةُ الْمَخْتَارُ هُوَ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، الَّذِي بَعَثَهُ اللَّهُ ﷻ لِيَتِمَّ مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ الَّتِي جَاءَ بِهَا الْأَنْبِيَاءُ، وَخَاطَبَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَأْنِهِ، فَقَالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ [الممتحنة: ٦]. ثُمَّ نَبَّهَهُمْ عَلَى أَنَّهُ الْأُسْوَةُ الْمُثَلَّى، فَقَدْ وَضَعَ اللَّهُ فِيهِ كُلَّ الْمَثَلِ الْبَشَرِيِّ الْعَلِيِّ، الَّتِي لَمْ تَتَّحِ لِبَشَرٍ غَيْرِهِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَذِكْرًا﴾ [الأحزاب: ٢١].

وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ فِي حَيَاةِ هَذَا الرَّسُولِ، وَفِي سِيرَتِهِ أُسْوَةً لِكُلِّ النَّاسِ، أَبْيَضِهِمْ وَأَسْوَدِهِمْ، شَبَابِهِمْ وَشَيْبُوخِهِمْ، فَقَرَائِبَهُمْ وَأَعْيَانَهُمْ، حُكَّامِهِمْ وَمَحْكُومِيهِمْ، مَسَالِمِيهِمْ وَمُحَارِبِيهِمْ، فَكُلُّ إِنْسَانٍ - عَلَى اخْتِلَافِ مَوْقِعِهِ - يَسْتَطِيعُ أَنْ يَجِدَ الْأُسْوَةَ فِي سِيرَةِ هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ، وَفِي حَيَاتِهِ الْغَنِيَّةِ بِالْدَّرُوسِ وَالْعِبَرِ، بِخِلَافِ الْأَنْبِيَاءِ الْآخَرِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، الَّذِينَ جَعَلَ اللَّهُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ

(١) رواه أحمد (٣٩٠١)، وقال مخرجه إسناده حسن، والسنائي في الكبرى (٨٧٥٦)، وابن حبان (٤٧٣٣)، كلاهما في السير، والحاكم في الجهاد (٩١/٢)، وصححه إسناده، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في الصحيحة (٢٢٥٧)، عن ابن مسعود.

أسوة في ناحية أو أكثر من نواحي الحياة البشرية الحافلة، وذلك بحسب ما تحتاج إليه رسالته المحدودة في زمنها، والمحدودة بحدود قومه وبيئتهم وطبيعتهم.

فهو الأسوة لكل المؤمنين في كل ظروفهم وأوضاعهم، على تباينها وتغيرها واختلافها، فهو أسوة للشاب الذي يتمتع بشبابه وقوته، ولكنه لم يتيسر له الزواج الذي يشبع شهوته الجنسية المشروعة، ولكنه يفتقر بصرة، ويحصن فرجه، ولا يفكر في تعدي حدود الله، حتى يهيئ له الزواج من المرأة الصالحة.

وهو حين يتزوج مثال للزوج الصالح، الذي يحرص على حقوق زوجته، ويعاشرها بالمعروف، كما يكون خير أب للأبناء والبنات، وخير جد لمن يجب من أبنائه وبناته.

وهو إذا أصابه الفقر والمسكنة وضيق العيش، صبر وصابر، حتى يأتي الله بالفرج، ورضي بالقليل من العيش، ولم يطمع في الكثير مما حرمه الله. وإذا جاء الغنى لم يطفه المال، ولم يضيع حقاً لفقره، ولم ينس شكر الله تعالى على نعمه.

وهو إذا سالم سالم من يستحق السلم، وإذا حارب حارب من يستحق الحرب، ومع هذا إذا سنحت الفرصة أثر السلم، وعقد الصلح، واعتبره فتحاً مبيناً، كما علمه الله في صلح الحديبية.

وهو إذا حكم عدل وأقام القسط بين الناس، ولم يظلم فرداً ولا أسرة ولا قبيلة ولا جماعة، بل يعيش الجميع في فضل من الله ورحمة، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

٢ - التربية المستمرة

ولا شك أن التربية من أهم الوسائل التي آتاه الله لأمة محمد، لتلقى أخلاق الإسلام العالية من دينها العظيم، ومن قرآنها الكريم، ومن رسولها الذي سمّاه الله في كتابه رؤوف رحيم: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨]. وجعل رسالته رحمة للعالمين، وعرفه في التوراة والإنجيل بأنه: ﴿يَأْمُرُهُم بِالْعُرْوَفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

ولهذا جاء هذا الرسول معلماً ومربياً للأمة، كما قال تعالى: ﴿مَوْ أَلْدَى بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَیْسَ بِشَیْءٍ مُبِینٍ ﴿٢﴾﴾ [آل عمران: ٢].

فهذه الآية التي تكرر معناها في القرآن أربع مرات، تبين لنا مهمة الرسول مع الأمة، فتضمن ثلاث مهام كبيرة:

الأولى: تلاوة آيات الله، وهذه الآيات يتلوها الله على رسله، ثم يتلوها الرسول على الأمة، وبها يبلغ إلى الأمة ما يريد الله منها، وما يأمر به، وما ينهى عنه، وما يحبه ويرضاه، وما يبغضه ويسخطه، فهذا تلقين وتعليم لآيات الله، بحيث لا تنسى ولا يُغفل عنها، كما قال تعالى: ﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿١٨﴾﴾ [آل عمران: ١٠٨]. ﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾﴾ [الجاثية: ٦].

وقال تعالى لرسوله: ﴿وَأَنْزِلْ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٧﴾﴾ [الكهف: ٢٤]. ﴿أَنْزِلْ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقْرِضْهُمُ الصَّلَاةَ﴾ [المعكوت: ٤٥]. ﴿قُلْ قَالُوا أَنْزِلْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: ١٥١].

فهذه هي الشعبة الأولى من مهمة الرسول مع الأمة.

والشعبة الثانية: هي التزكية، وهي تتضمن معنيين مهمين: المعنى الأول: الطهارة. والمعنى الثاني: الثناء.

فالرسول يطهر الأمة من الشرك والنفاق والردائل، ثم بعد إزالة هذه النقائص والمعوقات، يبنّيها بالإيمان الصادق، والتوحيد الأصيل، والإخلاص النبل، والفضائل المحمودة، وبهذا يتزكى المسلم، كما قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴿٦﴾﴾ [الأعلى: ١٤]. ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾﴾ [الشمس: ٩]. ﴿حُدِّثْ مِنْ أَمْرِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَيُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣].

وحين يقول المسلم: «اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكها، أنت وليها ومولاها»^(١). يعرف ماذا يطلب من ربه.

(١) رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٧٢٢)، وأحمد (١٩٣٠٨)، عن زيد بن أرقم

والشعبة الثالثة: هي تعليم الكتاب والحكمة، والكتاب هو ما أنزل الله على رسوله، أو على الرسل من قبله، قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۝﴾ [النساء: ١١٣]. فالكتاب هو النصوص التي أنزلها الله على رسوله، مما يتضمن كل ما جاء به القرآن من المعتقدات التي يطمئن إليها القلب، والعبادات التي تنفذي بها الروح، والمعاملات التي يتحقق بها العدل، والأخلاق التي تسمو بها الفطر، وكل ما يحتاج الناس في دينهم ودنياهم أفرادًا وجماعات.

وكما يعلمهم الرسول الكتاب وما فيه من نصوص بيّنة ومُعَلِّمة، يُعَلِّمهم الحكمة، التي قال الله فيها: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦٩]. وقد مدح الله لقمان فقال: ﴿وَلَقَدْ مَنَنَّا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ﴾ [لقمان: ١٢].

والحكمة - كما تقدم - نوحان: نظرية وعملية، والنظرية: أن تعرف سرَّ الشيء وما وراءه، وما له من فائدة أو مصرة، اللتين قد تعزُّ معرفتهما إلا على الحكماء البُصراء.

والحكمة العملية: أن تضع الشيء في موضعه الذي يستحقه، ولا يستخفّنك حجمه إن كان صغيرًا، ولا تستهولئك ضخامته إن كان كبيرًا، فالحكيم يهتم بالكيف قبل الكم، وبالحوهر قبل المظهر.

ومن المهم جدًا: أن تتعلّم الأئمة هذا، ويتوارثه أساؤها عن آبائهم، وأحفادها عن أجدادهم، وخلفهم عن سلفهم، وأن تضع الأئمة لنفسها مناهج تربوية يتعلّم فيها المسلم كلّ ما يحتاج إليه من أصول العقائد، ومقومات الأفكار، وأصول العبادة، وأصول المعاملات، وأصول الأخلاق، وأن يقوم على تدريس هذه المناهج رجال ونساء من آباء الأئمة، الصالحين والصالحات، الذين يحملون النور في عقولهم وضمايرهم وفطرتهم، ينقلونه إلى طلابهم وطالباتهم، وهم أحرص شيء على ذلك، فهم يعترونهم آباء وبنات لهم، وبهذه الروح يتعاملون معهم، ورحم الله شوقي الذي قال:

قَمِّ لِلْمَعْلَمِ وَفَهُ التَّبَجِيلَا كَادَ الْمَعْلَمُ أَنْ يَكُونَ رَسُولَا
أَرَأَيْتَ أَعْطَمَ أَوْ أَجَلُّ مِنَ الدِّي يَبْنِي وَيَنْشِئُ أَنْفُسًا وَعُقُولَا

٣ - الدعوة والموعظة والترغيب والترهيب

ومن وسائل تحقيق أهداف الأخلاق الإسلامية: دعوة الناس إلى الله، وإلقاء الموعظة إليهم، وترغيبهم في الخير، وترهيبهم من الشر، وهو ما يعبر عنه القرآن بالتبشير والإنذار، فكل رسل الله كانوا مبشرين ومُنذرين.

ومعنى التبشير: دعوة الناس إلى الإيمان بالحق، وفعل الخير، ونشر الجمال في الحياة، مقرونًا بترغيبهم فيما ينتظرون من خيرَي الآخرة والأولى، وما كتب الله لهم في الدنيا من حسنة، وفي الآخرة من حسنة، ووقايتهم من عذاب النار.

ومعنى الإنذار: نهْي الناس عن الإعراض عن الحق، والبعد عن الخير، والنأي عن العدل والإحسان وكل الفضائل، مقرونًا بذلك بترهيبهم من غضب الله تعالى وعذابه الذي أعده للكافرين، ومن اتبعهم وسار في طريقهم، وأعرض عن طريق الرسل والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

قال الله تعالى لخاتم رسوله مُحَمَّد: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝٤٥ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ۝٤٦﴾ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿٤٧﴾ [الأحزاب: ٤٥ - ٤٧].

العلماء ورثة الأنبياء في الدعوة:

والعلماء هم ورثة الأنبياء، والسائرون على طريقهم، ودعاة الخلق إلى اتباعهم، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝٣٣﴾ [فصلت: ٣٣].

منهج الدعوة القرآني: الحكمة لأهل العقل، والموعظة لأهل العواطف:

قال تعالى يخاطب رسوله الكريم، وكل من يصلح للخطاب من الأمة معه: ليرسم له منهج الدعوة: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَحَدِّثْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥]. فهو يدعو أهل العقل بالحكمة، أي: بالقول المَعْلَل المُدَلَّل. ويدعو أهل العواطف والناس العاديين بالموعظة الحسنة، التي تخاطب القلوب والعواطف. وهاتان الفتان هم من (الموافقين).

وأما الفئة الثالثة فهي التي أمرتنا هذه الآية أن نجادلهم بالتي هي أحسن،

وهي فئة المخالفين، فهؤلاء يُجادلون - أو يمارؤون - بالطريقة التي هي أحسن. فإذا كانت هناك طريقتان: إحداهما حسنة، والأخرى أحسن منها. أمرنا أن نسلك الطريقة التي هي أحسن وأمثل.

المواظظ القرآنيّة:

والقرآن نفسه يستخدم أسلوب الموعظة للتأثير في نفوس المؤمنين وترقيق قلوبهم، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِكُمْ أَنْ تَوْدُّوا الْأُمْنِيَّاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نَبَأُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾ [النساء: ٥٨]. ويقول القرآن: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسَ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشُعْلَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ٥٧﴾ قُلْ يَفْعَلُ اللَّهُ وَرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ٥٨﴾ [يونس: ٥٧ - ٥٨].

وقال تعالى في التعليق على أحداث غزوة أحد، وما اتخذ الله فيها من شهداء: ﴿هَذَا يَبَيِّنُ لِلنَّاسِ وَهْدَىٰ وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ١٣٨﴾ وَلَا تَهْشَوْا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٣٩﴾ [آل عمران: ١٣٨ - ١٣٩].

وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْطِيَكُمْ بِوَجْهِدٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشْفِقِينَ وَفَرْدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُونَ﴾ [سبا: ٤٦]. فهو هنا يعظهم بخصلة واحدة: أن يقوموا لله، يعني مخلصين في طلب الحق: إما أن يكون أحدهم مع رفيقه الذي يخلص له، أو يكون وحده، ثم يفكر في قضية النبوة، بعيداً عن تأثير العقل الجمعي، وما يصحبه من غوغائيات.

ويقول تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرٍ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِنِّي ذِي الْفُرْقَةِ وَرَبِّ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠﴾ [الحج: ٩٠].

وفي سورة النور يقول تعالى في سياق ذكر حديث الإفك عن أم المؤمنين، زوجة الرسول وحبيته، الصديقة بنت الصديق: ﴿يَعِظُكُمْ اللَّهُ أَنْ تَقُولُوا لِمَنْ أَدْبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٧﴾ وَبَيْنَ اللَّهِ لَكُمْ الْآبَتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٨﴾ [النور: ١٧ - ١٨].

وفي شأن المنافقين في سورة النساء قال تعالى لرسوله: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ٦٣﴾ [النساء: ٦٣].

ويقول تعالى: ﴿... وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَنبِيهاً ٦٦﴾ وَإِذَا لَأْتَبَسْتُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيماً ٦٧﴾ وَلَهَدَيْتُهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيماً ٦٨﴾ [النساء: ٦٦ - ٦٨].

وبين القرآن أن الموعظة قد تنفع الإنسان، فينتهي عما كان مقدماً عليه، يقول تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعْنَاهُ مَا سَلَكَ فَأَمَرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾﴾ [البقرة: ٢٧٥]. وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ مُوسَى مُبَيِّنًا وَمَنَّا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَوْعِظَةً لِلتَّقِيينَ ﴿٣٤﴾﴾ [النور: ٣٤].

وأحياناً يذكر موعظة كاملة، كموعظة لقمان لابنه التي حكاها القرآن: ﴿وَلَمَّا قُلْنَا لِقَمَنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يُعْطِيهِ يَبْسُ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّكَ الشِّرْكُ لَطُلٌّ عَظِيمٌ ﴿١٧﴾﴾ [لقمان: ١٣]. وفيها: ﴿يَبْسُ أَفِيرُ الْفُكْلَةِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبَرٌ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزَمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾ وَلَا تُصَيِّرْ حَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُنْ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ وَأَقِصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَعْصُصْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ النَّسِيرِ ﴿١٩﴾﴾ [لقمان: ١٧ - ١٩]. ويقول تعالى: ﴿ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ أَنْ كُنْتُمْ لَكُمْ وَأَطَعْتُمْ وَاللَّهُ بِتِلْكَ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٠﴾﴾ [البقرة: ٢٣٢].

من أساليب المواظ على القرآنية:

من أساليب المواظ على القرآنية: الترغيب والتبشير بما يجزي الله به المؤمنين في الدنيا والآخرة، إذا استجابوا لدعوة الله، وقالوا: ربنا الله ثم استقاموا: أن يُبعد عنهم الخوف والحزن، وهو يشمل الآخرة والأولى، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٣﴾﴾ [البقرة: ١٣]. ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِنَ الَّذِينَ فِيهَا جُرْأَةً يَمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿١٤﴾﴾ [الأحقاف: ١٣ - ١٤]. ﴿قُلْ يَتَّبِعُوا الَّذِينَ آمَنُوا فَقُولُوا رَبُّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٥﴾﴾ [الزمر: ١٥].

ووعده الله المؤمنين أن يُوسّع عليهم في دنياهم، ويُيسر لهم أمورهم، ويرزقهم الأموال والبنين، وهذا الوعد قديم من عهد شيخ المرسلين نوح عليه السلام: ﴿مَقَلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١﴾ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ فِدْرَارًا ﴿٢﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ يُغْنِيكُمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَجَنَّاتٍ لَكُمْ فِيهَا نَهَارٌ ﴿٣﴾﴾ [نوح: ١٠ - ١٢]. وهذا ما تكرر كثيراً في القرآن الكريم: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْبَةَ وَالْإِحْسَانَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَفِي تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴿٦٦﴾﴾ [المائدة: ٦٦]. ﴿وَأَلَّوْا اسْتَغْفِرُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً عَذًّا ﴿٦٧﴾﴾ [الجن: ٦٧].

فهذه كلها مواعظ قرآنية مرغوبة مرهفة، ترغب بكل ما يحبه الناس ويشتونه من نعيم الدنيا وطيباتها، وترهب بكل ما يخافه الناس ويكرهونه من أمور الدنيا وسيئاتها، ومن أساليب المواعظ القرآنية: الترغيب والترهيب بما يحب وما يكره من أمور الآخرة، كذكر الجنة وما فيها مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وفيها رضوان من الله أكبر، ووجوه ناضرة إلى ربها ناظرة، وذكر النار وما فيها من عذاب عظيم، وما وراءه من خزي مهين، ومن حجاب اليم، كما قال تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ لَكُمْ فِيهَا مَوْتٌ ۚ وَمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٥﴾﴾ [المطففين: ١٥]. ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَهُ ۚ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١٦﴾﴾ [آل عمران: ١٩٢].

من مواعظ السنة والقصص النبوي:

وفي السنة أيضًا مواعظ كثيرة وبلغية، كما قال العرياض بن سارية: وعظنا رسول الله ﷺ موعظة بليغة، وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون^(١). خصوصًا في أحاديث القصص الصحيحة التي وردت بأسانيدھا الموثقة إلى رسولنا المعلم؛ مثل حديث الثلاثة أصحاب الغار، الذين أطبقت عليهم الصخرة، وسدت عليهم باب الغار، فلم تكشف عنهم إلا لما دغوا ربهم بأعمالهم الرائعة التي قدموها لله خالصة، لم يريدوا بها غير وجهه، وحكى كل منهم حكايته لربه - وهو أعلم بها - ثم قال: «اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، ففرج عنا ما نحن فيه». وكلما تحدث أحد الثلاثة بحديثه، انفرج ثلث الصخرة، حتى انفرجت كلها، وخرجوا سالمين^(٢).

وهناك حادثة الأعمى والأبرص والأقرع، وما ابتلي به كل واحد منهم من مرض، ثم ما أنعم الله به عليهم من شفاء إلى حين، لينظر كيف يعملون، فمن أحسن كما أحسن الله إليه بقيت نعمته، ومن بخل، عاد إلى ما كان به من البلاء^(٣).

(١) رواه أحمد (١٧١٤٢)، وقال مخرجه: صحيح بطرقه وشواهد، وأبو داود في السنة (٤٦٠٧)، والترمذي في العلم (٢٦٧٦)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه في المقدمة (٤٣)، وصححه الألباني في الصحيحة (٩٣٧).

(٢) إشارة إلى الحديث المتفق عليه الذي رواه البخاري في البيوع (٢٢١٥)، ومسلم في الذكر والدعاء (٢٧٤٣)، عن ابن عمر رضي الله عنهما.

(٣) إشارة إلى الحديث المتفق عليه الذي رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٦٤)، ومسلم في الزهد والرفاق (٢٩٦٤)، عن أبي هريرة.

وقصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين (٩٩) نفساً، ثم تحرّك ضميره، وأراد أن يتوب، فقال لهم: دلوني على من يجبرني هل لي من توبة؟ فدلوه على راهب، فأغلق باب الله في وجهه، وقال له: ألمثلك توبة؟! فقال: إذا أكمل بك المائة، وقتله.

ولكن الرجل لم يزل معلق القلب برحمة الله تعالى وبمغفرته، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدلوه على عالم، ففتح له باب الرجاء في رحمة الله، والأمل في عفو الله، على أن يدع القرية التي فعل فيها هذه الموبقات، ويهاجر إلى قرية صالحة غيرها سماً لها العالم.. وفعلاً حمل الرجل متاعه، وسافر إلى تلك القرية، ثم أصابه الموت في الطريق، فإلى أيّ القريتين ينتسب؟ القرية التي كانت حياته فيها، أو القرية التي لم يرها بعد، ولكنه عقد نيّته على الرحيل إليها. وكان هناك تحكيم من الله بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، انتهى بجعل الرجل أقرب إلى القرية المنشودة، من القرية المهجورة بمسافة قليلة، ونجا الرجل^(١).

وهناك كثير من هذه القصص في الضحاح والسنن والمسانيد والمعاحم والأجزاء، ينبغي أن تُجمع، ويحصر الصحيح والحسن منها، لما لها من تأثير على أخلاق الناس.

القرآن يستخدم القصة للدعوة:

وقد رأينا القرآن يستخدم القصص، في التبشير والإنذار والتثيت، كما في قصص الرسل والأنبياء والصالحين، كما قال تعالى في أواخر سورة هود، وما فيها من قصص الأنبياء: ﴿وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [هود: ١٢٠]. وفي سورة الفرقان قال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً﴾ [٣٢] وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَالْحَسَنِ قَوِيًّا﴾ [الفرقان: ٣٢ - ٣٣].

وهناك قصص المؤمنين من غير الأنبياء، مثل قصة مريم وولادتها

(١) إشارة إلى الحديث المتفق عليه الذي رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٧٠)، ومسلم في التوبة (٢٧٦٦)، عن أبي سعيد الخدري.

وسيرتها، وقصة مؤمن سورة يس، وقصة امرأة فرعون، وقصة مؤمن آل فرعون، وقصة أصحاب البروج، وقصة ذي القرنين وغيرها.

وهناك القصص التي يضربها القرآن مثلاً للأغنياء والمتمردين على رسل الله، وعلى المؤمنين، مثل القصة التي ذكرها الله في سورة الكهف: ﴿وَأُخْرِجَ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَمَعْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبٍ وَحَفَفْنَاهَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ۝٣٢﴾ [الكهف: ٣٢].. إلى آخر القصة.

وكلُّ يدخل في باب الدعوة والموعظة، والتشهير والإنذار، والترغيب والترهيب، وللقصص القرآنية آثار كبيرة في أنفس المستمعين والمتذكرين: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ۝٥٥﴾ [الذاريات: ٥٥].

وفي كتاب (التصوير الفني في القرآن) حديث بياني رائع للشهيد سيد قطب حول قصص القرآن، لمن أراد الاستزادة.

ضرب الأمثال النبوية:

ومن أساليب الموعظة النبوية: ضرب الأمثال، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». عن النعمان بن بشير^(١).

«مثل البيت الذي يُذكرُ الله فيه، والبيت الذي لا يذكر الله فيه، مثلُ الحي والميت». عن أبي موسى^(٢).

«مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بعلاة». عن أبي موسى^(٣).

«العائد في هبته كالكلب بقيء ثم يعود في قيته». عن ابن عباس^(٤).

«مثل المجلس الضالِّح، والمجلس السوء، كمثل صاحب المسك، وكبير الحداد، لا يَعدَمُك من صاحب المسك؛ إما تشتريه، أو تجد ريحه، وكبير

(١) متفق عليه. رواه البخاري في الأدب (٦٠١١)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٦).

(٢) متفق عليه. رواه البخاري في الدعوات (٦٤٠٧)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٧٩).

(٣) رواه ابن ماجه في المقدمة (٨٨)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (٧١).

(٤) متفق عليه. رواه البخاري (٢٥٨٩)، ومسلم (١٦٢٢)، كلاهما في الهبة.

الحداد يحرق بدنك أو ثوبك، أو تجد منه ريحاً خبيثة». عن أبي موسى^(١).
«مثل أمني مثل المطر، لا يُدرى أوله خير أم آخره». عن أنس^(٢) وعمار^(٣)
وعلي^(٤) وابن عمر^(٥) وابن عمرو^(٦).

وفي كتاب صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني تجد خمسة وثلاثين حديثاً مترابطة صحيحة أو حسنة، كلها يحمل هذه الأمثال وما شابهها، من الحديث رقم (٥٨٢٥) إلى الحديث رقم (٥٨٦٠).

ضرب الأمثال في القرآن:

وهذه الأمثال النبوية إنما جاءت على مثل أمثال القرآن، التي ألف فيها العلماء بعض الكتب^(٧)، كمثل قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا الثَّورَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٥].

ومثل قوله تعالى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَتَعَقَّ بِمَأْ لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاةً وَنَجَاةً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْى فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [البقرة: ١٧١].

وقوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُبْغِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ مَنَاحِيْرَ حَبَّتٍ فِي كُلِّ سَبِيلَةٍ رَاقَةٌ حَبَّتٌ وَاللَّهُ يُصْنَعُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٦١].

وفي نفس السياق قال تعالى: ﴿مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَمْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١١٧].

(١) متفق عليه. رواه البخاري في البيوع (٢١٠١)، ومسلم في البر والصلة (٢٦٢٨)، كما رواه أحمد (١٩٦٦٠)، وأبو داود في الفتن والملاحم (٤٢٥٩).

(٢) رواه أحمد (١٢٤٦١)، وقال محرّجوه. حديث قوي بطرقه وشواهده، والترمذي في الأمثال (٢٨٦٩)، وقال حسن غريب.

(٣) رواه أحمد (١٨٨٨١)، وقال محرّجوه. حديث قوي بطرقه وشواهده، والطبراني (٦٨٢)، وابن حبان في مناقب الصحابة (٧٢٢٦).

(٤) رواه أبو يعلى كما في الجامع الكبير للسيوطي (١١٠٤٢).

(٥) رواه الطبراني (٢٧٤/١٣)، وأبو نعيم في الحلية (٢٣١/٢).

(٦) رواه ابن بشران في أماليه (٩٨٢).

(٧) مثل كتاب (الأمثال من القرآن والسنة) للحكيم الترمذي، و(الأمثال في القرآن) لابن القيم.

آيات قرآنية فيها مواضع وترغيب وترهيب:

وهناك آيات كثيرة في سور شتى، مكية ومدنية، فيها وعد ووعد، وأمر ومهي، وتبشير وإنذار، ومدح وذم، وترغيب وترهيب، وثواب وعقاب، وجنة ونار، ومراغب ومخاوف، تشوق المؤمنين، وتطير قلوب المشتاقين إلى جنات النعيم، وتخوف الغافلين، والذين هم في غفلة لاهون، وفي غمرة ساهون، وتنزل لهب جهنم على المنافقين، الذين قالوا: آمنا وهم لا يؤمنون. يكفي أن نقرأ جزء (عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ) بتأثر وتدبر، تجد فيه ما يملأ العقل والقلب رغبة ورهبة مما عند الله. وكفى بكتاب ربك هداية لقوم يعلمون.

ولا ريب أن هذه المواضع إذا أدت على وجهها، بأسلوبها البليغ، وفي الموضع المؤثر، ومن القلب الخاشع، فإنها لا بد أن يكون لها تأثيرها في القلوب، فترققها من غلطة، وتفتحها من إغلاق، فلا تلبث القلوب أن تستجيب، وتسير في ركاب المؤمنين، كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَلَا تَعْلَمُهُمُ الْآيَةُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [الحديد: ١٦].

تحسين النبي الفرص المناسبة لمواعظه:

ولقد رأينا رسول الله ﷺ، ينتهز الفرص المناسبة، التي تفتقر فيها القلوب إلى النصيحة النافعة، والموعظة البليغة، فيقوم بها، فيكون لها مكانها، وتكون من القلوب الحركة والركة والاستجابة الحسنة. وكل موعظة مرهونة بما يوجهها.

انظر إلى النبي ﷺ وقد مر في السوق، مع أصحابه، والناس كَنَفَتِيهِ - أي: عن جانبَيْهِ - قال جابر بن عبد الله: فمر بجذبي أسك - أي: صغير الأذن - ميت، فتناوله، فأخذ بأذنه، ثم قال: «أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟». قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء! وما نصنع به؟ قال: «أتحبونه أنه لكم؟». قالوا: والله لو كان حيًا لكان عيبًا فيه؛ لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟! فقال: «والله، للندنيا أهون على الله عز وجل من هذا عليكم»^(١).

فهذه موعظة في مكانها وفي أوانها، وبلغت النبي ﷺ، فدخلت القلوب في الحال.

(١) رواه مسلم في الرهد والرفائق (٢٩٥٧)، وأحمد (١٤٩٣٠)، وأبو داود في الطهارة (١٨٦).

ومن ذلك ما رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن سهل بن سعد أنه قال: «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة، ما سقى كافراً منها شربة ماء»^(١).

فانظر كيف يتنافس الناس ويتقاتلون على جناح البعوضة، أو ما هو دونه؟! وعن المستورد أخى بني فهر يقول: قال رسول الله ﷺ: «ما مثل الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعة هذه - وأشار يحيى (أحد الرواة) بالسبابة - في اليم، فليُنظر بم يرجع؟»^(٢).

فهكذا يعلم النبي ﷺ الإنسان المسلم أن ينظر ما بين الدنيا والآخرة، فالآخرة كالبحر أو المحيط الكبير، وما هي من الدنيا وما أخذ ابن آدم منها أشبه بإنسان وضع إصبعة في البحر الزخار، ماذا أخذ منه، وماذا رجع فيه؟

وحين قدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فأقبل الأنصار فرحين بما قد يصيبهم من هذا المال، فوافوا صلاة الفجر وهم يرحون ويأملون، فقال ﷺ: «أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تُبْسَطَ عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم»^(٣).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ، ولكن أخشى عليكم التعمد»^(٤).

وعن أبي سعيد الخدري قال: جلس رسول الله على المنبر، وجلسا حوله فقال: «إن ممّا أحاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزيتها»^(٥).

(١) رواه الترمذي في الزهد (٢٣٢٠)، وقال: صحيح عريب، وابن ماجه في الزهد (٤١١٠)، والحاكم في الرقاق (٣٠٦/٤)، وصححه، وقال الذهبي: ركباً بن منظور صفوه، وصححه الألباني في الصحيحة (٩٤٣).

(٢) رواه مسلم في الجنة وصفة بعيمها (٢٨٥٨)، والترمذي (٢٣٢٣)، وابن ماجه (٤١٠٨)، كلاهما في الزهد.

(٣) متفق عليه: رواه البخاري في الجرية (٣١٥٨)، ومسلم في الزهد (٢٩٦١)، كما رواه أحمد (١٧٢٣٤)، والترمذي في صفة القيامة (٢٤٦٢)، وابن ماجه في الفتن (٣٩٩٧).

(٤) رواه أحمد (٨٠٧٤)، وقال محرّجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم، والحاكم في التكميل (٢/٥٣٤)، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

(٥) متفق عليه: رواه البخاري (١٤٦٥)، ومسلم (١٠٥٢)، كلاهما في الزكاة.

وعن عبد الله بن الشَّخِير قال: قال رسول الله ﷺ: «أَقْلُوا الدخول على الأغنياء؛ فإنه أحرى ألا تزدروا نعم الله ﷻ»^(١).

وقد سردنا في كتابنا (المتقى) من كتاب الترغيب والترهيب للمنزلي كثيرًا من هذه الأحاديث فليرجع إليها^(٢).

وقفه مع المعارضين لفكرة الترغيب والترهيب:

وهناك فئتان تعارضان فكرة الترغيب والترهيب، بناء على معارضتهما لفكرة أن العمل رغبة ورهبة: رغبة في ثواب الله، ورهبة من عقابه عز وجل، ذكرناهما في مقدمة كتابنا (المتقى) من كتاب الترغيب والترهيب للمنزلي^(٣).

فئة الفلاسفة:

الفئة الأولى تتمثل في بعض فلاسفة الأخلاق بصفة عامة، الذين يعصلون الأخلاق عن الدين وعن الله، وخصوصًا المثاليين منهم، الذين ينادون بأداء (الواجب) لذاته، بغض النظر عن نتائجه، نافعة كانت أو ضارة، ودون الالتفات إلى رَغَب أو رَهَب. وهم يدينون الأخلاق الدينية بأنها تربط أداء الواجب بالمنفعة، وإن كانت منفعة أخروية.

فئة المنصوفة المبالغة:

والفئة الأخرى تتمثل في بعض الصوفية، الذين بالغوا في الإنكار على مَنْ فَعَلَ الخير وترك الشر وأطاع الله، رجاء في رحمته، وخوفًا من عذابه، ورَغَبًا في جنته، ورَهَبًا من ناره، وقالوا: لا تكن كعبد السوء، إن خاف عمل، ولا كأجير السوء إن لم يُعْطَ أجرًا لم يعمل! وبذلك شَتَّعُوا على العِبَاد الصَّالِحِينَ الذين يُقِيمُونَ الصلاة، ويؤْتُونَ الزكاة، ويصومون رمضان، ويحُجُّون البيت ويعتَمِرُونَ، ويَبْرُونَ والديهم، ويَصِلُونَ أرحامهم، ويُكْرِمُونَ جيرانهم، ويَصِلُونَ ما أمر الله به أن يُوَصَلَ؛ طمعًا في دخول الجنة في الآخرة، وهربًا من أن يصلي نار جهنم.

(١) رواه الحاكم في الرافق (٤/٣١٢)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، والبيهقي في شعب الإيمان (٩٨٠٦)، عن عبد الله بن الشخير.

(٢) المتقى من كتاب الترغيب والترهيب (٢/٣٧٦ - ٤٠٤) الناشر المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.

(٣) انظر: المقدمة (١/٣٤ - ٤٥).

الرد على الفلاسفة:

أما فئة الفلاسفة وخصوصًا (الواجبيين) من أمثال (كأنت) ومن واقعهم، فالحقيقة أنهم غفلوا عن طبيعة البشر، ونظّلهم إلى ما ينفعهم عاجلاً أو آجلاً، وهو جزء من تركيب فطرتهم التي فطرهم الله عليها، ولئن كان بعض الناس يستطيع التجرّد عن الغايات المنوطة بالعمل، فإن جمهور الناس لا يحركهم إلا الرّغْب والرّهب، وما دام الأمر كذلك، فليكن الرّغْب فيما عند الله، والرّهب مما عنده، ولتكن المنفعة المرجوة لمن يؤدّي الواجب ويفعل الخير: فوق المنافع الماديّة والذاتيّة والآنيّة، لتكن منفعة أكبر من المادة الفانيّة، وأوسع من اللذات المحدودة، وأبعد من الدنيا العاجلة، وبهذا يتحرّر الإنسان من عبوديّته لبريق المادة، أو لهوى النفس، أو لمتاع الدنيا، ويغدو تعلّقه كله بالله وما عنده، وهو خير وأبقى: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ [الحل: ٩٦]. وكما قال مؤمن آل فرعون لقومه: ﴿يَتَّقُونَ إِنَّمَا هِيَ الدُّنْيَا مَتْنٌ وَلِئِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْفَرَارِ ۖ﴾ مَن عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْرَىٰ إِلَّا يَنْتَلِهَا وَمَن عَمِلَ صَالِحًا مِّن دَكْكِرٍ أَوْ أَنْفٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١﴾ [غافر: ٣٩ - ٤٠].

إنّ الذي خبّيه المثاليّون من الفلاسفة هو: العمل رغبةً في منافع الدنيا الماديّة، التي تُفرّق الناس ولا تجمعهم، وتُضعفهم ولا تقوِّمهم؛ لأنّ هذه المنافع ضررٌ على الآخرين. أمّا العمل رغبةً في مشيئة الله، ورغبةً من عقوبته، فهو يسعّ الناس جميعاً، وهو من أقوى الدوافع لفعل الخيرات، واجتناب الشرور، عند جماهير الناس.

على أن هنا نقطةً جديدةً بالالتفات والتأمل، نبّه عليها شيخنا الدكتور دراز رحمه الله حين قال: «إنّ الناس كثيراً ما يلتبس عليهم الأمر بين أجزية العمل وثمراته من جهة، وبين أهداف العامل وغاياته من جهة أخرى، وهكذا يخلطون بين الغاية الفعلية، بمعنى (طرف الطريق وآخره)، والغاية القصديّة، بمعنى (نية العامل وهدفه). ظانّين أنّ وضع أحدهما هو وضع للآخر، حتى كأن الإسلام يلوح للمؤمنين أن يقصدوا بأعمالهم تلك النتائج كلها أو بعضها على التحجير، كلا، إن الأمر ليس كما زعموا، فأنواع الأجزية التي قرّرها القرآن للفضيلة والرزيلة لا تُحصى كثرة، ولكن الهدف الذي وضعه نضب عين العامل هدف واحد، لا تعدّد فيه ولا تردد: هو وجه الله محضاً خالصاً.

وهذا - كما ترى - تعبير روحي عن معنى أداء الواجب لذاته. وهو معنى نجده في القرآن الكريم في أكثر من ألف موضع، كلها تحث على الفضيلة إما لها من قيمة ذاتية، بغض النظر عن كل آثارها.

على أن تلك الأجزية الكريمة التي وعد الله بها المتقين، إنما وعد بها من كانت غايته من عمله هو وجه الله وحده، فهو الذي: ﴿أَنَّى اللَّهُ يَهْدِي سَبِيلَ ۝۸۹﴾ [الشعراء: ٨٩]. وهو الذي: ﴿وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّبِينٍ ۝۳۳﴾ [ق: ٣٣]. وهو الذي كان عمله: (في سبيل الله).

وقد سئل النبي ﷺ عن الجهاد بدافع الحمية، أو لطلب الغنيمة، أو بقصد حُسن الذِّكْرِ، فأومأ إلى أن شيئاً من ذلك ليس في (سبيل الله)، قائلاً: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله»^(١) اهـ.

الردُّ على مبالغات الصوفيَّة:

وبعد هذا البيان في الردُّ على مبالغات الفلاسفة، يكون من السهل الرد على الصوفية، الذين بالغوا في إنكار الطاعة والعبادة رغبا ورهبا؛ لأن منطلقهم في الأصل منطلق ديني، وليسوا كالفلاسفة.

وقد ردّدنا عليهم من قديم في كتابنا (العبادة في الإسلام)^(٢)، وكان ممّا قلناه هناك: «لقد شنع الصوفية على من عبد الله بهذا القصد، وقالوا: لا ينبغي للعباد أن يعبد الله، ويقوم بأمره ونهيه، خوفاً من عقابه، أو طمعا في ثوابه، فإنّ مثل هذا العابد واقف مع غرضه وحظ نفسه، ومحبّة الله تأبى ذلك وتنافيه، فإنّ المُحبّ لا حظّ له مع محبوبه، فوقوفه مع حظّه علّة في محبّته، كما أن طمعه في الثواب تطلّع إلى أن يستحقّ بعمله على الله تعالى أجرة؛ وفي هذا آفتان: تطلّعه إلى الأجرة، وإحسان ظنّه بعمده، ولا يُخلصه من ذلك إلا تجريد العبادة، والقيام بالأمر والنهي من كل علّة، بل يقوم به تعظيماً للأمر والنهي، وأنه أهل أن يُعبد وتُعظّم حرمانه؛ فهو يستحقّ العبادة والتعظيم والإجلال لذاته، كما في الأثر الإلهي: «لو لم أخلق جنة ولا ناراً،

(١) متفق عليه - رواه البخاري في العلم (١٢٣)، ومسلم في الإمارة (١٩٠٤)، عن أبي موسى الأشعري.

(٢) انظر: كلمات في مبادئ علم الأخلاق ص ٣٨.

(٣) هو ثاني كتاب أصدرناه بعد (المحلال والحرام في الإسلام).

أما كنت أهلاً أن أعبد؟^(١).

ومنه قول القائل:

مَبِّ البَغْتِ لَمْ تَأْتِنَا رُسُلُهُ وَجَاحِمَةُ النَّارِ لَمْ تُضْرِمِ
أَلَيْسَ مِنَ الْوَاجِبِ الْمُسْتَحَقُّ ثَاءُ الْعِبَادِ عَلَى الْمُنْعَمِ؟

فالنفوس الزكية العلية تعبده؛ لأنه أهل أن يُعبد ويُجَلَّ، وَيُحَبُّ وَيُعْظَمُ، فهو لذاته مستحق للعبادة. قالوا: ولا يكون العبد مع ربه كأجير السوء: إن أُعطي أجره عيلاً، وإن لم يُعْطَ لم يعمل، فهذا عبدُ الأجرة، لا عبدُ المحبة والإرادة، ولهذا يروون عن رابعة العدوية الأيات المشهورة:

كلهم يعبدون من خوف نارٍ ويرون النجاة حظاً جزيلاً
أو بأن يدخلوا الجنان فيحفظوا بنعيم ويشربوا سلسيلاً
ليس لي في الجنان والنار حظٌ أنا لا أبتغي بحبي بديلاً

ومن علماء المسلمين من ردَّ هذا الكلام، واعتبره من شطحات القوم ورعونتهم، ولم يرَ أي حرج أو نقص في عبادة الله خوفاً وطمعاً، ورغباً ورهباً، واحتج هؤلاء العلماء بأحوال الأنبياء والرسل والصديقين والصالحين ودعائهم، والثناء عليهم في كتاب الله تعالى بخوفهم من النار ورجائهم للجنة، كما قال تعالى في خواص عباده، الذين عبدتهم المشركون ودعَّوهم من دون الله أو مع الله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتُغُونَ إِلَهُ رَبِّهِمْ أَلَيْسَ أَوْلَىٰ ذُنُوبُهُمْ رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ وَخَافُوا عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ [الإسراء: ٥٧].

وذكر سبحانه عباده الذين شرفهم بالإضافة إلى اسمه (الرحمن)، فسماهم: (عباد الرحمن)، وأثنى عليهم بأحسن أعمالهم، فجعل منها: استعاذتهم به من النار، فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾ [١٦] إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿١٧﴾ [الفرقان: ٦٥ - ٦٦].

وأخبر عن المتقين من عباده أنهم توسَّلوا إليه بإيمانهم أن ينحبهم من النار، فقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ قَافِرٌ لَّنَا دُفُنَا وَعِنَّا عَذَابُ النَّارِ﴾ [آل عمران: ١٦]. فجعلوا أعظم وسائلهم إليه - وسيلة الإيمان - وسيلة لأن ينحبهم من النار.

(١) ذكر ابن القيم في مدارج السالكين (٧٤/٢) أنه أثر إسرائيلي.

وأخبر تعالى عن سادات العارفين أولي الألباب: أنهم كانوا يسألونه جنته، ويتعبدون به من ناره، فقال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخِلَاتِ الْيَوْمِ وَالْآخِرِ لَذِكْرٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ١٥﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ رَمَقُورُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ فَقَبَا عَذَابُ النَّارِ ﴿١٦﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنصَارٍ ﴿١٧﴾ رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَنْتَارِ ﴿١٨﴾ رَبَّنَا وَمَا لَنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْفِتْنَةِ إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْوَعْدَ ﴿١٩﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ فَمِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنُفٍّ يَمْسُكُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِ وَفُتِلُوا وَقُتِلُوا لَا كُفْرَانَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا أَذِنَ لَهُمْ جَنَّتْ تَجْرَىٰ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَوَامًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿٢٠﴾ [آل عمران: ٩٠ - ٩٥].

وفي الصحيح، في حديث الملائكة السيارة: أن الله تعالى يسألهم عن عبادته، وهو أعلم بهم، فيقولون: «أنتياك من عند عبادك يهللونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول عز وجل: وهل رأوني؟ فيقولون: لا يا رب، ما رأوك. فيقول عز وجل: كيف لو رأوني؟! فيقولون: لو رأوك، لكانوا لك أشد تمجيدًا. قالوا: يا رب، يسألونك جنتك، فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا، وعزتك ما رأوها. فيقول: كيف لو رأوها؟! فيقولون: لو رأوها، لكانوا لها أشد طلبًا. قالوا: ويستغيثون بك من النار، فيقول عز وجل: وهل رأوها؟! فيقولون: لا، وعزتك، ما رأوها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد منها هربًا. فيقول: إني أشهدكم أنني قد غفرت لهم، وأعطيتهم ما سألوه، وأعدت لهم مما استعاذوا»^(١).

والقرآن والسنة مملوءان من الثناء على عبادته تعالى وأوليائه بسؤال الجنة ودرجاتها، والاستعاذة من النار والخوف منها.

وقد قال النبي ﷺ لأصحابه: «استعينوا بالله من النار»^(٢). وقال لمن سألته مرافقه في الجنة: «أعني على نفسك بكثرة السجود»^(٣).

(١) متفق عليه - رواه البخاري في الدعوات (٦٤٠٨)، ومسلم في الذكر والدعاء (٢٦٨٩)، كما رواه أحمد (٧٤٢٤)، عن أبي هريرة.

(٢) رواه فضيل بن عروان في فضائل الدعاء (١٥٨)، وأبو نعيم في صفة الجنة (٧٠)، عن أبي هريرة.

(٣) رواه مسلم في الصلاة (٤٨٩)، وأبو داود في قيام الليل (١٣٢٠)، عن ربيعة بن كعب الأسلمي.

قالوا: والعمل على طلب الجنة، والنجاة من النار: مقصود الشارع من أمته، ليكونا دائماً على ذكر منهم، فلا ينسونهما، ولأن الإيمان بهما شرط في النجاة، والعمل على حصول الجنة، والنجاة من النار، هو محض الإيمان.

ولو ذهبنا نذكر ما في السنة من قوله ﷺ: من عمل كذا وكذا أدخله الله الجنة؛ تحريضاً على عمله لها، وأن تكون هي الباعثة على العمل، لطال ذلك جداً، وذلك في جميع الأعمال.

فكيف يكون العمل من أجل الثواب، وخوف العقاب معلولاً، والرسول ﷺ يُعرض عليه؟!

قالوا: وأيضاً، فالله سبحانه يُحبُّ من عباده أن يسألوه جنته، ويستعيدوا به من ناره، فإنه يُحبُّ أن يُسأل، و«مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَفْضُبْ عَلَيْهِ»^(١). وأعظم ما سُئِلَ: (الجنة)، وأعظم ما استُعِيدَ به: (النار).

قالوا: وإذا حلا القلب من ملاحظة الجنة والنار، ورجاء هذه والهروب من هذه، فترث عزائمه، وصعفت همته، ووهى باعثه؛ وكلما كان أشدَّ طلباً للجنة وعملاً لها، كان الساعث له أقوى، والهمة أشد، والسعي أتم، وهذا أمر معلوم بالذوق.

قالوا: ولو لم يكن هذا مطلوباً للشارع، لَمَا وصف الجنة للعباد، وزيّنها لهم، وعرضها عليهم، وأخبرهم عن تفاصيل ما تصل إليهم عقولهم منها، وما عداه أخبرهم به مُجَمَّلاً، تشويقاً لهم إليها، وحثاً لهم على أن يسعوا لها سعيها^(٢).

حقيقة الجنة والنار:

على أَنَّ الإمام ابن القيم وقف موقفاً وسطاً بين الصوفيّة وبين مَنْ رَدَّ عليهم وخطأهم من علماء الأئمة، فقال بعد أن حكى قول أولئك ورَدَّ على هؤلاء: «والتحقيق أن يقال: الجنة ليست اسماً لمجرد الأشجار والفواكه، والطعام والشراب، والحدود العينية، والأنهار والقصور. وأكثر الناس يغلطون في مُسمّى

(١) رواه أحمد (٩٧٠١) وقال مخرّجوه: إسناده ضعيف، والترمذي في الدعوات (٣٣٧٣)، وابن ماجة في الدعاء (٣٨٢٧)، وحشّه الألباني في صحيح ابن ماجة (٣٠٨٥)، عن أبي هريرة.
(٢) انظر مدارج السالكين لاس القيم (٢/ ٧٥ - ٧٩)، مطبعة السّنة المحمدية.

الجنة، فإن الجنة اسمٌ لدار النعيم المطلق الكامل، ومن أعظم نعيم الجنة: التمتع بالطير إلى وجه الله الكريم، وسماع كلامه، وقرّة العيس بالقرب منه ورضوانه. فلا نسبة للذة ما فيها من المأكول والمشروب والملبوس والصور إلى هذه اللذة أبدًا، فأيسر يسير من رضوانه أكبر من الجنان وما فيها من ذلك، كما قال تعالى: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنْ أَكْثَرُ﴾ [التوبة: ٧٢]. وأتى به منكرًا في سياق الإثبات، أي: أي شيء كان من رضاه عن عبده، فهو أكبر من الجنة.

قليلٌ منك يكفيني، ولكن قليلٌ لك لا يقال له قليل!

وفي الحديث الصحيح، حديث الرؤية: «فوالله ما أعطاهم الله شيئًا أحب إليهم من النظر إلى وجهه»^(١). وفي حديث آخر: أنه سبحانه إذا تجلّى لهم، ورأوا وجهه عيانًا، نَسُوا ما هم فيه من السعيم، ودُهِلُوا عنه، ولم يلتفتوا إليه^(٢).

قال ابن القيم: ولا ريب أن الأمر هكذا، وهو أجلُّ ممّا يخطر في البال، أو يدور في الخيال، ولا سيما عند فوز المحبين هناك بمعية المحبة، فإن المرء مع من أحب، فأَيُّ نعيم، وأيُّ لذة، وأيُّ قرّة عين، وأيُّ فوز: يداني نعيم تلك المعية ولذتها وقرّة العين بها؟ وهذا والله هو العلم الذي شَمَّرَ إليه المحبُّون، واللواء الذي أمّه العارفون، وهو روحُ مسمّى الجنة وحياتها، وبه طابث الجنة، وعليه قامت.

فكيف يقال: لا يعبد الله، طلبًا لجنّته، ولا خوفًا من ناره؟!

وكذلك النار أعادنا الله منها، فإن لأربابها من عذاب الحجاب عن الله وإهانتة، وغضبه وسخطه، والبُعد عنه أعظم من التهاب النار في أجسامهم.

فمطلوب الأنبياء والمرسلين والصّديقين والشّهداء والصّالحين هو: الجنة، ومهربهم: من النار^(٣).

وبعد هذا البيان المُشرق الجامع، لم يَعدْ هناك مجال لدعوى أولئك

(١) رواه مسلم في الإيمان (١٨١)، وأحمد (٢٣٩٢٥)، عن صهيب الرومي.

(٢) جزء من حديث رواه عبد بن حميد في مسنده (٨٥١)، عن عبد الله بن عمر.

(٣) مدارج السالكين لاس القيم (٨٠ - ٨١). وانظر كتابنا: العادة في الإسلام ص ٩٣ - ٩٨. مكتبة وهبة، الطبعة التاسعة والعشرون، ١٤٣٠ هـ، ٢٠٠٩ م.

المتطاولين بغير علم، الذين يقارنون بين الجنة الموعودة في الإسلام، والجنة الموعودة في النصرانية، والذين وصفوا الأولى بأنها دار طعام وشراب، ومُتَع بدنية مادية خالصة، ووصفوا الثانية بأنها دار حياة روحية خالصة.

وقد أغنانا ابنُ القيم رحمته الله ببيانه عن الردِّ على الشرط الأول، فاستبان لكلِّ ذي عينين: أن الجنة دار نعيم بدني وروحي معاً؛ لأنها دار الثواب للإنسان المكوّن من الجسم والروح معاً، ومن الحقِّ للكيان الإنساني كُله أن يُنعم ويُثاب، فإنسان الآخرة امتداد لإنسان الدنيا.

الرد على ما قالوه في جنة النصرانية:

أما الشرط الثاني، وهو أنَّ جنة النصرانية روحية محض، فيردُّ عليه شيخنا دراز رحمته الله بأن هذا مخالف لنصوص الأناجيل نفسها:

«اقرأ مثلاً، في إنجيل (لوقا)، قول عيسى عليه السلام لأصحابه: (من أجل ذلك أعددت لكم مملكة السماء... لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي... ولكي تجلسوا على العروش، اقضوا في شأن الاثني عشر سبطاً من بني إسرائيل)^(١).

وقوله في وصيته لأحد أتباعه: (إذا أعددت غداء أو عشاء... فادع إليها بعض الفقراء والعجزة والعُمى والمُعْتَدِينَ، وكُنْ مغتبطاً بأنهم لا يقدرُونَ على مكافأتك بمثلها؛ لأنها سيردُّ لك مثلها يومَ البعث الصالحون)^(٢).

واقراً في إنجيل (متى) وغيره، قول عيسى عليه السلام لتلاميذه في مأدبة العشاء الأخير: (أقول لكم: إني لن أشرب بعد اليوم من عصير العنب هذا، حتى يجيء اليوم الذي أشربه معكم من جديد في مملكة ربي، أبي)^(٣).

واقراً في إنجيل (يوحنا): (وسأعطي الفائزين طعاماً من شجرة الحياة التي في جنة الله، سأعطيهم من المَنِّ الغيبي، وسيلبسون ثياباً بيضاء، وسيشرب الظامثون من عين ماء الحياة مجاناً، ولن يجوعوا بعدها، ولن يظمؤا بعدها أبداً، ولن يصيبهم الشمس ولا الحرور)^(٤).

(١) الفقرتان: ٢٩، ٣٠ من الفصل: ٢٢.

(٢) الفقرات: ١٢ - ١٥ من الفصل: ١٤.

(٣) الفقرة: ٢٩ من الفصل: ٢٦.

(٤) الفقرات: ٧ - ١٧ من الفصل: ٢، والفقرات ٣ - ٦ من الفصل: ٥، والفقرات ٢١ - ٢٧ من

الفصل: ٧ من الأمثلة الغيبية من إنجيل يوحنا.

واقراً في إنجيل (يوحنا) أيضاً وصفه للجنة التي يُسمِّيها بيت المقدس الجديد: (إنَّ المدينة مبنية من الذهب الخالص، كأنها القوارير الصافية، وإنَّ أرضها مفروشة بالأحجار الكريمة من مختلف الأنواع، وإن شجرة الحياة فيها تخرج ثمارها اثنتي عشرة مرة في العام، في كلِّ شهر مرة)^(١)... إلخ.

هذه النصوص كان يفهمها النصارى الأولون على حقيقتها، ولكنهم أخذوا بعد في تأويلها وجعلها ضرباً من التمثيل، اتقاء لاعتراضات الملاحدة، والعجيب أن علماءهم لا يزالون مع ذلك مُجمعين على أن البعث في المعاد بدنيٌّ وروحيٌّ معاً، كما أنهم لا يزالون يُقرُّون بأنَّ عذاب النار يتناول الجسم والروح، وفقاً لما دلَّت عليه نصوص الأناجيل، مثل قول عيسى لأصحابه: (لا تخشوا أولئك الذين يُهلكون الجسم، ولا يستطيعون أن يُهلكوا الروح، ولكن خافوا ذلك الذي يقدر أن يُهلك الروح والجسم في جهنم)^(٢). وقوله: (إنَّ الذين يرتكبون الظلم سيُقدِّفون في النار الحامية، التي سيكون لهم فيها العويل، وصريف الأسنان)^(٣).

أي حُجَّة عقلية أو نقلية جعلتهم هكذا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض؟! ^(٤) اهـ.

ويعقِّب شيخنا دراز على موضوع النعيم المادي والعقاب الحسي، فيقول: «وفي الحق أنَّ هذه الجوائز المادية، والمُتَع البدنية، مثلها كمثل الأوسمة التي يهديها الملوك، ليست قيمتها في صورتها ومادتها، ولكن في دلالتها ومعناها، ألا وهو هذا التكريم والرضوان الذي أشار إليه القرآن في قوله تعالى: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ أَقْبَىٰ وَأَقْبَىٰ بِهَيْبَةٍ وَجْهًا﴾ [آل عمران: ١٥]. وقد أشار إلى مثل ذلك في الطرف المقابل، إذ عرفنا أنَّ معظم ما يخشاه العاقل من عذاب النار ليس هو آلامها الحسية، بل ما لها من دلالة معنوية على الخزي والإهانة: ﴿رَبِّمَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ﴾ [آل عمران: ١٩٢]^(٥).

(١) الفرقان: ١ - ٢، من الفصل: ٢٢ من الأمثلة الغريبة المذكورة.

(٢) الفقرة: ٢٧، من الفصل: ١٠ من إنجيل متى.

(٣) الفقرة: ٤٣، من الفصل: ١٣ من إنجيل متى.

(٤) من حاشية: «كلمات في مبادئ علم الأخلاق» لشيخنا الدكتور عبد الله دراز ص ٣٦ - ٣٧.

(٥) كلمات في مبادئ علم الأخلاق ص ٣٧ - ٣٨.

كلمة قيمة للإمام الغزالي:

وأحتم هذا الموضوع بكلمة للإمام أبي حامد الغزالي يَبِّن فيها موضوع أهمية الترغيب والترهيب - أو الترجية والتخويف - في الدين، وضرورته لسالك الطريق إلى الله تعالى، فقال في كتابه (منهاج العابدين) مخاطبًا كل مُريد لسلوك منهج العبادة والاستقامة: «ولا يحصل لك السير المستقيم إلا باستشعار الخوف والرجاء، والتزامهما حقهما على حدّهما».

فائدتان لاستحضار الخوف:

أما الخوف، فإنما يجب التزامه لأمرين:

أحدهما: للزجر عن المعاصي، فإنّ هذه النفس أمّارة بالسوء، ميّالة إلى الشرّ، طمّاحة إلى الفتنة، فلا تنتهي عن ذلك إلا بتخويف عظيم، وتهديد بالغ، وليست هي في طبعها حرةً بيهئها الوفاء، ويمنعها الحياء عن الجفاء، إنما هي كما قال القائل:

والعبد يُقرعُ بالعصا والحُرُّ تكفيه المقالة^(١)

والتدبير في أمرها أن تقرع أبدًا سوط التخويف قولًا وفعلًا وفكرًا.

والثاني: لِثَلَا يُعَجِّبَ بالطّاعات، فيهلك، بل يقمعها بالدمّ والعيب والنقص بما فيها من الأسواء والأوزار، التي فيها ضروب الأخطار، ونحو ذلك.

فائدتان لاستحضار الرجاء:

وأما الرجاء فإنما يلزمك استشعاره لأمرين:

أحدهما: للبعث على الطاعات، وذلك أنّ الخير ثقیل، والشيطان عنه زاجر، والهوى إلى ضده داع، وحال أهل العفلة من عامّة الخلق في النفس مُنطَبِع مُشَاهِد، والثواب الذي يُطلب بالطاعات عن العين غائب، وأمد الوصول إليه فيما يحسبه بعيد، وإذا كان الحال على هذه الحالة، فلا تنبعث النفس للخير، ولا ترغب فيه حقّه، ولا تهتئز له إلا بأمر يُقابل كلّ هذه الموانع وتساويها، بل يزيد عليها، وذلك الأمر هو الرّجاء القوي في رحمة الله، والترغيب البالغ في حُسن ثوابه، وكريم أجره.

(١) من شعر ابن مَرغ الحميمي.

ولقد قال شيخنا - أي شيخ الإمام الغزالي، وهو الإمام أبو المعالي
الجويني - رَحِمَهُ اللهُ: الحُزْنُ يَمْنَعُ عن الطعام، والخوفُ يَمْنَعُ من الذنوب، والرجاء
يقوِّي على الطَّاعات، وذكرُ الموت يزهد في المفضول.

والثاني: ليهون عليك احتمال الشدائد والمَشَقَّات. واعلم أن مَنْ عَرَفَ ما
يطلبُ، هَانَ عليه ما يبدُلُ، وَمَنْ طَابَ له شيء ورغب فيه حقَّ رغبته، احتملَ
شدَّتَه، ولم يبالي بما يُلْقَى من مُؤنته، وَمَنْ أَحَبَّ أحدًا حقَّ محبَّته، أحب أيضًا
احتمالَ ميختته، حتى إنه ليجد تلك المحنة ضروريًا من اللذة، ألا ترى مشتارَ
العسل^(١) لا يُبالي بلسع النحل، لما يتدكَّر من حلاوة العسل، والأجير لا يغبا
بارتقاء السُّلَم الطويل، مع الجمل الثقيل، طول النهار الصائف المديد، لما
يتذكر من أخذ الدرهمين بالعشي؟ وأنَّ الفلاح لا يتفكَّر بمُقاساته الحرَّ والبرد،
ومباشرة الشقاء والكدَّ طول السنة، لما يتذكر من البذر أو ان الغلة؟ وكذلك - يا
أخي - العباد الذين هم أهل الاجتهاد، إذا ذكروا الجنة في طيب مقلها، وأنواع
نعيمها: من حُورها وقصورها، وطعامها وشرابها، وحليها وحُللها، وسائر ما
أعده الله تعالى لأهلها، هَانَ عليهم ما احتملوه من تعب في العبادة، أو ما
فاتهم في الدنيا من لذة ونعمة، أو نالهم من ضرر وذلة أو نِقمة أو مشقة
لأجلها.

فإن كان مدار أمر العبودية على الأمرين: القيام بالطاعة، والانتهاز عن
المعصية، وذلك لا يتمُّ مع هذه النفس الأمارة بالسوء إلا بترغيب وترهيب،
وترجيية وتخويف، فإنَّ الدابة الحُرُون تحتاج إلى قائد يقودها، وإلى سائق
يسوقها، وإذا وقعت في مَهْوَاة، فربما تُصْرَبُ بالسوط من جانب، ويُلوَّح لها
بالشعير من جانب آخر، حتى تنهض، وتتخلَّص مما وقعت فيه. وأن الصبيَّ
العَرِم لا يمرُّ إلى الكُتَّاب إلا بترجيية من الوالدين، وتخويف من المُعلِّم، فكذلك
هذه النفس دابة حُرُون وقعت في مَهْوَاة الدنيا، فالخوف سوطها وسائقها،
والرجاء شعيرها وقائدها، وإنها الصبيُّ العَرِم يُحمل إلى كُتَّاب العبادة والتقوى،
فذكر النار والعقاب تخويفه، وذكر الجنة وثوابها ترجيية وترغيبه، فكذلك يلزم
العبد الطالب للعبادة والرياضة أن يُشعر النفس بالأمرين، اللذين هما: الخوف
والرجاء.

(١) الذي يجتني عسل النحل من محله.

فعليك أيها الرجل بقطع هذه العقبة، في تمام الاحتياط والتحرُّز وحدِّ الرعاية، فإنها عقبة دقيقة المسلك، حطرة الطريق، وذلك أنَّ طريقها بين طريقين مخوفين مهلكين، أحدهما: طريق الأمن، والثاني: طريق اليأس.

وطريق الرجاء والخوف هو الطريق العَدْل بين الطريقين الجائرين، فإن غلب الرجاء عليك حتى فقدت الخوف البتة، وقعت في طريق الأمن: ﴿فَلَا يَأْمُرُ مَكْرَهُ اللَّهُ إِلَّا الْقَوْمَ الْخَاسِرُونَ﴾ [الأعراف: ٩٩]. وإن غلب الخوف حتى فقدت الرجاء البتة، وقعت في طريق اليأس، و﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّكَ مِنْ تَحْتِ أَفْوٍ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧].

فإن كنت ركبت بين الخوف والرجاء، واعتصمت بهما جميعاً فهو الطريق العدل المستقيم، التي هي سبيل أولياء الله وأصفياه، الذين وصفهم الله تعالى بقوله: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُكْرَهُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خِشْيَةً﴾ [الأنبياء: ٩٠] (١).

طريق بين طريقين:

قال الغزالي: «فإذن قد ظهرت لك في هذه العقبة طرق ثلاث: طريق الأمن والجراءة، وطريق اليأس والقنوط، وطريق الخوف والرجاء ممتداً بينها، فإن ملت عنه بقدماً إلى يمينك أو يسارك، وقعت في المهلكين، وهلك مع الهالكين.

ثم الشأن أن الطريقين الجائرين المهلكين أوسع مجالاً، وأكثر داعياً، وأسهل سلوكاً من الطريق العَدْل؛ لأنك إذا نظرت من جانب الأمن، رأيت من سعة رحمة الله، وكثرة فضله، وغاية جوده، ما لا يبقى لك معه خوف، فتتكلم على ذلك بمرّة وتأمين، وإن نظرت من جانب الخوف، رأيت من عظيم قدرة الله تعالى وسياسته وكثرة هيئته، ودقة أمره، وغاية مناقشته مع أوليائه وأصفياه، ما لا يكاد يبقى معه رجاء، فتتيسر بمرّة وتقنط، فتحتاج إذن ألا تنظر إلى سعة رحمة الله فقط، حتى تتكلم وتأمين، ولا إلى عظيم الهيبة والمناقشة فقط، حتى تقنط وتتيسر، بل تنظر إلى هذا، وإلى هذا جميعاً، وتأخذ من هذا بعضاً، ومن

(١) منهاج العابدین ص ٢٤٧ - ٢٥٣ بتصرف، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

تحقيق: محمود مصطفى حلاوي.

هذا بعضاً، فتركب بينهما طريقاً دقيقاً، وتسلك ذلك لتسلم، فإن طريق الرجاء المحض: سهل واسع عريض، وعاقبته تؤدبك إلى الأمن والحسran، وطريق الخوف المحض: واسع عريض، وعاقبته تؤدبك إلى الضلال، وطريق العدل بينهما، أعني: طريق الخوف والرجاء، وذلك وإن كان طريقاً دقيقاً عسيراً، فإنه سبيلٌ سالم، ومهجٌ يبيّن يؤدّي إلى الغفران والإحسان، ثم إلى الجنان والرضوان، ولقاء الملك الرحمن، سبحانه، أما تسمع قوله تعالى في أبناء هذا السبيل: ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً﴾ [السجدة: ١٦]. ثم قال: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧]. فتأمل هذه الجملة جيداً، وتشمّر وتنبّه للأمر فإنه لا يُجنّى بالهوينى، والله ولي التوفيق^(١). انتهى كلام الإمام الغزالي.

(١) مهاج العابدین ص ٢٥٣ - ٢٥٤، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ ١٩٨٩ م، تحقيق: محمود مصطفى حلاوي.

الفصل الخامس

أثر التوجيه والتربية الإيمانية في الانتصار على سلطان الغريزة والعادة

كل الناس قابلون للصلاح والاستقامة والتوبة:

من الناس مَنْ ينظرون إلى البشر أنهم حُكِمَ عليهم بسيرتهم ومسيرتهم من يوم وُلدوا، فمنهم من ولدوا أخيارًا طيبين، يحبون الناس، ويعملون للخير، ويكرهون الشر، ويبغضون الظلم والفساد، ولا يحبون مَنْ يقوم به. وهؤلاء هم السعداء.

ومنهم آخرون أشقياء، بذت عليهم شقاوتهم منذ ولدوا، لا يحبون الناس، ولا يحبون الخير لهم، ولا ينشرون الفضيلة، ولا يساعدون الضعيف، بل يحذلونه لحساب الأقوياء، الذين يتخذونهم حرابًا لهم، وسيوفًا تقاتل عنهم.

ولو كانت دعوى هؤلاء صحيحة، ما كانت المدارس منذ الطفولة في العالم قديمة وحديثة، وما كان للمعاهد والجامعات قيمة في الحياة، ولا كان للمدرّسين والمفتّشين والمربيين، والمساجد والدعاة والعلماء والأندية؛ فائدة أو معنى في حياة الناس.

وكم رأينا من فاسدين صَلّحوا، ومن منحرفين استقاموا، ومن عصاة وعتاة تابوا، ومن مجترئين على الله رجعوا إلى ربهم وقالوا: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَرَّ قَفِيرًا نَا وَرَحْمَةً لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: ٢٣].

يقول شيخنا دراز: «يتبين لنا أنَّ الذي يعتمد على ظواهر السلوك وعلى مجاري العادات في حكمه بعدم تطور الطباع، إنما يعتمد على جُرْفٍ هارٍ؛ وأن مثله كمثل من يحكم على الصَّحراء القاحلة الجرداء بأنها لا تقبل الإنبات، دون أن يجرب سقيها وحرثها ومعالجتها بسائر ضروب المعالجة.

فعلة ما يتوقَّعه الناس من جمود الطاع هو هذا اليأس، وهو فقد الثقة بالنفس. ومفتاح الخير كله في العمل والأمل، واليقظة والجِد، والحرص على الإصلاح والتقدم. وتلك هي الوصية الذهبية التي أوصانا بها صاحب الرسالة حين يقول: «احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز»^(١).

وتلك هي حقيقة (الجهاد الأعظم)، الذي قال فيه الرسول الكريم: «المجاهد من جاهد نفسه»^(٢). وقد وعد الله الذين يحافظون على عمل الصالحات بأن يصير الصلاح ملكة لهم، فقال: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾ [العنكبوت: ٩]. كما وعد المجاهدين لأنفسهم بإبلاغهم غايتهم من الهداية، فقال جل شأنه: ﴿وَالَّذِينَ حَمَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: ٦٩]. وهي آية مكيّة لا تعرف الكفاح بالسيف، ولكن بالصبر والقناعة، وقوّة الإرادة، وتحدي المغريات والمثيرات، والصمود أمامها كالصخرة الراسية أمام الرياح العاتية. وقد جاء في الحديث الصحيح: «إن الرجل ليصدق، ويتحرى الصدق، حتى يكون صديقاً»^(٣).

ومن أوضح الأحاديث الصحيحة في الدلالة على فضل الجلد والمثابرة، وأثرهما في إزالة الرغونات الجبليّة، وتكوين الخلق الحميد المضاد لها، قوله ﷺ: «مَنْ يَسْتَغْفِرْ بِعَفْوِ اللَّهِ، وَمَنْ يَسْتَغْفِرْ بِغَنِيهِ اللَّهِ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ بِصَبْرِ اللَّهِ»^(٤)،^(٥) اهـ.

باب التوبة مفتوح:

والقرآن الكريم يفتح لنا باب التوبة على مصراعيه، ويقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾ [التحریم: ٨]. بل يقول: ﴿وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [البور: ٣١].

(١) رواه مسلم في الفدر (٢٦٦٤)، وأحمد (٨٧٩١)، وابن ماجه في المقدمة (٧٩)، عن أبي هريرة.

(٢) رواه أحمد (٢٣٩٦٥)، وقال معرّجوه: إسناده صحيح، والترمذي في الجهاد (١٦٢١)، وقال:

حسن صحيح، وصحّحه الألباني في الصحيحة (٥٤٩)، عن فضالة بن عبيد.

(٣) متفق عليه - رواه البخاري في الأدب (٦٠٩٤)، ومسلم في البر والصلة (٢٦٠٧)، عن ابن

مسعود

(٤) متفق عليه - رواه البخاري (١٤٦٩)، ومسلم (١٠٥٣)، كلاهما في الركعة، عن أبي سعيد

الحدري

(٥) كلمات في مبادئ علم الأخلاق ص ١٥.

بل ينادي الدين كفروا أن يقلعوا عن كفرهم، ويتوبوا منه، وينضموا إلى
 موكب المؤمنين المهتدين بنور الله، ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَمْتَحِنُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا
 قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنتُ الْأَوَّلِيكَ﴾ [الأفال: ٣٨].

ويقرر القرآن أن باب التوبة والرجوع إلى الله مفتوح للناس في كل وقت،
 وفي كل مكان، ولكل إنسان، مهما ثقلت ذنوبه، كما يقول تعالى: ﴿قُلْ يَتَجَبَّأِي
 الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْطَعُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ
 الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [المرمر: ٥٣]. فهو سبحانه ينادي هؤلاء المسرفين على
 أنفسهم، المبارزين لله بالمعاصي والمويقات بأنهم عباده ﴿قُلْ يَتَجَبَّأِي﴾،
 ويعلمهم أن رحمته لن تضيق بهم.

والله تعالى يحدثنا عن فئة من الناس تُفلق المجتمعات وتحاربها، وتعكر
 عليها أمنها وحياتها، ممن ساءهم القرآن: ﴿الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي
 الْأَرْضِ فَسَادًا﴾ [المائدة: ٣٣]. ممن يقطعون الطريق، ويقطعون الرقاب،
 ويقطعون الأرحام، ويقطعون كل ما أمر الله به أن يوصل، وقرر القرآن أن
 حزاءهم. ﴿أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا
 مِنَ الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ٣٣] ومع هذا لم يغلُق باب التوبة عنهم، فقال تعالى:
 ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ وَلَئِنْ لَمْ يَنْتَهِبُوا أَلَّا يَأْتُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 بِنَافِلَةٍ فَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [المائدة: ٣٤].

وكذلك يفتح الله الباب للسارقين، ليعودوا إلى رشدهم، ويتوبوا إلى ربهم،
 يقول تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٨] مَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٩﴾ [المائدة: ٣٩].

والذين يقدفون المؤمنين والمؤمنات من المحصنين والمحصنات بجريمة
 الزنى، بعد أن ذكر الله في كتابه عقابهم بأن جمع عليهم العقوبة البدنية بالجلد،
 والنفسية ردُّ شهادتهم واعتبارهم في المجتمع، استثنى الله من تاب وأصلح.
 قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شَهَدَاءَ فَلَا يَدْرُونَ حَالُهُنَّ ثُمَّ يَتَّبِعُ
 النَّاسُ مَا هَلَّا بِهِ مِنَ الظَّالِمَاتِ إِنَّهُ كَانَ لَشَدِيدًا﴾ [النور: ٤ - ٥].

أ - التوجيه والتربية يغلبان على سلطان الغريزة والعادة بسلطان الإيمان

لا شك أنَّ من أعظم المؤثرات على خلق الإنسان وسلوكه: سلطان الغريزة، وسلطان العادة. ونعني بالغريزة: الدوافع النفسية العطرية الثابتة في الإنسان؛ مثل دافع الأكل أو الشرب أو الجنس. وهو ما يشترك فيه كلُّ من الإنسان والحيوان، وبعضه يختصُّ بالإنسان، وقد حاول إبليس الشيطان الأكبر أن يُغري آدمَ أبَا البشر بالأكل من الشجرة التي نهاه الله عنها دون شجر الجنة جميعاً، وقاسمه هو وزوجته: ﴿إِنِّي لَكُمَا لَيْسَ النَّصِيحُ ۝٢١﴾ فَذَلَّهُمَا بِفُرُودٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَ بَدَتْ لَهُمَا سُوءُ ثَمَرِهِمَا وَلَطْفٌ يَخُفِّصَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝٢٢﴾ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّنَا قَتِيلٌ لَّنَا وَتَرَحَّمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝٢٣﴾ [الأعراف: ٢١ - ٢٣].

سلطان الغريزة وسلطان الإيمان:

ولا ريب أنَّ للفرائز - كما ذكرنا في كتاب (الإيمان والحياة) - في دفع الإنسان سلطاناً لا يُنكر، ولكن المثل العليا التي يعيش لها المؤمن تعلو به على الفرائز وسلطانها^(١).

والغريزة الجنسية بخاصة لعلها أعتى الفرائز وأقواها، حتى إن في علماء النفس من فسَّر بها السلوك البشري كله؛ مثل (فرويد)، وهو تفسير حيواني يتجاهل غرائز الإنسان الأخرى، وسائر ملكاته الروحية ودوافعه النفسية، وليس هنا موضع مناقشته^(٢).

وفي الشباب تتجلى هذه الغريزة على أشدها، فالشباب شعلة متوهجة؛ لعظم طاقته الحيويَّة، وقوة دوافعه النفسية، وقلة علمه وتجاربه في الحياة، بجانب أحلامه وخيالاته الكثيرة، فماذا يمنع الشاب الناصر الفتوة، القوي الغريزة أن يقضي شهوة جنسية مع امرأة لا تحل له، إذا تيسَّرت له أسبابها، وتهيَّأت وسائلها دون خشية من عقاب أو قانون أو أعين الناس؟ لا شيء يمنعها إلا الإيمان.

(١) أصبح علماء النفس اليوم لا يستحسنون كلمة (الفرائز)، ويستعملون بدلها (الدوافع النفسية)، ولكنا آثرنا كلمة الفرائز لشيوعها وظهور معناها لدى جمهور الناس، ولا مشاحة في الاصطلاح.

(٢) راجع كتاب: الإنسان بين المادية والإسلام لمحمد قطب ص ٢٥ - ٢٦، ١٦٧ - ١٦٨، طبعة دار الشروق، القاهرة ١٤٠٩ هـ / ١٩٨٩ م.

هذا ما حدث ليوسف عليه السلام: شاب في ريعان الشباب، مكتمل الرجولة، رائع الفتوة، تدعوه إلى نفسها امرأة ذات منصب وجمال، ليست من عامة الناس، ولكنها امرأة العزيز الذي هو في بيتها وهو عبدها وخادمها، والأبواب مغلقة، والسبل ميسرة، كما حكى القرآن: ﴿وَرَزَوْنَهُ أَلْفَى هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ﴾ [يوسف: ٢٣].

فماذا كان موقفه أمام هذا الإغراء، وتلك الفتنة التي تحطف الأبصار!

هل لانت قنائه، فاستسلم وخان عرساً أو تمن عليه؟ كلا. إنما قال: ﴿مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ [يوسف: ٢٣].

ولقد حاولت المرأة بكيدها ومكرها، وبكل ما لديها من ألوان الإغراء والتهديد: أن تذيب من صلابته، وتضعضع من شموخه، فلم تستطع، وأعلنت ذلك لنسوتها في ضيق وعيط: ﴿وَلَقَدْ رَزَوْنَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَأَسْتَعْصِمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا أُمِرْتُ لَأَكُونَنَّ مِنَ الصَّغِيرِينَ﴾ [يوسف: ٣٢].

ولكن الشاب يوسف أتجه إلى الله يسأله المعونة والعصمة: ﴿رَبِّ السَّيِّئَاتِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنَّ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [يوسف: ٣٣].

كانت فتنة بين ضمير المؤمن، ومغريات الإثم، ففشلت المغريات وانتصر الإيمان.

والغريزة من شأنها أن تطلب متنفساً، فإن طال حبسها خيف عليها الانفجار، ما لم يحجزها سد الإيمان.

وهذه امرأة يغيب عنها زوجها فترة طويلة من الزمن، فتخيم عليها كآبة الوحشة، وتهجم عليها هواجس الوحدة، ويثور في عرقها دم الأنوثة، وينطق فيها صوت الغريزة، فلا يصدّه إلا حاجز الإيمان، وفي جنح الليل باتت تشد:

لقد طال هذا الليل واشود جانبه وأرّقني أن لا حبيبَ ألاعبه
فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه^(١)

(١) روى هذه القصة سعيد بن مسروق في سننه (٢٤٦٣) بلفظ مقارب لهذا، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حرج ليلة يحرس الناس، فمر بامرأة وهي في بيتها وهي تقول.

الإيمان يتصر على غريزة المقاتلة:

وغريزة المقاتلة التي عبر عنها الأقدمون، بالقوة الغضبية، أو القوة السبعية، والتي تُثير الإنسان أن يردّ الصاع صاعين، وتدفعه إلى التدمير والانتقام، وبها يبدو كالوحش الهائج، أو الإعصار المُدمر؛ جمرة من النار يُلقبها شيطان الغضب في جوفه، فتتفخ أوداجه، وتحمرُّ عيناه، ويبدو كأنّ له مخالب وأنياباً؟ ما الذي يُقلّم أظافر هذه الغريزة، ويُلقِي على هذه الجمرة المتقدة ماء الهدوء والسلام؟

إنه الإيمان الذي يحمل المؤمن أن يكظم الغيظ، ويعفو عمن ظلمه، ويحلم على من جهل عليه، ويحسن إلى من أساء إليه، ويجعله يحسُّ في مرارة جرعة الغيظ، حلاوة يجدها في صدره.

وقد قصّ علينا القرآن قصة ابني آدم بالحق: ﴿إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ﴾، فما كان من ابن آدم الشرير إلا أن قال لأخيه: ﴿لَأَقْتُلَنَّكَ﴾. قال المؤمن الصالح: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيْكَ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِمَبْسُوطٍ إِلَيْكَ لِأَتُقْتَلَ مِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾﴾ [المائدة: ٢٧ - ٢٨].

خوف الله إذاً هو الذي يكفّ الأيدي أن تمتدّ بالأذى، وإن التهبّت الغريزة، ودفعت إلى العدوان. وقد قال عمر: من اتقى الله لم يشف غيظه، ومن خاف الله لم يفعل ما يريد، ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون^(١).

وكلم رجل يوماً عمر بن عبد العزيز، فأساء إليه حتى أعضبه - وهو أمير المؤمنين - فهمّ به عمر، ثم أمسك نفسه وقال للرجل: أردت أن يستفزني الشيطان بعزة السلطان، فأنا لك منك ما تناله مني غداً؟ أي: في الآخرة. قم عافاك الله، لا حاجة لنا في مقاولتك^(٢).

الإيمان يتصر على الأنانية:

وغريزة الأنانية أو حب الذات غريزة عاتية جبّارة، لا يكاد يحلو بشر من سلطانها عليه، وقوة دفعها له، وتوجيهها لسلوكه. وإليك لترى الناس تدفعهم

(١) رواء أبو داود في الزهد (٩٨)، وأبو يعين في حلية الأولياء (٥٧/٨).

(٢) رواء البيهقي في شعب الإيمان (٧٩٧١).

الأنانية إلى التنافس على الدنيا ومتاعها، ويدفعهم التنافس إلى التنازع والاختصاص، ويدفعهم ذلك إلى ادعاء ما ليس لهم، وحبود ما عليهم من حق، وأكل أموال الناس بالباطل، وعندما يُطلُّ شيطان الخصومة برأسه، لا يكون إلا حب القلب بأيِّ ثمن، وآية وسيلة.

ولكن عنصر الإيمان إذا دخل المعركة، أطفأ لهب الخصومة، فصارت نارها برّداً وسلاماً، وحطّم طغيان الأنانية فاستحالت تسامحاً وإيثاراً، وحلّق بالمؤمن من المتاع الأدنى إلى المثل الأعلى.

وفي القصة التي روتها أمّ سلمة زوج الرسول ﷺ، مثل واضح على مبلغ أثر الإيمان: رجلان يختصمان في مواريث، وليس لهما بيّنة إلا دعواهما، كلاهما يقول: هذا حقّي. ويُنكر على صاحبه أن يكون له حق. ويحثكم الرجلان إلى رسول الله ﷺ، وفي صدر كلّ منهما فرديته وأنايته، فيصدع الرسول آذانهما وقلبيهما بهذه الكلمات الحية: «إنما أنا بشرٌ، وإنكم تختصمون إليّ، ولعلّ بعضكم أن يكون ألحن بحجّته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيتُ له من حقّ أخيه شيءٌ؛ فلا يأخذ منه شيئاً؛ فإنما أقطع له قطعة من النار»^(*).

سمع الرجلان المختصمان هذه الكلمات الهادئة، فلمست أوتار الإيمان من صدريهما، وأيقظت فيهما خشية الله والدار الآخرة، فبكى الرجلان، وقال كلّ منهما لصاحبه: حقّي لك!

فقال النبي ﷺ: «أما إد فعلتما ما فعلتما، فاقتما وتوخيا الحقّ، ثم استهما، ثم تحالا»^(١). أي: ليحلّ كلّ منكما صاحبه وليسامحه فيما عسى أن يكون حقه.

هنا كانت كلمة الإيمان، وكلمة الضمير الذي أيقظه الإيمان: هي القول الفصل، والقضاء العدل في قضية يعجز القانون المجرّد والقضاء الطاهر عن معرفة الحق فيها، ما دام الطرفان متنازعين، ولا بيّنة لأحدهما.

وقد قصّ النبي ﷺ على أصحابه قصة رجلين مؤمنين، ضربهما مثلاً لما

(*) متفق عليه. رواه البخاري في الحبل (٦٩٦٧)، ومسلم في الأفضية (١٧٦٣) دون ذكر القصة

(١) رواه أبو داود في الأفضية (٣٥٨٤)، والحاكم في الأحكام (٩٥/٤)، وصحّحه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وحسن إسناده ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٣٢٥١).

يجب أن يكون عليه المؤمنون من العفاف والزهد والإيثار، قال: «اشترى رجل من رجل عقاراً له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرّة فيها ذهب، فقال للذي اشترى العقار منه: خذ ذهبك عني، إنما اشتريت منك الأرض، ولم أبتع منك الذهب. فقال الآخر: إنما بعثك الأرض وما فيها! قال ﷺ: فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. فقال الحكم: أنكحوا الغلام الجارية، وأنفقوا على أنفسكم منه وتصدقاً»^(١).

وهكذا يرى الناس لوّنًا ممتازًا من النفوس: رجلان وأمامهما جرّة فيها ذهب، لا يتقاتلان عليها! ولكن يتدافعاها، يقول كلُّ منهما لصاحبه: هي لك!! على حين نرى الإنسان دائماً يقول: هذا لي!

سلطان العادة وسلطان الإيمان:

هكذا يقف الإيمان القويّ أمام طغيات الغرائز الإنسانية فيكمكف من غلوائها، ويحدّ من شرّها، ويقوم من انحرافها، ويوجّدها وجهة الخير والسّداد والصلاح، ولكن الإنسان لا يخضع لسلطان الغريزة وحدها، وإنما يؤثر فيه - وراء الغرائز - شيء آخر، وله سلطانه القاهر، وكلمته النافذة، ذلك الشيء هو العادة.

والعادة تتكوّن من ميل الإنسان إلى شيء ما، ثم استجابته لهذا الميل، وفعله لهذا الشيء، ثم تكراره لهذا الفعل مرة بعد مرة، ويوماً بعد يوم: حتى ترتبط بأعصابه، وتخطّ فيها مجرى يختلف في سَعته وعمقه تبعاً لقوة العادة وضعفها، ويؤدي هذا الفعل بعد ذلك بيسر وسهولة، أداء يكاد يكون آلياً، ليس فيه إلا قليل من الانتباه والتفكير، ويصبح الامتناع عن هذا الأمر - بعد أن صار عادة - من الصعوبة بمكان.

سلطان العادة وقوتها:

ولقد قال بعض الباحثين: «إنَّ الإنسان يكاد يكون مجموع عادات تمشي على الأرض». وقال روسو: «يُولد الإنسان ويموت مُسْتَرْقاً مُسْتَعْبِداً، ويُسَدُّ عليه

(١) متفق عليه - رَوَاهُ الْحَارِثِيُّ فِي أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ (٣٤٧٢)، وَمُسْلِمٌ فِي الْأَقْصِيَّةِ (١٧٢١)، عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ.

القِمَاط يوم يُولد، والكفن يوم يموت». يريد أنه - فيما بين المهد واللحد - أسيرًا للعادات، مُستعبَدًا للتقاليد.

وقال القدماء: «العادة طبيعة ثانية». يعنون بذلك أن لها من القوة ما يقرب من (الطبيعة الأولى) والطبيعة الأولى هي ما وُلد عليه الإنسان وفُطر عليه. فكل إنسان خرج من هذا العالم كآلة مجهزة بكثير من العِدَد: عينٌ تبصر، وأذنٌ تسمع، ومعدةٌ تهضم، وغرائز فطريّة، وهكذا. فهذا الذي وُلدنا عليه وورثناه من آباءنا وأجدادنا هو: طبيعتنا الأولى، ولها سلطان كبير على الإنسان، فلو حاول أن يصبر بأذنه، ويسمع بعينه ما استطاع، فهو لا بدّ خاضع لسلطانها.

وما يُدخِلُه الإنسان على الطبيعة الأولى من التّحسين والتّقييح هو ما يُسمّى (الطبيعة الثانية) أو (العادة)، ولها كذلك سلطان كبير. فالطريق الذي نختطّه لأنفسنا في الحياة، ونعناد السير فيه، له من السلطان علينا ما يقرب من سلطان الطبيعة، فنحن أحرار في السنين الأولى من حياتنا، لا سلطان للعادة علينا، حتى إذا نمونا كان نحو تسعين في المائة من أعمالنا - من لبس وخلع وطريقة أكل وشرب ونمط في الكلام والسلام والمشى والمعاملة - معتادًا، نعمله بقليل من الفكر والانتباه، ويصعب علينا العدول عنه، وتصبح حياتنا مجرد تكرير لأفكار وأعمال كسبناها في مقتبل الحياة.

ذلك هو مبلغ سلطان العادة على الإنسان - فردًا كان أو جماعة - فإذا كانت عاداته صالحة، فما أسعده بها! وإن كانت عاداته قبيحة ضارة فما أتعسه وما أشقاه بها! إنه يأكل الشيء الذي يضرّ جسمه، ويشرب الشيء الذي يُغيّب عقله، ويلبس الشيء الذي يضايقه ويخنقه، ويرتكب الشيء الذي يستقبّحه ويستهجّنه. وما ذلك إلا لسلطان العادة عليه، وغلبتها على عقله وإرادته. وحسبنا دليلًا على هذا ما نراه بأعيننا في المدمّنين لشرب المُسكرات، وتناول الكيوف والمخدّرات، ولعب الميسر والقمار.

سلطان الإيمان أقوى:

وللتخلص من عادة متمكنة لا بدّ من إعلان حرب عليها: حرب ساخنة ملتنة، لا ينتصر فيها إلا مَنْ تسلّح بإرادة قويّة، وعزم فولاذي، لا يتزعزع ولا يلين، وتصميم على الانتصار لا يشوبه يأس أو تردّد أو تراخ.

هذا هو سبيل الانتصار على العادات الضارة المنتشرة في مجتمع من

المجتمعات، لا العقوبات القاسية، أو القوانين الرادعة وحدها، وكم رأينا في القديم والحديث من قوانين وعقوبات ارتدت مدحورة أمام جبروت العادات.

ومن لنا بالعزم والتصميم الذي يقهر العادة ويدحرها؟ إنه الإيمان الذي يشحذ العزائم، ويسمو بالنفوس، ويمدّها بقوى المقاومة والجَلاد الباسل، فتخزُّ أمامها أسوار العادات والتقاليد.

تحريم الخمر بين الولايات المتحدة وصحابة رسول الله ﷺ:

ولكي يتّضح لنا أثر الإيمان في تغيير العادات المتمكنة، وتربية النفوس على عمل الخير وإن كان شاقاً، وترك الشر وإن كان مألوفاً ومعتاداً، نقيم موازنة بين موقفين في مشكلة واحدة: موقف من التاريخ الحديث، وموقف من التاريخ القديم، يُصوّران لنا كيف يصنع وازع الإيمان ما يعجز عنه وازع السلطان.

الموقف الأول في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد انتشرت فيها عادة السكر وشرب الخمر انتشاراً أفنّع الحكومة بضرر ذلك على الفرد والأسرة والمجتمع، فأصدرت الحكومة قانوناً يمنع الخمر، ثم تبين لها بعد مدة يسيرة أنها عاجزة تمام العجز عن تنفيذ قانونها، وأنّ أفراداً وجماعات أخذوا يعيشون في الأرض فساداً بتعاطي الخمر والاتجار بها، والتعنُّن في صناعتها على استخفاء، واستحصار أخبث أنواعها أكثر من ذي قبل.

وممّا ينبغي أن نلتفت إليه أن هذا الحظر لم يكن (أمراً ملكياً) أو مشوراً من إمبراطور مستبدّ أراد أن يُرغم شعبه بسلطان القوة وقوّة السلطان.

كلا، إنه تشريع جاء عن طريق برلمان في بلد ديمقراطي دستوري حر، من شأنه أن يُشرّع لنفسه ما يجلب له النفع، ويدرأ عنه المصاد والضرر، وقد شرّع هذا القانون بعد أن اقتنع به الرأي العام وتحقق له من الوجهة العلمية والعملية أن الخمر ضارة بالصحة، مُفسدة للعقل، مُحطمة للحضارة.

ففي حوالي عام ١٩١٨م ثارت المشكلة في الرأي العام الأمريكي، وفي عام ١٩١٩م أدخل في الدستور الأمريكي تحت عنوان (التعديل الثامن عشر)، وفي نفس السنة أيد هذا التعديل بأمر حظر، أطلق عليه التاريخ قانون (فولستد).

وقد أعدت لتنفيذ هذا التحريم داخل الأراضي الأمريكية كافة وسائل الدولة وإمكاناتها الضخمة:

١ - جُنْد الأسطول كله لمراقبة الشواطئ منعًا للتهريب.

٢ - جُنْد الطيران لمراقبة الجو.

٣ - شُغِلَت أجهزة الحكومة واستُخدمت كل وسائل الدعاية والإعلام لمحاربة الخمر، وبيان مضارّها، وجُنِّدَت كذلك المجلات والصحف والكتب والشراشير والصور والسينما والأحاديث والمحاضرات وغيرها.

ويقدر ما أنفقته الدولة في الدعاية ضد الخمر بما يزيد على ستين مليوناً (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) من الدولارات، وأن ما أصدرته من كتب وشراشير يبلغ عشرة بلايين (١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) صفحة، وما تحملته في سبيل تنفيذ قانون التحريم - في مدة أربعة عشر عاماً - لا يقل عن مائتين وخمسين مليوناً (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) دولار، وقد أُعْدم في هذه المدة ثلاثمائة (٣٠٠) نفس، وسُجِن (٥٣٢,٣٣٥) نفس، وبلغت الغرامات ستة عشر مليون دولار (١٦,٠٠٠,٠٠٠)، وصادرت من الأملاك ما بلغ أربعمائة مليون وأربعة ملايين دولار (٤٠٤,٠٠٠,٠٠٠)، ولكن كل ذلك لم يزد الأمة الأمريكية إلا غراماً بالخمر، وعناداً في تعاطيها، حتى اضطرت الحكومة سنة ١٩٣٣م إلى إلغاء هذا القانون، وإباحة الخمر إباحة مطلقة^(١).

هذه هي نهاية المطاف، وهذا هو ختام القصة:

فشل كامل لأمر الحظر، وسقوط ما قرره التعديل الدستوري الحادي والعشرون الذي صدّق عليه الكونجرس عام ١٩٣٢م.

وذلك هو الموجز التاريخي للمأساة التشريعية بأكملها، تلك التي سُمِّيت في تاريخ الأمة الأمريكية (عهد التحريم).

لقد فشل القانون، وعجزت السلطات، وأفلسَت أجهزة الدولة، في منع الخمر ومحاربة السُّكَّيرين، برغم الاقتناع العقلي الذي كان سائداً في الأمة بضرر الخمر، ولكن الاقتناع العقلي شيء، وعمل الإرادة شيء آخر.

ولقد قال أحد الكتاب الغربيين: «إن طلب شيء في تصميم وقوة يتطلب

(١) ذكر هذه الإحصاءات الأستاذ أبو الأعلى المودودي في كتابه (تنقيحات)، وعنه نقلها الأستاذ أبو

الحسن الدوي في كتابه (مادا حصر العالم بالمحطات المسلمين) ص ١٧٧ هامش.

روحًا من التعبد والتكشف، أي تكريس الحياة لبلوغ مثل أعلى واحد، اختاره الإنسان بعناية وتفطن. إن الإرادة تغلب دائمًا الثقافة، حينما تكون الثقافة - لا المبادئ الدينية - هي التي يركز عليها تصميم المرء ونشاطه ومدده الروحاني».

فشلت الأساطيل ونجح الإيمان:

هذا موقف، والموقف الآخر من تاريخنا العربي الإسلامي القديم: فقد بعث محمد رسول الله وللخمر في المجتمع العربي سريان وانتشار، تجري من نفوس أبنائه مجرى الدم، يتمدحون بشربها، ويفتنون^(١) في وصفها ووصف مجالسها وندمائها وأقداحها، ويصور شاعرهم مدى تعلقه بها فيقول:

إذا ميتٌ فادفني إلى جنب كَرْمَةٍ تروي عظامي بعد موتي عروقها^(٢)

ولم يستطع امرؤ القيس الشاعر المعروف - وقد بلغه قتل أبيه - أن يدع الكأس من يده، ويفارق مجلس ندمائه، بل قال كلمته المشهورة: اليوم خمرٌ وغداً أمر.

ولم يعرف المجتمع الجاهلي إلا أفرادًا معدودين على الأصابع عافوا شرب الخمر مروءة، وسجل لهم ذلك التاريخ، وعده مآثرة نادرة، كزيد بن عمرو بن نفيل.

ومما يدل على اهتمامهم بالخمر: أنهم وضعوا للتعبير عنها أسماء كثيرة، وكنيات مختلفة، وألقابًا متعددة: المُدَّامَة، السُّلَافَة، الراح، الصهباء، ابنة العنقود، ابنة الكرم، بنت الحان، بنت الدنان. . . إلى آخر الأسماء التي بلغت أكثر من مائة^(٣).

كما أن تجارتها عندهم كانت في نماء وازدهار.

ومن أدلة شغفهم بها، وتمككها من نفوسهم: أن كثيرًا من الصحابة بعد أن نزلت الآيات الأولى في شأن الخمر: ﴿قُلْ فِيهَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ﴾ [البقرة: ٢١٩]. و﴿لَا تَقْرَبُوا الْمَسْكُوتَةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى﴾ [النساء: ٤٣]. ولم يكن التحريم فيهما صريحًا حاسمًا، لم يزالوا يشربون الخمر ما دام في النصّ متسع لهم.

(١) اقتُرِ الرجل في حديثه وحطته إذا جاء بالأقاير. انظر لسان العرب (ص).

(٢) من شعر أبي محجن الثقفي.

(٣) انظر: حلبة الكميت للنواجي ص ٦ وما بعدها.

ذلك أن الإسلام تدرج معهم في تحريم الخمر - رفقا بهم وتيسيرا عليهم - حتى نزلت آية المائدة الصريحة القاطعة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَصَدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١﴾ [المائدة: ٩٠ - ٩١].

وهنا رأينا العجب، رأينا الرجل يحطّم كأسه، ويسفك ما عنده من خمر في الطريق، حتى تفيض طرقات المدينة بما كان عند الناس منها.

عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يا أيها الناس، إن الله يُعَرِّضُ بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده شيء فليبعه ولينتفع به». وذلك قبل التحريم النهائي. قال أبو سعيد: فما لبثنا إلا يسيرا، حتى قال: «إن الله حرّم الخمر، فمن أدركته هذه الآية - يعني آية المائدة السابقة - وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبيع». قال أبو سعيد: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طُرق المدينة، فسفكوها^(١). أي: صبّوها وأسالوها.

وعن أنس قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب، فجاءهم آت، فقال: إن الخمر حُرِّمت.. فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها. فأهرقتها^(٢).

وعن بُريدة بن الحَصِيب الأسلمي قال: بينما نحن قعود على شراب لنا، ونحن نشرب الخمر جلّا، إذ قمْتُ حتى أتني رسول الله ﷺ فأسلم عليه، وقد نزل تحريم الخمر: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ﴾ إلى قوله: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١﴾ [المائدة: ٩٠ - ٩١]. فجئت إلى أصحابي، فقرأتها عليهم. قال: وبعض القوم شربته في يده، شرب بعضا وبقي بعض في الإناء، فقال بالإناء تحت شفته العليا، كما يفعل الحجاج، ثم صبّوا ما في باطنهم فقالوا: انتهينا ربّنا، انتهينا ربّنا^(٣).

فهل رأت البشرية مثل هذا انتصارا على النفس، وسرعة في الاستجابة، وقوة في الانقياد للأمر، مهما يكن مخالفا للعادات، مصادما للشهوات؟^(٤).

(١) رواه مسلم في المساقاة (١٥٧٨).

(٢) متفق عليه: رواه البخاري (٥٥٨٢)، ومسلم (١٩٨٠)، كلاهما في الأشربة، عن أنس.

(٣) رواه الطبري في تفسير آية المائدة (٥٧٢/١٠).

(٤) انظر: كتابنا الإيمان والحياة ص ١٩٥ - ٢٠٥، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الثامنة عشر

١٤٣٤ هـ، ٢٠١٣ م

ب - تأثير التوجيه والتربية عن طريق العادة:

يقول الداعية الكبير الأستاذ محمد قطب في كتابه (منهج التربية الإسلامية): «العادة تؤدّي مهمة خطيرة في حياة البشريّة، فهي توفر قسماً كبيراً من الجهد البشري بتحويله إلى عادة سهلة ميسرة، لينطلق هذا الجهد في ميادين جديدة من العمل والإنتاج والإبداع. ولولا هذه الموهبة التي أودعها الله في فطرة البشر، لقفّوا حياتهم يتعلمون المشي أو الكلام أو الحساب!

ولكنها - على عظم مهمتها في حياة الإنسان - تنقلب إلى عنصر معوّق معطل، إذا فقدت كل ما فيها من (وعي) وأصبحت أداءً آلياً لا تلتفت إليه النفس، ولا يفعل به القلب.

والإسلام يستخدم العادة وسيلة من وسائل التربية، فيحوّل الخير كلّ إلى عادة، تقوم بها النفس بغير جهد، وبغير كدّ، وبغير مقاومة.

وفي الوقت ذاته يحوّل دون الآلية الجامدة في الأداء، بالتذكير الدائم بالهدف المقصود من العادة، والربط الحي بين القلب البشري وبين الله، ربطاً تسري فيه الإشعاع المنيّر إلى القلب، فلا ترين عليه الظلمات.

وقد بدأ الإسلام - وهو ينشأ في الجاهليّة - بإزالة العادات السيئة التي وجدها سائدة في البيئة العربية، واتّخذ لذلك إحدى وسيلتين: إما القطع الحاسم الفاصل، وإما التدرّج البطيء، حسب نوع العادة التي يعالجها، وطريقة تمكّنها من النفس.

فكل عادة تتصل بأصل التصور والعقيدة والارتباط المباشر بالله، فقد قطعها قطعاً حاسماً من أول لحظة. فهي كالأورام الخبيثة في الجسم، ينبغي أن تُستأصل من جذورها، وإلا فلا حياة.

والشرك بكلّ عاداته وتصورات، من عبادة للأوثان، واجتماع حولها، وأداء لمراسم معينة من أجلها، كل ذلك قطع من أول لحظة، وبضربة حاسمة؛ لأنه لا يمكن أن يستقيم إيمان وشرك، وعبادة لله وعبادة لغيره من الكائنات. ومن ثمّ كان ينقل المسلم نقلاً كاملاً حاسماً صريحاً من (البيئة الفكرية) التي كان يعيش فيها إلى البيئة الجديدة الإيمانيّة، التي تقيم كل شيء فيها على أساس وحدانية الله الخالصة، ووحداية القوة المسيطرة على الكون، والمُصَرِّفة لجميع أموره.

وعادة مثل: (وأد البنات) لم يكن يمكن مهادنتها، وهي تقوم على أساس غير إيماني، ولا إنساني. والخوف من الفقر - وهو الدافع الأول لوأد البنات - لا يجوز أن يخالط النفس المؤمنة المطمئنة إلى الله. ثم إنه ظلم لا يستقيم مع (الحق) الذي خُلِقَتْ به السماوات والأرض: ﴿وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ ﴿أَيُّ ذَنْبٍ قُنْتُ﴾﴾ [التكوير: ٨ - ٩].

وكذلك العادات النفسية من كذب وغيبة ونميمة وغمز ولمز وكبر وعنجهية.. إلخ، كان لا بد من مواجهتها مواجهة حاسمة، وإن كانت الوسيلة إلى ذلك هي التوجيه المحيي للقلب، والاتصال بالله في السر والعلن، وفي الأخذ والعطاء.

وكلها عادات يمكن أن تنتقل فيها النفس باللمسة الموحية في لحظة واحدة من أقصى الشمال لأقصى اليمين دون تدرُّج ولا إبطاء!

أما العادات (الاجتماعية) التي لا تقوم على مشاعر (الفرد) وحدها، وإنما ترتبط بأحوال اجتماعية واقتصادية متشابكة، فقد لجأ فيها إلى التدرج البطيء، مع استمرار الوعظ والتوجيه واستحياء القلوب.

الخمير، والزنى، والربا، والرق، لم تكن عادات (فردية) وجدانية، بقدر ما كانت عملة سارية في المجتمع، وهي كذلك ليست من العادات التي تستطيع كل نفس أن تحسم موقفها منها في لحظة، فلا يعاودها الحنين إليها ولا تعود! لذلك لجأ في علاج كل منها إلى التدرُّج على مراحل ودرجات، أو آخر تحریمها حتى اكتمل نمو المجتمع المسلم.

كانت أول إشارة لتحريم الخمير: ﴿لَتَجِدُونَهُ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ [النحل: ٦٧]. ففصل بين السكر وبين الرزق الحسن، وكان توجيهها لطيفاً أحسن منه أذكاء القلب من المسلمين أن الله لا بدَّ محرِّمها ذات يوم قريب أو بعيد.

ثم كانت الإشارة الثانية: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ [البقرة: ٢١٩]. إنها مرحلة الإقناع الوجداني والعقلي، لتزحزح النفس عن إلفها، وتحوّل عن عاداتها.

ثم كانت الإشارة الثالثة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى﴾ [الباء: ٤٣]. فنهى المسلمين عن السكر في أوقات الصلاة، وهو نهْي

عن التعاطي في الواقع؛ لأن الإنسان لا يستطيع عملياً أن يشرب ثم يفريق قبل حلول موعد الصلاة.

ثم كانت الخطوة الحاسمة الأخيرة هي التحريم القاطع: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَصَابُ وَالْأَدْنَمُ يَجُسُّ مِن عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾﴾ [المائدة: ٩٠].

أما الزنى فقد تدرج به الأمر كذلك، من النصيحة، إلى التهديد بالعقوبة، إلى تقرير عقوبة مُجَمَّلة، إلى تقرير عقوبة مفصَّلة محددة، كما تدرج من عدم إكراه الفتيات على البغاء ﴿إِنْ أُرِيدَ تَحْصُّكُ﴾ [الزور: ٣٣] مع إباحة زواج المتعة، إلى تحريم البغاء وتحريم زواج المتعة كليهما، والخلوص إلى إغلاق كل الطرق فيما عدا الزواج المؤبد الدائم المعقود باسم الله وبنية الدوام.

أما الربا فقد أُخِّرَ تحريمه إلى العام العاشر من الهجرة؛ حتى اكتمل نمو المجتمع المسلم والنفس المسلمة.

وأما الرِّق فقد اتخذ في معالجته وسائل بطيئة جداً تنتهي في النهاية بتحرير الرقيق، إذ كان إلغاؤه في حاجة إلى التدرج البطيء، وإلى تحرير الرقيق من داخل نفوسهم قبل تحريرهم من الخارج بقانون. وقد كانت وسيلته هي ردِّهم رويداً رويداً إلى الإحساس بإنسانيتهم، بالمعاملة الحسنة، وبربطهم بالله، وتعويدهم على (تذوق) الحرية، حتى لا ينفروا من مذاقها حين يصبحون أحراراً يتولَّون تبعة أنفسهم في مواجهة مشكلات الحياة^(١).

أما بذر العادات الصالحة، فله كذلك عدة طرق وعدة مراحل.

فأما الإيمان بعد الكفر، فقد كان يستخدم له الهزة الوجدانية المحيية المُوحيية، التي تنقل النفس فجأة من تصوُّر إلى تصور، ومن شعور إلى شعور، ثم لا يدعها تبرداً ففي الحال يحوِّلها إلى عادة! عادة مشتبكة بزمان ومكان وأشخاص. فهو ينقل المسلم من بيئته الكافرة التي كان فيها، ليربط بينه وبين مؤمنين آخرين، يتعاطف معهم، وتنشأ بينه وبينهم صلات من المودة و(القربى) التي تعدل قرابة الدم بل تزيد! ويتعود أن يلقي هؤلاء المؤمنين على حديث

(١) اقرأ بالتعاقب فصل (الإسلام والرق) من كتاب (شبهات حول الإسلام) لمحمد قطب ص ٣٣-٦٥.

بدون ذكر طبعة وتاريخ نشر.

الإيمان وأفعال الإيمان، فيصلي معهم، وتصبح الصلاة عادة، ويستمع معهم إلى القرآن، ويصبح استماع القرآن عادة، ويتوأد معهم، وتصبح المودة عادة، ويحتمل معهم الكروب، ويصبح احتمال الكروب في سبيل العقيدة عادة! ثم يجاهد معهم الكفار ويصبح الجهاد عادة!

وينشئ مجتمعًا تعيش فيه التصورات والفضائل الإسلامية، وبذلك تصبح العادة عملًا فرديًا وارتباطًا جماعيًا في آن واحد، فيضمن لها ذلك الدوام والاستمرار. كما يضمن لها الحيوية - التي تتضاعف بقاء الآخرين - فلا تتبدل ولا تتحجر، كما ينشئ منها نظامًا اجتماعيًا قويَّ الأسس متين البنيان.

وكذلك كل العادات النفسية من صدق، ووفاء، ومحبة، وعطف، وبذل، وإيثار.

والإسلام يلجأ في ذلك أولاً إلى إثارة الوجدان، وإنشاء الرغبة في العمل، ثم يحول الرغبة إلى عمل واقعي ذي صورة محدّدة واضحة السمات، فيلتقي الظاهر والباطن ويتطابقان ويتكافأان: رغبة وسلوكًا، ثم يحول الرغبة والعمل من مسألة فردية إلى رباط اجتماعي.

الصلاة رغبة في الاتصال بالله، والدعاء إليه، وطلب المعونة منه، فيحول هذه الرغبة إلى عمل محدّد ذي مراسم وحدود، ثم ينظّمها في أوقات محدّدة، ثم يدعو إلى الجماعة، ويحبّب إليها.

والزكاة رعة في التحرر من الشحّ، والعطف على المحتاح، والتعاون مع الجماعة، فتتحول الرغبة إلى عمل ظاهر محدّد، ذي نسبة معيّنة في المال، وأوقات معيّنة في الأداء، ثم يحوّل العمل الفردي إلى نظام تقوم عليه الدولة والمجتمع.

وكذلك كل عادة من عادات الإسلام، تبدأ باستحياء الرغبة، ثم تتحول إلى عمل حي، لا يكلف أداؤه شيئًا من الجهد، وهو مع ذلك رغبة واعية لا أداء آلي مجرد من الشعور^(١).

(١) مهج التربية الإسلامية لمحمد قطب ص ٢٤٤ - ٢٤٩، بدون ذكر دار نشر، الطبعة الثالثة ١٣٨٦هـ

جـ - التوجيه والتربية بالأحداث:

التوجيه والتربية عن طريق أحداث الحياة وما فيها مما يَسُرُّ وما يُحْزِنُ، وما يُضْحِكُ وما يُبْكِي، له أثره في أخلاق الإنسان، يقول محمد قطب: «الحياة الدنيا كدٌّ وكدح ونَصَب، وتفاعل دائم مع الأحداث. وما دام الناس أحياء فهم عُرضة على الدوام للأحداث، تقع بسبب تصرفاتهم الخاصة، أو لأسباب خارجة عن تقديرهم وخارجة عن إرادتهم، والمربي البارح لا يترك الأحداث تذهب سُدىً بغير عبرة وبغير توجيه، وإنما يستغلها لتربية النفوس وصقلها وتهذيبها، فلا يكون أثرها موقوتاً لا يلبث أن يضيع.

ومزية الأحداث على غيرها من وسائل التربية: أنها تُحدث في النفس حالة خاصة، هي أقرب للانصهار. إنَّ الحادثة تثير النفس بكاملها، وترسل فيها قدراً من حرارة التفاعل والانفعال يكفي لصهرها أحياناً، أو الوصول بها إلى قرب الانصهار. وتلك حالة لا تحدث كل يوم في النفس. وليس من اليسير الوصول إليها، والنفس في راحتها وأمنها وطمأنينتها مسترخية، أو منطلقة في تأمل رخي.

وصحيح أن بعض حالات الوجد والانفعال الروحي في العبادة لها من الحرارة ما يحدث هذا الانصهار في النفس، ولكنها حالات مارة لا يقدر عليها إلا الأقلون، أما الحادثة بقوتها المفروضة على النفس من الخارج، فهي تُحدث هذا الانصهار بلا إرادة ولا وعي، ولا رغبة ذاتية في الوصول إلى هذه الدرجة العالية من الإحساس. ومن ثَمَّ، فهي أقرب تأثيراً في جموع الناس، الذين لا يصلون بذاتهم إلى درجة الانصهار!

والمثل يقول: اصرت والحديد ساخن! لأنَّ الضرب حينئذ يسهل التشكيل. أما إذا تركته يبرد، فهيئات أن تشكّل منه شيئاً ولو بذلت أكبر الجهود.

لذلك كان استغلال الحادثة و(الحديد ساخن) مهمة كبيرة من مهام التربية، لينطبع على النفس في حالة انصهارها ما يريد المرثي أن يطبعه من التوجيهات والتهذيبات، فلا يزول أثرها أبداً، أو لا يزول من قريب.

ولقد قام القرآن وهو يرثي الأمة الإسلامية في منشئها باستغلال الأحداث في تربية النفوس استغلالاً عجيباً عميق الأثر، كان من نتيجته تلك الأمة العجيبة الفريدة في التاريخ كله، الأمة التي شهد لها خالقها فقال: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ

لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ [آل عمران: ١١٠].

ويبدو لأول وهلة فارقٌ رئيسي بين التربية بالأحداث في مكة، والتربية بالأحداث في المدينة.

في العهد المكي كان التوجيه إلى الصبر على الأذى، واحتمال المكروه، ومغالبة النفس على هذا الاحتمال.

وفي العهد المدني كان التوجيه إلى رد العدوان، ومجابهة المعتدين بالقوة، ورفض الخضوع والمذلة، وإياء الضيم.

وجهان متقابلان، ولكنني أرى أنهما يهدفان إلى هدف واحد؛ التجرد الخالص لله، والتوازن الذي يحدثه هذا التجرد في داخل النفس، ولكي تحدث التوازن فلذلك (تضغط) مرة من ناحية اليمين، ومرة من ناحية الشمال، حتى يستوي لك التوازن المطلوب!

التربية بالأحداث في العهد المكي:

كان في العرب عُنْجِيَّةٌ بالعة، واعتزازٌ عنيفٌ بالدات، في الحق أو الباطل ميثان. لم يكن الاعتزاز (لمعنى) أو (لقيمة) من القيم العليا، وإنما كان للذات، لا يحتمل أحدهم أن يصيبه أذى - ولو بالحق - فينتضي سيفه، ويُخرجه للقتال، لا يبالي أصيب أم أصاب، ولا يبالي أين وجه الحق: معه أم عليه؟ لذلك كانت الثارات لا تقطع في أحواء الحزيرة، والمظالم كذلك لا تنقطع، والقبائل لا تعرف السلام، ولا تقوم بينها العلاقات بالحق، وفي الوقت ذاته لا يرتفع العرب إلى معنى من المعاني الكبيرة التي تقوم عليها الإنسانيَّة الرفيعة الجديرة بمعنى (الإنسان). وحتى (فضائلهم) التي يمارسونها من كرم وقرى للضيف، ووفاء بالعهد أحياناً، وإياء للضيف، فلمفاخرة التي (يجري بذكرها الرُّكبان)، ودفعاً للعار الذي يعيرهم به الخصوم، وليس إيماناً حقيقياً بهذه القيم، يمارسونه في جميع الأحوال! وأبلغ دليل على ذلك أنهم في الوقت الذي كانوا ينحرون الذنائح للأضياف، ليتحدث الناس بكرمهم، كانوا يابون إياء شديداً أن يطعموا الضعيف والمحروم والمسكين الذي لا يُجسُّ به أحد، ولا يصل حديثه إلى الأسماع! ممَّا جعل القرآن يلحُّ في هذه الدعوة إلحاحاً شديداً، ويثير وجدان القوم بكل ألوان الإثارة ليُجسُّوا بالوازع الإنساني الحقيقي، الذي يدفع إلى الخير، ولو لم تعلم به الناس!

وفيما عدا حلف الفضول - وهو صحوة نادرة من صحوات الضمير البشري - لم يكن للعرب (عهد) بالمعنى الإنساني المفهوم، إنما كانت عهودهم أن يحالف بعضهم بعضًا في العدوان وفي ردّ العدوان سواء، لا فرق بين حقّ وباطل، ولا معيار يمكن الرجوع إليه إلا الأهواء!

وأعجب مثل لذلك ما كانوا يصنعونه في الأشهر الحرم من تقديم وتأخير ونسيء، ليوافق أمزجتهم في العدوان أو ردّ العدوان! فإذا أدركتهم الأشهر الحُرْم وهم في المعركة ولم يشاؤوا الانصياع لحرماتها؛ أجّلوها لحين الانتهاء من المعركة التي بين أيديهم، أو أجّلوها للعام المقبل، وجعلوا السنة التي هم فيها بغير أشهر حرام! وقد يجيء العام المقبل فتعجّل لهم شهوة أخرى، فينسوّون الشهر الحرام مرة ثانية: ﴿إِنَّمَا النَّيِّئُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا﴾ [التوبة: ٣٧].

لذلك كانت تربية القرآن لهؤلاء العرب بالأحداث في العهد المكي هي (تجريدهم) من ذواتهم، تجريدهم من الاعتزاز بكلّ ما يعتزون به من أهواء ذاتية وقيم أرضية؛ ليعتروا بالحق وحده، الحق محرّدًا عن أشخاصهم، الحق ملتبسًا بذواتهم، ولكنه متميز فيها تميّزًا واضحًا، بحيث تتبع ذواتهم الحق، ولا تتبع أهواءهم أو مشاعرهم الشخصية، وذلك بأن يتجرّدوا لله، يتجرّدوا له تجرّدًا خالصًا يتزعمون به أنفسهم من كل ما يجيش فيها من مشاعر، وما ترتبط به من وشائج، وما تعترّ به من قيم وأشياء.

ولذلك كان الامتحان الأكبر لهم في العهد المكي هو تحمّل الأذى في سبيل الله، في سبيل الدعوة الناشئة المضطهدة المطاردة، دون ردّ على العدوان، ودون أخذ بالثأر من المعتدين.

لقد كان في وُسْع المسلمين الأوائل أن يثيروها حربًا قبلية، أو حربًا شخصية، كل إنسان يأخذ مثاره وينتهي الأمر، ولو بمقتل المؤمنين جميعًا وفنائهم، فما كانوا يبالون في جاهليتهم أن يبقى منهم أحد بعد أخذ الثأر! ولكن ذلك لم يكن ليصح انتصارًا للدعوة، ولا انتصارًا للدين الجديد! إنه يكون استمرارًا للجاهلية! استمرارًا للاعتزاز بالقيم الشخصية، والقيم الأرضية المبتوتة الصلة بالله والحق والعدل و(الإنسانية)، استمرارًا في الهبوط، لا أخذًا في وسائل الارتفاع.

ولكن التربية التي منعته من أخذ الثأر، التربية التي وجهتهم إلى الصبر واحتمال الأذى والعدوان دون رد، التربية التي وجهتهم إلى ما يشبه في ظاهره أن يكون رضا بالهوان والظلم.

هذه التربية هي التي أنشأت النفوس الحديدية المعترزة بالله، المعترزة بالقيم التي ينشئها الله؛ والتي أنشأت أعز نفوس عرفتها البشرية، وأكرم نفوس، نفوس مستعيلة بالإيمان: على ذواتها، وعلى شهواتها، وعلى أهوائها، وعلى كل قيمة مادية أو أرضية لا تسير في طريق الله.

في تلك الفترة كانت التربية تقول، في سورة المزمل: ﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَعْبِرْهُمْ هَجْرًا جَبِيلًا﴾ [المزمل: ١٠]. وكانت تقول في نفس السورة: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ فَاسْمَعْهُ أَوْ أُنْفِضْ مِنْهُ قِيلًا﴾ [المزمل: ٢ - ٥].

كانت التربية هي الصبر على الأذى، وقيام الليل للتجرد لله، لعبادته وحده في ناشئة الليل: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾ [المزمل: ٦].

وقد ظل النبي ﷺ والمؤمنون معه يقومون الليل، يتعبدون ويتهجّدون، ويتعلّمون التجرد الكامل لله حولًا كاملاً، حتى تورّمت أقدامهم وتشققت، فأنزل الله عليهم: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَمْلَأُ لَكَ تَقْوَمٌ أَذَىٰ مِنْ ثُلثِي اللَّيْلِ وَيَضَعُكَ وَلِلَّهِ وَطْأَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكَ فَاقْرَأُوا مَا بَيَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْغَبٌ وَمَلْعُونٌ يُضْمِرُونَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَمَلْعُونٌ يُقِيلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَأُوا مَا بَيَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا اللَّهَ قَرَمًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَهْلِكُمْ مِنْ حَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ لَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المزمل: ٢٠].

فلما علم المربي الرحيم أن هذه النفوس المؤمنة الصابرة قد تجرّدت له، واهتدت بهداه، وترتت على طاعته، ولم يعد لها وجود، إلا الوجود الذي يريده لها الله، مطمئنة في ذات الوقت أنه الوجود الأرفع والأسمى، الذي يحقق أرفع ما في كيان الإنسان؛ عندئذ أذن للمؤمنين في الهجرة، ثم أذن لهم بإنشاء دولة لهم في المدينة تقوم على أساس تقوى الله، وتستمد من شريعة الله، وتدافع عن كيانها بكل القوة المتاحة لهم حينذاك.

لم يكن الأمر كما يبدو من ظاهره أمر ضعف المسلمين في مكة، وقوتهم

في المدينة، فقد كان المسلمون - على ضعفهم في مكة - يملكون كما أسلفنا أن يتصرفوا تصرف العرب في الحاهلية. كما أن المربي - في المدينة - كان يمكن أن يكلهم إلى قوتهم، ويتركهم يتصرفون بوحى هذه القوة دون توجيه!

التربية بالأحداث في العهد المدني:

ولكن الذي حدث لم يكن كذلك! لقد كانت التربية بالأحداث في عهد القوة في المدينة قوية صارمة، كما كانت في مكة؛ تهدف إلى الهدف ذاته: تخليص النفوس من أدرانها وتعلقاتها، وتجريدها خالصة لله: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّذِرِكُمْ ۖ﴾ [التوبة: ٢٥].

لقد كان الدرس هنا قاسيًا عنيفًا، يوم اعتز المسلمون بكثرتهم، وأعجبهم قوتهم فقالوا: لن نعلب اليوم من قلة! كان الدرس - كما كان في مكة - هو ردّهم إلى الله، ليعتزوا به وحده، ويستمدّوا منه القوة وحده، ولا يظنّوا لآية قوة أرضية معهم أو عليهم على أنها العامل الحاسم في المعركة، أو أنها هي التي تقرّر شيئًا على الإطلاق من مصائر الأمور!

لقد كانت القوة الأرضية في مكة ضدهم، فربّاهم هناك على أنها لا تعني شيئًا في حقيقة الأمر، وأنها ليست هي التي تقرّر مصير الدعوة، وإنما الذي يقرّرها هو الله، وهم مدعوون أن يلجؤوا إلى الله وحده، ويعتزوا به وبقوته. ثم كانت القوة الأرضية في المدينة معهم، فربّاهم كذلك على أنها لا تعني شيئًا في حقيقة الأمر، وأنها ليست هي التي تقرّر مصير الدعوة، وإنما الذي يقرّرها هو الله.

ودعاهم - كما دعاهم هناك - أن يلجؤوا إلى الله ويعتزوا به وبقوته: ﴿ثُمَّ أَوَّلَ اللَّهُ مَكَبَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ ۖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّهُ قَرَرَهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۖ﴾ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٦﴾ [التوبة: ٢٦ - ٢٧].

وكذلك في سبيل هذا التجرد ذاته كانت التربية بالأحداث في سورة آل عمران، للذين فتنتهم أسلاب المعركة في أحد فنسوا هدفها الأصيل.

﴿وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ آلَ اللَّهِ وَعَدَهُ ۖ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ ۚ هَٰذَا إِذَا قُتِلْتُمْ تَنْزِعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أُرْسِلْتُمْ أَنْ تَحْجُوتَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ

الَّذِينَ وَمِنْكُمْ مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٢﴾ [آل عمران: ١٥٢].

وكذلك في سورة الأنفال إذ يتحدث عن وقعة بدر: ﴿وَإِذْ يَبْعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّكُمْ لَكُم وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكُلِّبَنِيهِ. وَيَقْطَعَ دَائِرَ الْكَافِرِينَ ﴿٧﴾ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾ إِذْ تَسْتَعِينُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِآلِيفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَوِّفِينَ ﴿٩﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾﴾ [الأنفال: ٧ - ١٠].

وفي سورة التوبة كانت التربية بالأحداث للذين تخلفوا عن القتال في وقعة تبوك: ﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ مَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٨١﴾ فَلْيَصْحُقُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوا لَلْخُرُوجِ فَقُلْ لَّنْ نَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنَ نُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ﴿٨٣﴾﴾ [التوبة: ٨١ - ٨٣]. ﴿لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُقَاتِلُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ رَّحِيمٌ ﴿٩١﴾ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أُكْفِلُكُمْ عَلَيْهِ فَوَلَّوْا وَأَعْيَيْتُهُمْ نَقِضُوا مِنَ الذَّمِّ حَرَجًا إِلَّا بِجِدُوا مَا يُقَاتِلُونَ ﴿٩٢﴾ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُوكَ وَهُمْ أَغْيَاءٌ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩٣﴾﴾ [التوبة: ٩١ - ٩٣]. ﴿وَمَا آخِرُونَ أَعَدُّوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَمَا خَرَّ سِقًا غَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠١﴾ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٢﴾﴾ [التوبة: ١٠١ - ١٠٢]. ﴿وَمَا آخِرُونَ مُرَجَّونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَبُوءُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠٦﴾﴾ [التوبة: ١٠٦ - ١٠٦]. ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِمْ حَقًّا فِي التَّوْبَةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبِشِرُوا بِهِ يَسْعَىٰ الَّذِي يُبَاعِثُهُمْ فِيهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾﴾ [التوبة: ١١١ - ١١٢]. ﴿لَقَدْ ثَابَرَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْمُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ

مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُمْ بِهِمْ رُدُّوا رَجِيعٌ ﴿١١٧﴾ وَهَلْ الْفَلَكُ الَّذِي خَلَقُوا حَقٌّ إِذَا صَافَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَصَافَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَلُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾ بَيِّنَاتٍ لِّلَّذِينَ آمَنُوا أَنَّفُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُلْمٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْصَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْلُوتُ مَوْطِنًا يَوْعِدُ الْكَافِرَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَمْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢١﴾ [التوبة: ١١٧ - ١٢١].

هذه الطرقات العنيفة كلها و(الحديد ساخن) لينطبع في النفوس الأثر المطلوب، ولا يتخلف الناس عن الجهاد في سبيل الله، وقد كان. لم يتخلف بعد ذلك أحد من المؤمنين ولا من الأعراب!

هدف التربية القرآنية بالحدث في العهدين المكي والمدني هو التجرد لله:

وهكذا كانت التربية بالأحداث في مكة وفي المدينة، ذات هدف واحد في الواقع، وإن تعددت الصور والتوجيهات: إنها كلها دعوة للتجرد من القيم الأرضية كلها، والوشائج الذاتية كلها، ومن كل حرص على مصلحة أو مغنم شخصي، ليكون كل شيء في سبيل الله: ﴿قَدْ إِنْ كَانَ آهَالُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَبِغَارَةٌ تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾﴾ [التوبة: ٢٤].

وحين يحدث ذلك في داخل النفس تكون النفس قد توطّدت وثبتت، وركّزت على الركيزة التي لا تهتز ولا تختل، ولا تضعف ولا تميد، وتكون قد توازنت فلا يفسدها الضعف، ولا تفسدها القوة، لا تنحسر حيث ينبغي التقدم، ولا تندفع حيث ينبغي الانتظار، وتكون قد تربت على طاعة الله، وشغقت وراقت، حتى لهن نور متألق يُشع في الآفاق؛ وعندئذ يصدق عليها وصف الله لها في كتابه الكريم: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: ١١٠].

وقد لا نملك - ونحن نطبق منهج التربية الإسلامية - أن نعيد شريط الأحداث كما حدث أول مرة، لنتتبع توجيهات القرآن في التربية بالأحداث واحدًا إثر واحد بحسب ترتيب النزول!

ليس هذا بطبيعة الحال هو المقصود، إنما المقصود هو حكمة التربية بالأحداث.

المقصود هو الطرق والحديد ساخر، حتى لا تعلت الحادثة بلا عرة مستفادة، ولا أثر ينطبع في النفس ويبقى.

والهدف هو ربط القلوب دائمًا بالله، في كل حادثة، وفي كل شعور، والمجال دائمًا مفتوح أمام كل مربٍ له عين مفتوحة، وقلب واع، وإدراك بصير. إنه يستطيع أن يدرك اللحظة المناسبة للتوجيه، اللحظة التي تبلغ فيها حرارة الانفعال درجة الانصهار، وعندئذ يعقد العقدة الوثيقة التي لا تنحل، ويطبع الطابع العميق الذي لا يزول^(١).

(١) منهج التربية ص ٢٥٣ - ٢٦٢.

الفصل (الساوس)

لا بدّ من مجتمع الإسلام ونظام الإسلام

وأخيرًا لا بدّ أن يستند الفكر الذي ندعو إليه، ونريد لأمتنا أن تستقرّ عليه، وتبني كيانها وأخلاقياتها ودعائمتها عليه: أن يقوم بناؤه الأصلي والأساس على الإسلام كله، بما فيه من عقائد وعبادات، ومفاهيم وعواطف، وتشريعات وآداب وأحلاق، وأن يكون هذا الأساس العميق هو السند الأصلي لهذا البناء، وأن يؤخذ هذا البناء كله مأخذ الجِدِّ، فلا يُفَرِّط في لَبِنَةٍ واحدة منه، فإنه يشدُّ بعضه بعضًا، ويسند بعضه بعضًا، ولا يتصوّر واحد من الناس أن يهدم جزءًا منه في أصل أو فرع، ثم يظل الجزء الباقي سليمًا مرعيًا الأوساط والأطراف، بل لا بدّ أن يؤخذ كله، ولا ينهاون ببعضه، كما قال تعالى: ﴿وَأَحْذَرُهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا مِنْ بَعْضِ مَا أَرْسَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [المائدة: ٤٩].

ولقد أنبأ الله تعالى بني إسرائيل حين رأوا الاكتفاء بالبعض عن البعض تأسيًا شديدًا، فقال: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَيْكَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [البقرة: ٨٥].

علاج الفقر:

ولقد أكدنا في كثير من كتبنا، وفي خاتمة كتاب (مشكلة الفقر وكيف حلها الإسلام): أن الترفيع لا يجدي، وأنه لا بدّ من نظام الإسلام، ومجتمع الإسلام.

ولقد قلنا في علاج الفقر: إن العمل هو السلاح الأول لمحاربة الفقر، وأن على الإنسان أن يعمل ليغني نفسه بنفسه، ولكن هل يحقق العمل الفائدة المرجوة إذا كان المرء يعمل في غير ما يحسنه؟ أو يعمل فيما يحسنه، ولكنه لا يُعطى أجره العادل؟ أو يعطى أجره، ولكن لا تتاح له فرصة للترقي بإظهاره مواهبه وإبداعاته؟

وقد يجتهد ويُبدع ويُحسن، ولكنه لا يلقي جِراء إحسانه من الأجر والتشجيع، بل يؤخّر عن مكانه انتقامًا أو حسدًا، ويُقدّم مَنْ لا يستحقُّ، محاباةً أو اتباعًا للهوى، وإرضاء لبعض الرؤوس الكبيرة والنفوس الصغيرة.

وقد يأخذ الأجر المناسب لجهد، ولكن طريقة الحياة التي يفرضها عليه المجتمع من حوله تجعله ينفق الكثير من دخله فيما لا خير فيه، ولا نفع فيه له ولا للمجتمع، أعني في الكماليات والمُتَع الرخيصة أو الشهوات العفنة: في الأرياء و(المودات) والسجاير، والسبّعات والملاهي والمراقص، وغيرها من المكروهات أو المحرمات، التي لا تُبقي للحاجات الحقيقية للفرد وأسرته إلا القليل.

وقد لا يكون من هذا الصنف المنحرف، ولكنه يعيش في مجتمع سيطر فيه الاحتكار والربا والاستغلال، أو تحكّم فيه الاستبداد، وسرى فيه الفساد، فلا يشتري شيئًا إلا من السوق السوداء بضعف ثمنه، ولا يقضي عملاً إلا بدفع رشوة، ولا يُعطى قرضًا يحتاج إليه إلا بالفوائد الربوية.

وإذا حلّت به كارثة في نفسه، أو جائحة في ماله، فعجز عن العمل بعد القدرة، أو ذهب رأس ماله الذي كان يكسب من ورائه دخلًا حلالًا، فاضطر إلى الاستدانة وأصبح من (الغارمين)، فماذا يكون موقفه وموقف المجتمع منه؟ هل يأخذ بيده أم يدّعه يفرق ويهلك وحده كما هو الحال؟

كلُّ هذا يؤكّد لنا أن العمل والسعي في مجتمع غير إسلامي، وفي دولة غير إسلامية لا يكفي لضمان المعيشة الطيبة لصاحبه.

أما حين يكون هناك مجتمع إسلامي تنظّمه، وتشرف عليه دولة إسلامية، فإن وضع العمل والعامل يكون على نحو آخر:

أ - إن الدولة الإسلامية ستقوم بالإعداد الوظيفي والتدريب المهني اللازم لكل عامل حتى ينتج أكبر قدر مستطاع.

ب - تجتهد في أن تضع كلّ عامل في مجال اختصاصه، وفيما يحسه ويتفوق فيه من الأعمال، سعيًا إلى أفضل النتائج.

ج - توفر له من الآلات ما يساعده على زيادة الإنتاج، واقتصاد الجهد والزمن.

د - تكفل له من الأجر ما يعادل جهده وكفايته، مهما يبلغ هذا الأجر، كما تتيح له أن يملك ثمراته، ويورثها لذريته من بعده.

هـ إذا كان أجر العامل أو ربحه أو ناتجه من العمل لا يقوم بتمام كفايته له ولأسرته، فإن له في خزانة الدولة حقاً حتى يكتفي، بل حتى تتم كفايته.

و - إذا حلت به كارثة أو جائحة ألجأته إلى الاستدانة، فإن له حقاً في مال الزكاة من سهم (الفارمين)، وغيرها من موارد الدولة.

ز - هذا إلى أن طريقة الحياة الإسلامية الصحيحة ليس فيها خمر ولا نساء، ولا سهرات حمراء، ولا تُقرَّ عبث الأزياء، وانتشار الفساد والتحلل، الذي يهلك الحرث والنسل، والذي يُكلف الناس ضعف ما تحتاج إليه الحياة المستقيمة الصالحة، أو أضعافها.

ومثال آخر:

هَبْ أن أحد المجتمعات التي يعيش الإسلام فيها غريباً اليوم، أراد أن يأخذ نظاماً كنظام الزكاة وحده ويطبقه، فماذا تكون النتيجة؟

في رأيي كما يلي:

أ - جمع حصيلة ضئيلة لا تكفي لمواجهة الفقر المنتشر والمشكلات الاجتماعية العديدة الناشئة من ورائه، وضآلة الحصيلة نرجعها لعدة أسباب، أهمها:

أولاً: ضعف الوازع الديني والوعي الإسلامي لدى كثير من الناس، نتيجة للغزو الفكري الأجنبي الكافر، أضف إلى ذلك تهرب الناس من أداء الزكاة للحكومة، لكثرة ما يرهقهم من ضرائب أخرى، ولعدم ثقتهم بالحكومات التي تجبي الزكاة وهي لا تحكم بما أنزل الله، ولاعتقادهم أنها لن تصرف في الوجوه المشروعة كأكثر الضرائب، التي تعبت السياسة بمصارفها.

ثانياً: إن جمهور الشعب لا يملك ثروة ولا دخلاً ذا قيمة، بحيث يكون مورداً للزكاة، وذلك أثر لطريقة الحياة التي يحياها المسلمون في هذا العصر، وهي طريقة الكفار الأجانب الذين يتبعهم المسلمون - للأسف - شبراً بشبر، وفراعاً بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه^(١). وهي طريقة تقوم على

(١) إشارة إلى حديث أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ﷺ قال: «التبعت سنن من كان قلمكم شراً».

لأبناء الإسلام من الذويان في المجتمعات الجاهليّة، والانفلات إلى شبهاها وشهواتها.

لا بدّ من العمل الجادّ لإيجاد هذا المجتمع الذي يأخذ الإسلام كله، ونعني به: أن تكون تعاليم الإسلام هي الموجهة لكلّ نواحي الحياة، والقائدة لكلّ مؤسسات المجتمع، فلا يكفي أن تأخذ المحاكم ببعض القوانين التّشريعيّة الإسلاميّة، وتهمل البعض الآخر، كما لا يجوز أن تحكم المحاكم وحدها بالقوانين الإسلاميّة، على حين نجد أجهزة التربية والثقافة والإعلام توجهها أفكاراً غير إسلاميّة، وقيم غير إسلاميّة.

ذلك أن تعاليم الإسلام كلّ لا يتجزأ، يسند بعضها بعضاً، ويكمل أحدها الآخر، وأخذ بعضها دون بعض يعوق البعض المأخوذ نفسه عن إيتاء ثمراته كاملة، وربما أرهاق الناس من أمرهم عسراً.

فإقامة حدّ الزنى مثلاً: يفترض وجود مجتمع مسلم ييسّر طريق الزواج الحلال لمن أَرادَه، ويسدّ طرق الحرام في وجه من تحدّثه به نفسه.

فالزواج المبكر، وإرخاص المهور، وتهينة المسكن، وبساطة التّأثيث، وتقليل نفقات العرس من جانب، وتطهير المجتمع من المثيرات ودواعي الإغراء، من التّهتك والتبرج، والتمثيليّات الفاجرة، والقصص الداعرة، والأغاسي الخليعة، والأدب المكشوف، وما إلى ذلك، يجعل عقوبة الزاني والزانية في محلّها الذي أَرادَه الشرع تاماً.

أما حينما ينمكس الوضع، ويسدّ طريق الحلال، ويفتح للحرام ألف باب وباب، وينشأ الفرد في مجتمع يجرّئه على الفاحشة، ويفريه بالمعصية، فقد لا يشعر الفرد بعدالة العقوبة التي أصابته على جريمته، كما أنها لا تكفي لردعه عن اقتراف الفواحش.

ومثل ذلك السرقة، فلا يجوز في منطق العدل الإسلامي أن تُنفذ أمر الله بقطع يد السارق أو السارقة جزاءً بما كسبا، ونهمل أمر الله بإيتاء الزكاة، وإقامة التكافل الاجتماعي، ومقاومة البطالة والتظالم بين الناس.

لقد جاءت آية واحدة في القرآن الكريم، تأمر بإقامة الحدّ على السارق، ولكن عشرات الآيات جاءت تأمر بإيتاء الزكاة والإنفاق في سبيل الله، وتحض على إطعام المساكين، وتحذّر من الكثر والشحّ، والتطفيف والربا والميسر،

والظلم بكل أنواعه، وتأمير بإقامة العدل والتكافل بحيث لا يسرق - في المجتمع المسلم الحق - محتاج أو محروم.

وحين يسود الإسلام المجتمع حقاً، فيتعلم فيه كل جاهل، ويعمل فيه كل عاطل، ويُطعم فيه كل جائع، ويأمن فيه كل خائف، ويُنصف فيه كل مظلوم: لا يبقى مجال للسرقة، إلا من مجرم يريد أن يُثري من كد غيره.

وبهذا يتضح لنا أن تطبيق الشريعة بحذافيرها، وأخذها كلها لا يتجزأ؛ ضرورة لازمة، لا يحل التفريط أو التساهل فيها.

وأعني بالشريعة هنا: الإسلام كله، عقائده وتصوراته، وشعائره وعباداته، وأفكاره ومشاعره، وأخلاقه وقيمه، وآدابه وتقاليده، وقوانينه وتشريعاته.

فهذه كلها مقومات المجتمع المسلم، والتشريع - رغم أهميته - ليس إلا واحداً منها^(١). فلا يظن أحد أننا بمجرد إصدار تشريعات إسلامية، قد أقمنا المجتمع المسلم المنشود.

فالتشريعات وحدها لا تصنع أمة، ما لم يسندها تغيير فكري ونفسي يجعل أبناء الأمة في مستوى تشريعاته الرفيعة، وفي هذا يقول القرآن الكريم: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد: ١١].

إن علينا - لكي ينجح التشريع الإسلامي في حياتنا الجديدة - أن نهيئ له الفرد المسلم الذي يؤمن بعدالة هذا التشريع، ويحتكم إليه راضياً مسلماً، والقاصي المسلم الذي يؤمن بقدمية هذا التشريع، ولا يتلاعب بنصوصه، طمعاً في دنيا أو اتباعاً لهوى، والسلطة التنفيذية المسلمة التي تقوم على حراسة هذا التشريع، وتطبيقه بلا محاباة، ولا مهادنة، ولا وهن.

وبعبارة موجزة: لا بد من إيجاد (الروح الإسلامية)، وبناء (الشخصية الإسلامية) التي يقوم عليها عبء تطبيق الإسلام، وهذه الشخصية تعني (العقلية الإسلامية) التي تفكر بمنطق الإسلام في الحكم على الأشياء والأحداث والأشخاص والمواقف، وكما تعني (النفسيّة الإسلامية) التي تكيف تعاملها مع من حولها وما حولها وفقاً لمنهج الإسلام، لا بدّ إذاً أن نعمل على تربية الجيل

(١) انظر في ذلك: كتابنا (ملاحم المسلم الذي نشده)، فصل ' التشريع والقانون (ص ١٥٧ - ١٨٨)، نشر مكتبة وهبة، القاهرة.

المسلم الذي يحمل رسالة الإسلام: فكرة واضحة في رأسه، وعقيدة راسخة في قلبه، وعبادة خالصة لربه، وعملاً صالحاً يزكّي به نفسه، وينفع به غيره، ودعوة للناس إلى الخير، تواصياً بالحق، وتواصياً بالصبر.

وبهذا الجيل الصالح يعود الإسلام حقيقة إلى قيادة الحياة من جديد. ولا يُوجد هذا الجيل إلا التصميمُ على العودة إلى الإسلام (كل الإسلام)، والتخلي عن فكرة (الترقيع الجزئي)، الذي لا يجدي كثيراً في الوصول إلى الهدف المنشود.

إن جُلّ القيم والأفكار والأنظمة والتقاليد التي تسود مجتمعاتنا اليوم، إنما هي وليدة الاستعمار الدخيل، الذي طارد بالقوة والحيلة القيم والأفكار والأنظمة والتقاليد الإسلامية الأصيلة.

ولا يتحرّر مجتمعنا إلا بإحداث انقلاب فكري ونفسي شامل، إحداث تغيير جذري في أخلاقيات المجتمع ومعنوياته كلها، تغيير يرد المجتمع إلى أصوله، وإلى حقيقة ذاته التي نسبها حين نسي الله وشرعه: ﴿تَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ أَنْفُسَهُمْ﴾ [الحشر: ١٩].

لا بد أن نأخذ الإسلام كله كما أنزله الله، وكما دعا إليه رسوله، وكما فهمه الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وبذلك ننتفع حقاً بثمراته المباركة في حياتنا كلها: الروحية والمادية، والفردية والاجتماعية.

إن العقيدة الإسلامية لها أثرها في إحسان العبادة، والعقيدة والعبادة لها أثرهما في تكوين الأخلاق، والأخلاق لها أثرها في حراسة التشريع، والتشريع له أثره في حماية الدولة ورقيّها، والدولة لها دورها في الحفاظ على العقائد والعبادات والأخلاق والتشريعات، فكلُّ هذه الأمور يؤثر بعضها في بعض، ولا يستغني ببعضها عن بعض، فلا بدّ من العناية بها جميعاً إذا أردنا أن نقيم حياة متكاملة متوازنة كما أمر الله.

من أجل ذلك حذّر القرآن من التهاون في بعض ما أنزل الله من أحكام، فقال: ﴿وَأَن أُنَكِّمُ بَيْنَهُمْ يَمَّا أُنَزِّلُ اللَّهَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَلَّا يَقْتُولُكَ عَنْ بَعْضِ مَا أُنَزِّلُ اللَّهَ إِلَيْكَ﴾ [المائدة: ٤٩]. كما شدّد النكير على بني إسرائيل الذين آمنوا ببعض أحكام كتابهم وكفروا ببعض، فقال تعالى: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِفَعْلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾
[البقرة: ٨٥].

وحين أراد جماعة من يهود أن يدخلوا في الإسلام، مشرطين أن يبقوا على بعض مبادئهم وتقاليدهم الدينية المنسوخة، مثل تعظيم يوم السبت وتحريم العمل فيه؛ أبى عليهم القرآن إلا أن يدخلوا في شرائع الإسلام جملة، ويأخذوا أحكامه كافة، وفي ذلك نزل قوله تعالى من سورة البقرة: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْخُلُوا فِي الْبَيْتِ صَكَافَةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ [البقرة: ٢٠٨] ^(١).

(١) انظر: كتابنا (شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان) ص ١٣٣ - ١٣٦. مكتبة وهبة،

الطبعة الخامسة، ١٤١٧هـ، ١٩٩٧م.

الباب الثاني

البحث الأخلاقي

الفصل الأول

تاريخ البحث الأخلاقي عند الغرب

البحث الأخلاقي عند الغرب:

من أوائل الكتب التي عُنيت بالبحث الأخلاقي في بلاد الغرب بعد النهضة: كتاب الأستاذ أحمد أمين عن (الأخلاق)، وقد كتب فيه نظرة إجمالية في البحث الأخلاقي عند الغرب قبل عصرنا الحديث، قال فيها:

ظهور السفسطائيين:

«لعل أول باحث في الأخلاق بحثًا علميًا اليونان، ولم يُعر فلاسفة اليونان الأولون الأخلاق التفاتًا كبيرًا، بل كانت جُلُّ أبحاثهم تدور حول الطبيعيات، حتى جاء السفسطائيون (٤٠٠ - ٤٥٠ ق.م) - ومعنى السفسطائي في اللغة اليونانية: الحكيم - وهم طائفة من الفلاسفة، كانوا معلمين متفرقين في البلاد، مختلفين فيما بينهم في الآراء، ولكن يجمعهم غرض واحد، وهو إعداد شبان اليونان ليكونوا وطنيين صالحين أحرارًا، يعلمون ما يجب عليهم لوطنهم. وقد أدامهم النظر في هذه الواجبات إلى النظر في أصول الأخلاق، واستتبع ذلك نقد بعض التقاليد القديمة، والتعاليم التي جرى عليها سلفهم، فأثار ذلك غضب (المحافظين)، وجاء أفلاطون بعدد، فعارضهم، وانتقد متأخريهم.

وكانوا يُتهمون بلعبهم بالألفاظ لقلب الحقائق، حتى اشتقوا من اسمهم (سفسطة)، وعَنُوا بها المغالطة في البحث والجدل. من أجل ذلك شُوِّه اسمهم، مع أنهم ربما كانوا أبعد معاصريهم نظرًا، وأشدَّهم اجتهادًا في إيقاظ العقول وتحريرها من الأوهام.

ظهور سقراط :

وجاء (سقراط) (٣٩٩ - ٤٦٩ ق.م) فوجّه همّه إلى البحث في الأخلاق، وفي علاقة الناس بعضهم ببعض، ولم يهتمّ بما اهتم به الفلاسفة قبله من البحث في منشأ العالم وفي الأجرام السماوية، وكان يعدّ هذا قليل العائدة، ويرى أن الواجب أن يُوجّه النظر إلى ما يُبنى عليه في الحياة عمل، ولذلك قيل: إنه استنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض.

ويُعدّ سقراط مؤسس علم الأخلاق؛ لأنه أول من حاول - بجد - أن يبني معاملات الناس على أساس علمي، وكان يرى أن الأخلاق والمعاملات لا تكون صحيحة إلا إذا أُسست على العلم، حتى كان يذهب إلى أن (الفضيلة هي العلم).

ولم يُعرف عن سقراط رأيه في الغاية الأخلاقية، وبعبارة أخرى في المقياس الذي تُقاس به الأعمال، فيحكم عليها بأنها خير أو شر، حتى لقد قامت فِرَق متباينة مختلفة الرأي في الغاية، وكلها تنتسب إلى سقراط وتتّخذ زعيمها.

الكليون والقورينائيون:

وعلى إثر سقراط ظهرت المذاهب الأخلاقية وتنوعت، وطلت متنوعة إلى يومنا هذا، وأهم الفرق التي ظهرت بعده الكليون (Cynic) والقورينائيون (Cyrenics)، وكلهم من أتباع سقراط.

أما الكليون فمؤسس مذهبهم أنتستينيس - عاش من (٤٤٤ - ٣٧٠ ق.م) - ومن تعاليمهم: أن الآلهة منزّهة عن الاحتياج، وخير الناس من تحلّق بأحلاق الآلهة، فقلّ من حاجاته جهد الطاقة، وقنع بالقليل، وتحمل الآلام واستهان بها، واحتقر الغنى، ورهد في اللذائذ. ولم يعبؤوا بالفقر، وسوء رأي الناس فيهم، متى كانوا مستمسكين بالفضيلة.

ومن أشهر رجال هذا المذهب: ديو جنيس الكلبي (مات سنة ٣٢٣ ق.م)، وقد كان يعلم أصحابه أن يطرحوا التكلّف الذي اقتضاه اصطلاح الناس وأوضاعهم، وكان يلبس الخشن من الثياب، ويأكل رديء الطعام، وينام على الأرض.

أما القُورينائيون فزعيمهم أرسططس، ولد في قورينا - مدينة من مدن برقة في شمال إفريقيّة - وكانوا على عكس الكليين، يرون أن طلب اللذة والفرار من الألم هما الغاية الصحيحة الوحيدة للحياة، وأنّ العمل يسمّى فضيلة، إذا كان ينشأ عنه لذة أكبر مما ينشأ عنه من الألم.

فبينا يرى الكلييون السعادة في الفرار من اللذة وتقليلها جهد الطاقة، يرى القورينائيون السعادة في نيلها والإكثار منها.

أفلاطون:

ثم جاء أفلاطون (٤٢٧ - ٣٤٧ ق.م)، وهو فيلسوف أثيني تتلمذ أيضًا لسقراط، وقد ألّف كتبًا كثيرة حُفِطت لعهدها هذا، كتبها على شكل محاورات، وأكثرها شيوعًا (كتاب الجمهورية)، وآراؤه في الأخلاق منشورة في تلك المحاورات ممزوجة بأبحاثه الفلسفية، وكلامه في الأخلاق مبنيّ على (نظرية المثل).

وتوضيح ذلك: أنه كان يرى أن وراء هذا العالم المحسوس عالمًا آخر روحانيًا، وأن لكل موجود مُشَخَّص مثالًا غير مشخّص في العالم العقلي أو الروحاني. طُبّق ذلك على الأخلاق فقال: إن بين هذه المثل مثالًا للخير، وهو معنى مطلق أزلي أبدي بالغ الكمال، وفهم هذا المثال يحتاج إلى رياضة النفس وتهذيب العقل، ومن ثمّ لا يدرك الفضيلة في خير أشكالها إلا من كان فيلسوفًا.

وكان يرى أن في النفس قُوى مختلفة، والفضيلة تنشأ من تعادل تلك القوى وخضوعها لحكم العقل.

وذهب إلى أن أصول الفضائل أربعة: الحكمة، والشجاعة، والعدل، والعفة، وهي قِوام الأمم، كما أنها قِوام الأفراد، ففي الأمم نرى الحكمة فضيلة الحُكّام، والشجاعة فضيلة الجنود، والعفة فضيلة الرعية، والعدل فضيلة الجميع، تحدّد لكل إنسان عمله، وتطلب منه أن يعمل على أحسن وجه.

وكذلك الشأن في الفرد: الحكمة هي الفضيلة الحاكمة للشخص المدبّر له، والشجاعة: فضيلة بها يدفع الشرور، والعفة: بها يقاوم الميل إلى التغالي في اللذائذ، والعدل: الفضيلة الدافعة للعمل بما يتفق مع مصلحة الناس.

أرسطو ومدرسته المَثنائية:

ثم جاء أرسطو أو أرسطوطاليس (٣٨٤ - ٣٢٢ ق.م)، وهو تلميذ أفلاطون، أسس مذهبًا خاصًا يُسمى أتباعه بالمَثنائين (Peripatetics)؛ لأنه كان يعلم وهو يمشي، أو لأنه كان يعلم في مَماشي مُطلَّة، وقد بحث في الأخلاق وألف فيها. وقد رأى أن الغاية الأخيرة التي يطلبها الإنسان من أعماله هي (السعادة)، ولكن نظره إلى السعادة أوسع وأعلى مما يذهب إليه المنفعيون في العصور الحديثة، وطريق نيل السعادة عنده استعمال القوى العاقلة أحسن استعمال.

وأرسطو هو واضح نظرية الأوساط، أي أن كل فضيلة وسط بين رذيلتين؛ كالكرم وسط بين السَّرَف والبخل، والشجاعة وسط بين التهور والجبن. وسنوضح ذلك عند الكلام على الفضيلة.

الرواقيون والأبيقوريون:

الرواقيون والأبيقوريون: جاء هؤلاء فرقوا البحث في الأخلاق، وبنى الرواقيون (Stoics) مذهبهم على مذهب الكلبيين، وقد شرحنا مذهبهم قبل، غير أنا نقول هنا: إن المذهب الرواقي اعتنقه كثير من فلاسفة اليونان والرومان، واشتهر من أتباعه في صدر الدولة الرومانية سنيكا (٦ ق.م - ٦٥ ب.م) وأيكتيس (٦٠ - ١٤٠ ب.م) والإمبراطور مرقس أورليوس (١٢١ - ١٨٠ ب.م):

أما الأبيقوريون، فبنوا تعاليمهم على تعاليم القورينائيين، ومؤسس مذهبهم أبيقور (Epicurus) الذي ذكرنا قبل مذهب، وقد تبعه في العصور الحديثة الفيلسوف الفرنسي (جسُندي) (١٥٩٢ - ١٦٥٥م)، وفتح مدرسة في فرنسا أحيًا فيها تعاليم أبيقور، وتخرج فيها موليير وكثير من مشهوري الفرنسيين.

انتشار النصرانية في أوروبا:

وفي أواخر القرن الثالث للميلاد، انتشرت النصرانية في أوروبا، فغيّرت الأفكار، ونشرت أصول الأخلاق التي وردت في التوراة، وعلمت الناس أن الله مصدر الأخلاق، فهو الذي يضع لنا القواعد، نراعيها في معاملتنا، وتُبين لنا الخير من الشر، والخير كلُّ الخير في إرضاء الله، وتنفيذ أوامره، وقد أقامت الأولياء والقديسين مقام الفلاسفة عند اليونان الوثنيين.

وافقت النصرانية في بعض تعاليمها فلاسفة اليونان، ولا سيما الرواقيين، ولم تحالفهم كثيرًا في تقويم الأشياء خيرها وشرّها، وإنما أهم ما خالفتهم فيه النظر إلى الباعث النفسي على المعاملة، فعند فلاسفة اليونان كان الباعث على عمل الخير: المعرفة أو الحكمة مثلاً، وعند النصرانية إنما ينبعث عمل الخير عن حبّ الله والإيمان به.

كانت النصرانية تطلب من الإنسان أن يجتهد في تطهير نفسه فكريًا وعملاً، وتجعل للروح سلطانًا تامًا على البدن وعلى الشهوات، ولذلك غلب على أتباعها الأولين احتقار البدن، واعتزال العالم، والميل إلى الزهد والتنسك والرهبانية.

الأخلاق في القرون الوسطى:

كانت الفلسفة - ومنها علم الأخلاق - مضطهدة في القرون الوسطى في أوروبا، فقد كانت الكنيسة تحارب فلسفة اليونان والرومان، وتعارض في نشر العلم والمدنية القديمتين؛ لأنها اعتقدت أن الحقيقة قد وصلت إليها من الوحي المعصوم، فما أمر به فخير، وما قال به فحق، فلا معنى بعد للبحث عن الحقيقة، وكان يُسمح بقدر محدود من الفلسفة لتأييد العقائد الدينية وتحديدتها وتنظيمها، فكان بعض رجال الدين يبحث في فلسفة أفلاطون وأرسطو والرواقيين، لتأييد التعاليم المسيحية وتطبيقها على العقل، وما يعارض النصرانية منها كان يُنبذ بُذًا، وكان كثير من آباء الكنيسة فلاسفة بهذا المعنى.

وفلاسفة الأخلاق الذين ظهروا في هذا العصر كانت فلسفتهم مزيجًا من تعاليم اليونان وتعاليم المسيحية، ومن أشهرهم: أيبِلَرْد (فيلسوف فرنسي ١٠٧٩ - ١١٤٢م)، وتوماس أكويناس (فيلسوف لاهوتي إيطالي ١٢٢٦ - ١٣٧٤م).

علم الأخلاق في العصور الحديثة:

في النصف الأخير من القرن الخامس عشر، ابتدأت النهضة في أوروبا، وأخذ العلماء يُحيون فلسفة اليونان القديمة، وابتدأ ذلك في إيطاليا، ثم عمّ أوروبا جميعها.

استيقظ العقل من سباته، فأخذ يعرض كل شيء للنقد والبحث، ويرفع لواء حرية الفكر، وابتدأ ينظر إلى الأشياء نظرًا جديدًا، ويقومها تقويمًا جديدًا.

ومما عرّضه للنقد والبحث: قصايا الأخلاق التي وضعها اليونان ومن بعدهم، فنقدوها العلماء الحديثون، وتوسعوا في بحثها، مستعينين بما استكشف من قضايا علوم أخرى، كعلوم النفس والاجتماع، ومالوا في بحثهم إلى الواقع والحقيقة لا الخيال، وراموا إظهار كل ما في الإنسان من قوى وملكات بالحياة العملية في هذا العالم.

وقد أنتج هذا النظر الجديد تغييراً في قيمة الفضائل، فلم يعد لفضيلة الإحسان مثلاً تلك القيمة الكبرى التي كانت لها في القرون الوسطى، وصار لـ (العدل الاجتماعي) قيمة لم تكن له من قبل. وأتجه النظر إلى ضرورة إصلاح ما يحيط بالشباب والمرأة والطفل من النظم الاجتماعية حتى يصلح الفرد. وكان للأبحاث الجديدة فضل في تقرير الحقوق والواجبات، وإشعار الفرد بعظم مسؤوليته أمام المجتمع وأمام نفسه.

ويُعد ديكارت الفيلسوف الفرنسي (١٥٩٦ - ١٦٥٠م) مؤسس الفلسفة الحديثة، فقد وضع للعلم والفلسفة مبادئ جديدة للسير عليها، أهمها:

(١) - عدم التسليم بشيء ما لم يفحصه العقل ويتحقق من وجوده، فما كان مبنياً على الحدس والتخمين، وما كان منشؤه العرف فقط: يجب أن يرفض.

(٢) - يجب أن نبتدئ عند البحث بأبسط الأشياء وأسهلها، ثم نتوصل منها إلى ما هو أكثر تركباً وأغمض فهماً، حتى نصل إلى المقصود.

(٣) - يجب ألا نحكم بصحة قضية حتى نتحقق منها بالامتحان.

وقد مال هو وأتباعه إلى مذهب الرواقيين واستحسنوا تعاليمهم، كما أن جسندي وهوبز وأتباعهما مالوا إلى مذهب أبيقور ونشروا مذهبه، ثم جاء شفتسبري وهتشون فقالا بوجود حاسة غريزية عند الإنسان يدرك بها الخير من الشر، كالحاسة التي يدرك بها الجميل والقبيح، واختلف العلماء الحديثون اختلافاً كبيراً في شرح هذه الحاسة.

وفي القرن الماضي جاء بنتام (١٧٤٨ - ١٨٣٢م) وجون ستيوارت ميل (١٨٠٦ - ١٨٧٣م) فحوّلا مذهب أبيقور إلى مذهب المنفعة، أعني أنهما نقلتا مذهب أبيقور من القول بالسعادة الشخصية، إلى القول بالسعادة العامة. وانتشر مذهبهما في أوروبا وكان له أثر كبير في التشريع والسياسة.

وجاء جرّين (١٨٣٦ - ١٨٨٢م) وهريّرت شينسر (١٨٢٠ - ١٩٠٣م) فطبقا
مذهب النشوء والارتقاء على الأخلاق كما رأيت.

ومن علماء الجرمان الذين كان لهم أثر كبير في الأخلاق في العصور
الحديثة شينوزا (١٦٣٢ - ١٦٧٧م)، وهيغل (١٧٧٠ - ١٨٣١م)، وكانت
(١٧٢٤ - ١٨٣١م).

ومن الفرنسيين كورن (١٧٩٢ - ١٨٦٧م)، وأوجست كونت (١٧٩٨ -
١٨٥٧م)، وليس يسع مختصرٌ كهذا ذكر آرائهم وبيان مذاهبهم.

وعلى الجملة فمن عهد جون ستورت ميل (١٨٧٣م)، وسبنسر (١٩٠٣م)
إلى الآن يكاد البحث الأخلاقي يكون مقصوراً على إيصال النظريات السابقة
وبسطها، وبعبارة أخرى: لم تستكشف من ذلك العهد نظريات جديدة، ولكن
العلماء اجتهدوا في توسيعها وتطبيق الحياة العملية عليها^(١)،^(٢).

(١) انظر كتاب (J. M. Robertson's a short History of morals)، وكتاب (Sidgwick's History of

Ethics).

(٢) انظر: الأخلاق لأحمد أمين ص ١٣١ - ١٣٩، دار الكتاب العربي بيروت - لبنان، سنة ١٩٦٩م

الفصل الثاني

البحث الأخلاقي والفلسفات الغربية في العصر الحديث

تمهيد:

مركز في بحثنا هذا عن الفلسفات الأخلاقية عند غير المسلمين على ما كتبه أستاذ الفلسفة الكبير: الدكتور توفيق الطويل، في فصله الختامي من كتابه (فلسفة الأخلاق: نشأتها وتطورها)، وقد لخص فيه تلخيصاً جيداً الفلسفة الخلقية عند الغربيين بأبعادها واتجاهاتها، ما تقارب منها وما تباعد، وكان موضوعياً ومحايذاً إلى حد كبير، وقد قال في بداية ذلك المصل: «انصبحت أبواب هذا الكتاب وفصوله على موضوع القيم العليا عبر تاريخ الفكر الفلسفي الطويل، وذلك إيصاحاً لأهم أبعاده، وكشفاً عن المجهول من زواياه، وقبل أن نعرض - موجزين - لمناقشة مكان القيم من قيادة البشرية - في الفلسفات المعاصرة بوجه أخص - نقول: إن فلسفة الأخلاق لا تتناول بالدراسة سلوك الإنسان، إلا متى كان صادراً عن عقل يفكر ويتدبر، وإرادة حرة تحتار. وهما - مجتمعين - ركناً المسؤولية الأخلاقية».

وليس من الطبيعي أن يُنكر باحث قدرة الإنسان العاقل على التفكير، ولكن كثيراً من الباحثين قد أنكروا حرية الإرادة عند الإنسان، والجبر الكامل يتضمن إنكار القيم التي يمكن أن يدين بها الإنسان، والسلوك الذي يصدر عن قهر أو إكراه: يخرج من نطاق فلسفة الأخلاق، هذا إلى أن الفعل الإنساني بمعناه الأخلاقي، لا يكون كذلك إلا متى استهدف غاية، وصدر عن إرادة، وأمكن إخضاعه لحكم أخلاقي.

والباحثون من الطبيعيين يرون أن القيم جزئية نسبية متغيرة؛ لأنها لا تعني مجرد الاهتمام بفعل واستحسانه والميل إليه، ونحو هذا من معاني توحى بأن

القيم ذات طابع شخصي ذاتي خلّو من الموضوعيّة، وهي بهذا المعنى - من حقّ أو خير أو جمال - تطلب وسيلة إلى تحقيق غاية أبعد.

أما المثاليون من فلاسفة الأخلاق، فهم - مع تسليمهم بهذه القيم الجزئية النسبيّة التي تدخل في دراسات العلوم الاجتماعيّة - يروّون أن وراء هذه القيم المتعيّرة قيمًا إنسانيّة عليا، تكون صفات عينيّة كامنة في طبائع الأفعال، لا يتوقف وجودها على ذات صاحبها، وبالتالي تكون ثابتة عامّة مطلقة، تتخطى الزمان والمكان، وتطلب غاية في ذاتها، ويلتقي على طريقها الناس في كلّ زمان ومكان، كما هو الشأن في طلب الحرّيّة والكرامة، والأمن والسلم والمحبة، وتوكيد العدالة، وتوفير المعرفة، وأسباب العيش الهنيء، ومنع الخوف والجوع والقلق والمرض.

ونقول الآن، ونحن في مستهل مناقشاتنا لمكان القيم من قيادة البشرية: إن استقراء التاريخ يشهد بأن القيم - إنسانيّة عليا أو جزئية نسبية - كان لها خطرها الملحوظ في توجيه حياة البشر، والتحكّم في مسيرة التاريخ.

وقد قلّ من الباحثين المعاصرين من يستخفّ بالرأي الذي يعزو إلى الإيمان بالمثّل العليا أيّ تأثير في حياة البشر.

فلنعرض الآن لموقف الفلاسفات المعاصرة، إبان القرنين التاسع عشر والعشرين، من ذلك الرأي:

في الماركسية:

كان دعاة الماركسية يرون أن التاريخ تتحكّم في مسيرته قوانين موضوعيّة، لا تخضع لإرادة الأفراد - وهذه هي حتميّة التاريخ عندهم - والعامل الحاسم في سير التاريخ هو العامل الاقتصادي.

وأما العوامل الروحيّة من فكر وفلسفة، وفنّ وأدب (نقول: ودين أيضًا)، فلا تعدو أن تكون نتيجة سلبية لهذا العامل، وطريقة الإنتاج فيما يقول ماركس (١٨٨٣م)، هي التي تُحدّد أوضاع المجتمع السياسيّة والفكرية والاجتماعية، وليس العكس. وهذه هي المادّيّة التاريخيّة، وطبقًا لها جاهر أتباع الماركسية بأنّ الذي يُوحّو تاريخ العالم، ويتحكّم في تطوره؛ ليس الفكر، وإنما هو الأحوال الاقتصاديّة، التي تسود المجتمع - أي مجتمع - في أية مرحلة من

مراحل حياته، فتُكَيَّف تفكير أهله، وتُحدَّد أساليب تطوُّرهم، وسائر أساليب حياتهم، وعنها يتشأ ما يسميه المثاليون وهمًا به (القيم العليا)، فإن هذه القيم لا تُردُّ إلى الله، ولا ترجع إلى العقل الإنساني، إذ عالم العقل كله يشأ عن النظام الاقتصادي على النحو الذي أشرنا إليه، ومن هنا بدأت القيم انعكاسًا للعلاقات الإنتاجية المتغيرة مكانًا وزمانًا، وسقط الرأي الذي يقول بأنها تشكل سلوك الفرد، وتحدد اتجاه المجتمع، وتهذب أوصاع الواقع، فإرادة الأفراد لا تقوى على تغيير محرى التاريخ، على غير ما يظن هؤلاء الواهمون، فيما يرى الماركسيون.

وإذا كان علم النفس - وخاصة في أخريات القرن التاسع عشر، وأوائل القرن العشرين - قد رأى أن الإرادة هي العامل النفساني الأول والوحيد، الذي تعتمد عليه الدوافع والرغبات والأفعال بما يقترن بها من انفعالات، فإن (ماركس) قد رفض هذه النظرية، وأكَّد أن الإرادة البشرية ليست شيئًا آحر، سوى ما تُمليه قوانين الطبيعة والمجتمع. فالإرادة ليست مستقلة عن المؤثرات والظروف الخارجية كما رأى المثاليون، ولكنها عند الماركسيين ثمرة المعرفة والتجربة والتربية.

وإذا كان (ماركس) قد هاجم واقع عصره، فقد جاء ذلك نتيجة قوانين يجري بمقتضاها التطور التاريخي، وليس من المعقول أن توجد قيم إنسانية مطلقة في مجتمع يقوم فيه صراع بين الطبقات، وإنما يمكن تصوُّر وجودها حين تمتنع الملكية، ويبرول استغلال الإنسان للإنسان، وهو الأمل الذي تبشر به الشيوعية^(١).

ويعقِّب مُفكرنا الدكتور الطويل على هذا، فيقول: «ما من شك في أن أحدًا لا ينكر أثر الأحوال الاقتصادية في سير التاريخ، ولكن هناك عوامل أخرى لعلها تدو أكبر أهمية وأعظم تأثيرًا، وكلُّها تتمثل في الإنسان صانع التاريخ، بما نجم عن عقله من علم وفلسفة، وفن وأدب... وهو بماعليته وإرادته قادر على أن يغيِّر كل شيء»، حتى الأحوال الاقتصادية نفسها، على نحو ما يقول أصحاب التفسير الروحي للتاريخ، والأدنى إلى الصواب - على أي

(١) انظر فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها، للدكتور توميق الطويل ص ٤٧٨ - ٤٨٠. الطبعة الثالثة،

بشر دار النهضة العربية، القاهرة.

حال - أن يفسّر سير التاريخ بتفاعل عوامله الروحية والمادية على السواء.

وهذا بالإضافة إلى أن (ماركس) يستبعد تأثير القيم في سير التاريخ، ومع ذلك يُخطّط للمستقبل، ويعيب مذاهب الفلسفة؛ لأنها عبر ماضيها الطويل، كانت معنيّة بتفسير العالم، مع أنّ مهمتها ينبغي أن تكون قائمة في العمل على تغييره، وبتغيير العالم يتغيّر الناس أنفسهم، ويستحدثون قوانين جديدة، تُهيمن على مجرى التاريخ - فيما يقول - لكننا نلاحظ أن الإنسان هو الذي يصنع الفلسفة، وهو الذي يعيشها!

ومع أن (ماركس) أنكر إرادة الأفراد على النحو الذي أشرنا إليه، إلا أنه كان يطالب المؤمنين بفلسفته بالتمرد على أوضاع واقعهم الاجتماعي والديني، بل كان لا ينتظر النتيجة الحتمية للصراع بين الطبقات، فيناشد أتباعه في أيّ مجتمع بالثورة؛ للتعجيل بنقل مجتمعهم من مرحلة الرأسمالية إلى مرحلة الشيوعية، وكل هذا مع استبعاد إرادة الأفراد!

فإن قيل: إنّ هذه الثورة تتم بإرادة الجماعات، قلنا: إنّ الجماعات لا تتحرك بغير قادة، وللقادة إرادتهم في السيطرة على الجماهير، وتوجيههم إلى حيث يريد هؤلاء القادة. على أن ماركسيّة القرن العشرين قد تلاقت الكثير من أخطاء (ماركس)، ومن ذلك أنها وجدت في (ماوتسي تونج)، الذي يحكم رُبع سكان الكرة الأرضية (أي: في الصين وما حولها) ما يشهد بدور الإرادة الفردية في مسيرة التاريخ^(١).

ونقول: إننا نحن المسلمين، لا ننكر دور الاقتصاد في التاريخ، ونرى القرآن الكريم يقرّر ذلك حينما يحرم قتل الأولاد الصغار من أجل إملاق (فقر) واقع، أو إملاق متوقع، فقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَجْلِ إِمْلَاقٍ تَحْنُ تَرُدُّكُمْ وَإِنَّا لَهُم بِآلَيْنٌ﴾ [الأنعام: ١٥١]. ﴿وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسَكُمْ حَتَّىٰ إِمْلَاقٍ تَحْنُ تَرُدُّكُمْ وَإِنَّا لَهُم بِآلَيْنٌ﴾ [الأنعام: ١٥١]. ﴿وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسَكُمْ حَتَّىٰ إِمْلَاقٍ تَحْنُ تَرُدُّكُمْ وَإِنَّا لَهُم بِآلَيْنٌ﴾ [الأنعام: ١٥١]. ﴿وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسَكُمْ حَتَّىٰ إِمْلَاقٍ تَحْنُ تَرُدُّكُمْ وَإِنَّا لَهُم بِآلَيْنٌ﴾ [الأنعام: ١٥١].

ولكنه لا يعتبر الاقتصاد هو الموجه الوحيد، أو الموجه الأول للحياة، فهوى الإنسان أسير فكره وعقيدته، قبل أن يكون أسير المادة والاقتصاد، وإذا كان الماركسيون يقولون: غير الاقتصاد، أو علاقات الإنتاج: يتغير التاريخ.

(١) المصدر السابق: ٤٨٠ - ٤٨١.

فإن الإسلام يقول: غَيِّرْ نَفْسَكَ، أو غَيِّرْ مَا بِنَفْسِكَ - حسب التعبير القرآني -
بِتَغْيِيرِ التَّارِيخِ. وفي هذا بقراً قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا يُقَوِّمُ حَتَّى
يُقَرَّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ [الرعد: ١١].

في فلسفة الوضعيين في فرنسا:

«ولم يعدم عصرُ (ماركس) مَنْ يشبَّهه في إنكار إرادة الأفراد، والتَّكْرُّ للقيم
الإنسانية العليا، فأتباعُ الوضعيَّةِ الفرنسيَّةِ ضَحَّموها شخصيَّةَ المجتمع على حساب
شخصيَّات أفرادِهِ، الذين سُلِّبوا في هذه الفلسفة حريَّتُهُم وإرادَتُهُم، فكانوا بتعبير
إميل برييه (١٩٥٢م)، كالذَّمَى التي يُحرِّكُ المجتمعُ خيوطَها بأصابعِهِ! واستبَّعدت
الوضعيَّةُ (الميتافيزيقا) من محال البحث، فاخترتِ القيمَ العليا، وفقدت كل
أهميَّتها، ولكن إمام هذه الفلسفة أوجست كونت (١٨٥٧م)، كان برغم ذلك
يُحْطِطُ للمستقبل، ويجاهر بأن فلسفته ستكفُلُ بإنقاذ فرنسا من الدمار، الذي
أصابها من جراء ثورتها الكبرى! وكان هذا هو الحال مع أكثر أتباعه إميل دور
كايم (١٩١٧م)، زعيم المدرسة الاجتماعية الفرنسية، فقد أنشأ علمَ الاجتماع
الوضعي المعاصر، وجعل الظاهرة الاجتماعية موضوعه، وقرَّر أن مِنْ أَحْصَى
صفاتها أنها تنشأ خارج شعور الفرد كحقيقة موضوعيَّة، وتتميَّز بصفة القهر
والإلزام، بمعنى أنها تفرض نفسها على الأفراد، فلا يملكون إلا طاعتها راضين
أو كارهين! والقيمُ الأخلاقيَّةُ من نوع الطواهر الاجتماعية، فهي من صُنْعِ العقل
الجمعيِّ، تنشأ آلياً باجتماع الناس بعضهم مع بعض، ولا تكون إلا تعبيراً عن
رغبات الأفراد في إرضاء المجتمعات التي يتمنون إليها! ومع كل هذا كان (دور
كايم) يُجاهر بدوره بأنَّ علم الاجتماع الذي أنشأه، سيساعد فرنسا على
التخلص من التدهور الذي أصابها بعد (حرب السبعين)! وهكذا كان الوضعيون
يُحْطِطُونَ للمستقبل، بهداية من قيم دانوا لها بالولاء»^(١).

ونحن نؤمن أنَّ المجتمع له تأثير في سلوك الأفراد، ولهذا يعتبر القرآنُ
الأموالَ ملكَ المجتمع كُلِّهِ في النهاية، كما قال تعالى: ﴿يَكَايُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا
لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: ٢٩]. ولكنه مع هذا يضيف هذه
الأموالَ إلى مالكيها، ويوجب عليهم فيها الزكاة، ويحرِّم عليهم أنواعاً من

(١) المصدر السابق ٤٨١ - ٤٨٢.

التجارة، يأكلون فيها الأموال بالباطل، ويقول للأغنياء: ﴿وَأَبِيقُوا مِنَّا جَمَلَكُمُ
مُتَخَلِّفِينَ فِيهِ﴾ [الحديد: ٧].

ويرى القرآن أن نفس الإنسان هي المسؤول الأول عن جرائم الإنسان
وأعماله، كما في قتل ابن آدم الأول أخاه، حيث لم يكن هناك مجتمع في ذلك
الوقت، حتى إن الرجل قتل أخاه، ولم يعرف كيف يدفنه، حتى بعث الله غراباً
يبحث في الأرض؛ ليريه كيف يدفن أخاه، قال تعالى: ﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ فَنَفْسُهُ قَتْلَ
أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [المائدة: ٣٠].

ولنا مناقشات مع (كونت)، و(دوركايم)، لا يتسع لها المقام هنا.

في فلسفة النفعيين في إنكلترا:

ومن فلسفات ذلك العصر فلسفة النفعيين في إنكلترا، وكان أتباعها من
الحسنيين الذين قالوا بالجبر، فسلبوا الفرد الكثير من حريته وإرادته، وكان
مبدؤهم الوحيد الذي دانوا به، هو مطالبة الفرد بأن يأتي من الأفعال ما يحقق
أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس، واستبعدوا ما عدا هذا من قيم
إنسانية غلبا، ولكن فلسفتهم كانت شعبيّة، سيطرت على السياسة والأخلاق،
والتشريع والآداب، والتربية وغيرها من مجالات الإصلاح، وكان أكبر دعاة
هذا الإصلاح - اجتماعياً وسياسياً - بنتام (١٨٣٢م)، ومل (١٨٧٣م)،
وتلامذتهما من النفعيين، وبهذا قُدِّرَ لفلسفة النفعيين أن تُوجِّه مسيرة الحياة في
إنكلترا إبان ذلك العصر.

في الفلسفة العملية الأمريكية:

بل كان من فلسفات ذلك العصر ما أكد إرادة الفرد، واستبعد ما سواه
المثاليون بالقيم الإنسانية العليا، فكان أصحاب الفلسفة العملية (البرجماتية) من
الأمريكان، يكرهون تبديد الفكر في نبش الماضي، أو إصاعته في متاهات النظر
العقلي المجرد، ومن ثمَّ يُطالبون بالتسليم بقيم تحقق منافع عملية، وإن كان
العقل يرفض التسليم بصوابها!

كان إمامهم وليم جيمس (١٩١٠م) يقول: إنَّ الحق أو الخير كورقة النقد
الزائفة، تظل صالحة للاستعمال حتى ينكشف زيفها! وإمعاناً في ربط الفكر
بالعمل، قال جون ديوي (١٩٥٢م): إن الأفكار لا قيمة لها، إلا إذا تحولت

إلى أفعال تؤدي إلى إعادة تنظيم العالم الذي نعيش فيه، وتُسَلِّم إلى إعادة بنائه... وشابه في هذا (ماركس)!

وشاعت هذه الروح العملية في كلِّ مجالات الحياة الأمريكية، وقُدِّر للقيمة بمفهومها عند هؤلاء البرجماتيين: أن تسيطر على الفكر الأمريكي، وتتحكم في مسيرته^(١).

في فلسفة التطوريين:

بعد ذلك عرض د. الطويل لفلسفة التطوريين في أوروبا، وقال: «حسباً منهم هربرت سبنسر (١٩٠٣م) في إنكلترا، ونيشيه (١٩٠٠م) في ألمانيا، وكلاهما قد اعتنق نظرية التطور، وطبَّق - مع تفاوت بينهما - قانونَ التنازع من أجل البقاء، على الجانب الأخلاقي في حياة الإنسان، وكان معنى هذا أن يبقى من مبادئ الأخلاق ما يصمد للتجربة، وينقرض منها ما لا يقوى على النضال، وكان أولهما يرى أن كمال الحياة إنما يكون في تكيف الإنسان مع بيئته، وهذا التكيف - طبقاً لقانون التطور - في تقدُّم متصل، فالتطور بطبيعته يتحرَّك بنا نحو غاية قصوى، تقوم في تحقيق الانسجام بين مطالب الفرد ومطالب المجموع، ولكن (سبنسر) يصرِّح برغم هذا بأن غاية الأخلاق القصوى تقوم في الإسهام (بتعجيل) التطور الذي يحقق هذه الغاية! ولا شك أن هذا يتطلب تدبيراً، وإرادة تُنفَّذ هذا التدبير، وإذا كان للانتخاب الطبيعي أهمية، فإنَّ الانتخاب الاصطناعي الذي يتوخَّى تحقيق غاية مشعور بها: هو أجلُّ خطراً، وأعظم شأناً.

أما (نيشيه) الحريء الناثر، فقد غلا في تجسيم الإرادة الفردية، حتى قلب جدول القيم التي تواضع عليها الدين، وارتضاها الناس من قديم الزمان، وقد جعل (إرادة القوة) مدارَ فلسفته، وانتهى به تطبيق قانون التطور على حياة الإنسان المُتممِّدين إلى احتقار الرحمة والصبر والدَّعة، وتمحيد القسوة والظلم والقوة وتوكيد الذات، وبذلك هذَمَ التصور المألوف للقيم، ولكنه مع ذلك كان يُخطِّط للمستقبل، ويستهدف إيجاد الإنسان الأعلى، أو (السوبرمان)، لكنه لا يقنع بالانتخاب الطبيعي وسيلةً إلى التَّسامي بالصفوة، تحقيقاً للإنسان الأعلى؛ لأن الطبيعة تقاوم الشذوذ، وتحابي المتوسطين من الناس، فتَهبط بالممتازين، ولا ترتفع بالمتوسطين إلى مراتب الممتازين.

(١) المصدر السابق: ٤٨٢ - ٤٨٣.

ومن هنا أوجب في تخطيطه للمستقبل الاهتمام بالإشراف على تربية الأحيال، وجعل الزواج أداة لترقية النسل، وليس مجرد وسيلة للتناسل^(١).

ويقول هنا: إن التطوريين بالغوا في تقدير قوة المجتمع وأهميته، ولم يعتبروا لقوة الأفراد - وخصوصا المتميزين منهم - أي أهمية، على عكس ما يرى الناس في واقع حياتهم، حتى إن واحداً منهم يُعدُّ بمائة، كما جاء في الحديث الصحيح: «الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة»^(٢). وقد نجد واحداً باللف، كما قال الشاعر:

والنَّاسُ أَلْفٌ مِنْهُمْ كَوَاحِدٍ وَوَاحِدٌ كَالْأَلْفِ إِنْ أَمَرَ عَنَّا^(٣)

وقال الحكيم: فردٌ ذو هَمَّةٍ يُحيي أُمَّةً.

وقال الشاعر^(٤):

ليس على الله بمستنكرٍ أن يجمع العالمَ في واحد!

في فلسفة أصحاب النزعة الفردية:

بل كان من معاصري (ماركس) من غلا في إقرار دور الإرادة الفردية للأفراد في توجيه حياتهم، والتحكُّم في مسيرة مجتمعاتهم، فعكس توماس كارلايل (١٨٨١م) آية الوضع الذي أقرّه الوضعيون وعلماء الاجتماع من معاصريه، فإذا كانوا قد سلّموا بالقيم الجزئية المتغيرة وحدها، وردّوها إلى المجتمع دون الأفراد الذين سلّمهم الإرادة والحرية، فقد حاهر (كارلايل) بأن الفرد (البطل) هو الذي يسيّر تاريخ أُمَّته، ويتحكم في توجيهه، ومن أراد أن يعرف تاريخ أُمَّة، فحسبه أن يعرف تاريخ أبطالها! وأبان عن رأيه في ست محاضرات، ضمّنها نماذج لأبطال قاد كلّ منهم أُمَّته، وطوّر تاريخها^(٥).

(١) المصدر السابق ٤٨٤ - ٤٨٥.

(٢) متفق عليه، رَوَاهُ السَّحَارِيُّ فِي الرِّقَاقِ (٦٤٩٨)، وَمُسْلِمٌ فِي مَسَائِلِ الصَّحَابَةِ (٢٥٤٧)، عَنِ ابْنِ عَمْرٍ.

(٣) مِنْ شَعْرِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ دُرَيْدٍ الْأَزْدِيِّ.

(٤) هُوَ أَبُو نَوَاسٍ.

(٥) نُشِرَتْ مَحَاضِرَاتُهُ فِي كِتَابٍ تَحْتَ عُنْوَانٍ: (الْأَبْطَالُ وَعِبَادَةُ الْبَطُولَةِ)، أَبَانَ فِي أَوَّلَاهَا عَنْ دَوْرِ الْإِلَهِةِ فِي تَوْجِيهِ حَيَاةِ الْوَنُثِيِّينَ، وَفِي نَاقِشَتِهَا عَنْ دَوْرِ النَّبِيِّ (سَيِّدَا مُحَمَّدٍ ﷺ) فِي مَسِيرَةِ الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَكَانَ الْمَطْلُوعُ فِي ثَالِثَتِهَا شَاعِرًا (دَسِي وَشَكْبِيرًا)، وَفِي رَابِعَتِهَا كَادَ كَاهِنًا (مَارْتِنُ لُوتِرُ، وَيُوكَس)، وَفِي خَامِسَتِهَا -

وجرى في هذا التيار نفسه أصحاب المذهب التاريخي في القرن العشرين، فأكدوا أنَّ الفرد هو الذي يُحدّد معنى التاريخ، وبالتالي قاوموا مع أتباعهم طغيان المجتمع على حرية الأفراد^(١).

ونقول هنا: إن (توماس كارلايل) هو الذي قدّم في كتابه النبيّ محمدًا رسول الإسلام باعتباره (البطل في صورة نبيّ)، وتكلّم بكلام جيّد عن محمد وصدقه، وقال: إنَّ الكاذب لا يستطيع أن يقدّم شيئًا للناس، فمن رعم أنه بناء - وليس ببناء - فإنه إذا بى شيئًا، فمالكه أن يتهدّم على رؤوس أصحابه، ولكن محمدًا زعم أنه نبيّ، وبنى دينًا وأمةً، لم يستطع أحدٌ هدمهما.

وهكذا نرى أن فلسفات ذلك العصر - حتى ما استبعد منها إرادة الفرد، وأنكر بالتالي دور القيم العليا في حياة الناس - كانت كلّها تخطّط لمستقبل، ولا يكون التخطيط قطّ بغير هدف، ولا تكون مسيرة الإنسان إلى تحقيق الهدف إلا محكومةً بقيم تُتخذ للهداية والإرشاد، بهذا تبدو إرادة التغيير والتطوير عند الإنسان مهتدية بمبدأ إنساني يدين له بالولاء.

بل نقول مع د. الطويل: «إن حمرة الباحثين عبر تاريخ الفكر قد أكدوا أثر الإنسان في تهذيب حياته، وتطوير مجتمعه، ولولا هذا لانتفى ما يسوّغ التربية والإصلاح في كلِّ صوره؛ إذ إن هذا يفترض مقدّمًا أن للإرادة دورها في التحكم في حياة الأفراد، وتوجيه سير التاريخ.

في فلسفات الوجوديين:

فأما الفلسفات الوجودية في عصرنا، فإن في موقفها طرافةً وغرابة، فهم - فيما قلنا من قبل - يرفضون إخضاع الفرد للحتمية الاجتماعية، أو الموضوعية العلمية، ويهتمون بحرية الفرد إلى حد التوحيد بينها وبين وجوده! وفي ضوء هذا استبعدوا القيم التي تفرضها على الإنسان سلطةٌ ما؛ لأن اختياره لموقف في حياته دون موقف آخر لا يكون مسبوقًا بتدبير عقليّ، ولا تحديد لغاية، ولا معرفة ببواعث، وهذه هي الحرية الإنسانية.

= أدينا (جونس، وجد جاك روسو، وبارس)، وفي سادستها منكًا (أوليفر كرومويل، ودايسون)، هذه نماذج لقادة، رأى المؤلف أنهم وُجّهوا أممهم، وسيطروا على مسيرة تاريخها
(١) انظر: فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها ص ٤٨٥.

وفي ضوء هذا أسقط الوجوديون القيم المتعارف عليها من حسابهم، سيان
منهما ما فرضه العرف الاجتماعي، أو أملاء المعتقد الديني، أو أوجبه سلطة
سياسية... ومثل هؤلاء الوجوديين ينكرون القيم الإنسانية العليا، فينتفي بالتالي
دورها في توجيه الحياة.

والرأي عندنا: أن حياة البشر لا تستقيم بغير مبدأ أسمى يدير له الإنسان
بالولاء^(١).

وأقول: إن قول الوجوديين إنما يمثل نوعاً من غلو الشر بعضهم على
بعض، فكل واحد يمسك بناحية من نواحي الأفراد أو المجتمعات، فيها قدر
من الانحراف أو التنطع أو الشذوذ ويركز عليها، وينسى ما يقابلها، وما هو
أشد منها، ولا يحاول أن يجمع بين المتقابلين، ويقابل بين المتعارضين،
ويأخذ من هذه لتلك، ومن تلك لهذه، وهذا يحتاج إلى علم إله، وإلى حكمة
إله، وإلى تدبير إله: ﴿أَلَا بَطُلٌ مِّنْ خَلْقٍ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤].

بين ماركس ونيتشه:

«وتنوع القيم عبر تاريخ الفكر الفلسفي قد حثّر فلاسفة الأخلاق، فأى هذه
القيم تكون له الصدارة في توجيه الحياة؟ أيها يصلح لقيادة البشرية في عصرنا
الراهن؟ فمن ذلك أن (جون ماكجري)، أستاذ فلسفة الأخلاق بجامعة (إدسره) قد
ألقى في الإذاعة سلسلة أحاديث عن (بناء الروح الجديد)، واختتمها بعقد مقارنة
طريفة بين (ماركس) و(نيتشه) قائلاً: إن على العالم في عصرنا هذا أن يحتار
الشير وراء (بيتشه)، أو وراء (ماركس)، كان أولهما يصدر في فلسفته عن مبدأ
ارستراطي يتطلع فيه إلى قُصر الحياة الكريمة على الصقوة من نبي الإنسان - وهم
(السوبرمانيات) - دون جمهرة الناس، ويصدر ثانيهما في فلسفته عن مبدأ شعبي
يتطلع فيه إلى توفير الحياة الكريمة للشعب، لجميع الناس من غير استثناء، ولكن
(ه. ح. وود) قد أشار إلى هذه المقارنة في ختام كتابه عن الصواب والخطأ في
الشيوعية، وقال معلقاً: إن كليهما (ماركس ونيتشه) قد رفض المسيحية، وأنكر
تعاليمها عن وعي وعمد، وبالتالي لا يصلح أحدهما لقيادة البشرية، إن قيادة
البشرية - في رأي المؤلف - ينبغي أن توكل إلى المسيحية».

(١) المصدر السابق ص ٤٨٦.

يعقب الدكتور الطويل على هذا الكلام قائلاً: «ويبدو لنا أن المؤلف لو كان مسلماً مخلصاً لدينه، لأوجب أن توكل قيادة الشر إلى الإسلام، ولو كان من أتباع أفلاطون لرد القيادة إلى الفلاسفة، ولو كان مَثَرُ يؤمن بالعلم لرد القيادة إلى التكنولوجيا! هي وجهات نظر مختلفة متباينة على أي حال»^(١).

ويقول: نحن إنما نردُّ البشرَ إلى الإسلام، وإلى أخلاقيته الإسلامية، الأخلاقية الشاملة، التي لا تدع جانباً في الحياة، صَغُرَ أو كَبُرَ، إلا دخلت فيه، وفرضت فيه وصيةً تناسبه، وهي الأخلاقية المتوازنة، التي ربطت بين الروح والمادة، وبين الدين والدنيا، وبين الفرد والمجتمع، وبين الحق والواجب، وهي الأخلاقية الواقعية والمثالية، التي ترتبط فيها المثالية بالواقعية، والمصلحة بالحق والخير، والعمل لخير الفرد بخير المجتمع، وكذلك لخير المجتمع بخير الفرد.

بين أرسطو ونيشه والرواقية:

«ومن أطرف دلالات الخلاف في تصور القيم التي ينبغي أن تحتل مكان الصدارة من حياة البشر: ما كان بين (أحسن الناس) عند (أرسطو)، و(الإنسان الأعلى) عند (نيشه) من وشائج رحم وقربى! وكيف كان كلاهما في كثير من أبعاده على تعارض مع الحكيم الرواقي، الذي كان إرهاباً بالقديس المسيحي! فأحسن الناس عند أرسطو يتَّصف بالكبرياء والاعتزاز بالنفس، حتى ليرفض الهرب من مواجهة الخطر الجسيم، بل يُقدِّم عند الضرورة على التضحية بنفسه، اعتقاداً منه بأن الحياة في بعض الظروف تهون، وهو - لفرط كبريائه - يُقدِّم للناس المنافع، ويستحي أن يتلقاها منهم، يمدُّ العونَ إلى غيره، ولا يلتمس من غيره عَوْنًا، يتعالى على أهل المكانة المرموقة... ويتوَّخَّى الصراحة في إعلان كراهيته أو محبته للناس؛ لأن إخفاء المشاعر الحقيقية من شيم الجناء... ولا يبلغ هذه المكانة إلا الملوك وأبناء الطبقة الارستقراطية!

أما (نيشه) فيرى أن أخصَّ ما يميِّز الإنسان الأعلى (السوبر مان): هو إرادة القوة، وإرادة القتال، وحبُّ السيطرة، ومن أخلاق العبيد كانت الرحمة والدُّعة، والصبر والجَلَم، والسلام والطاعة، وغيرها ممَّا دعت إليه المسيحية،

(١) المصدر السابق ص ٤٨٧.

وتبناه القساوسة؛ حفاظًا على نفوذهم عند الجماهير، وتسَلَّح به اليهود الذين عانوا الظلم الفادح، دون أن يتصدَّوا لمقاومة سادتهم من الرومان... وكان (نيتشه) يشارك أرسطو في الاستخفاف بالضعف والعجز، والاستهانة بالكثرة الغالبة، وإكبار القِلَّة من أصحاب السيطرة والنفوذ، وتمجيد القوة والكبرياء، والسخرية من المساواة بين الناس... وإن كان (نيتشه) قد سار في الطريق حتى نهايته، فبدأ الإنسان الأعلى عنده طاغيةً جبارًا، تحكم حياته شريعة الغابة.

وعلى غير هذا كان الحكيم الرواقي، والقديس المسيحي، كان من أخصَّ صفاتهما المَسْكَنَة، والدُّعَة والتواضع... وتمجيد المساواة بين الرقيق والسادة، وجعل الفضيلة ميسورة لكلِّهما؛ لأنهما جميعًا أبناء الله! وكانت الرواقية أُسْبَق من المسيحية في التنديد بالاسترقاق، وتحريم عقوبة الإعدام.

ومع الاعتراف بإمكان تأثر أرسطو بحياته في بلاط الإسكندر الأكبر، وإعجاب (نيتشه) بالروح العسكرية الألمانية في وطنه، وتأثر الرواقية بالروح (الهيلينستية) روح العصر الذي عاشوا فيه - مع الاعتراف بهذا - ما من شك في أن كلاً من هؤلاء كان عظيم التأثير في خلعائه، كان أرسطو في العالم المسيحي - بعد أن وُقِّق القديس (توما الإكويني ١٢٧٤م) بين مذهبه وبين العقيدة المسيحية - شبةً معصوم من الخطأ! وكان أرسطو في العالم الإسلامي: المعلم الأول، وقد كان كتاب (ابن مسكويه ٤٢١هـ / ١٠٣٠م) - وهو أكمل دراسة علمية في الأخلاق - منقولاً في أكثره عن أرسطو! وكان تأثير الرواقية في مفكري المسيحية والإسلام بالعمَّا، فمفكرو المسيحية اعتبروا الفلسفة الرواقية مدخلاً للمسيحية!

وبدأ تأثيرهم الأخلاقي في العالم الإسلامي عند (إخوان الصفا)، وبعض المتكلمين، وصوفية الإسلام بوجه خاص!

وأما (نيتشه) فقد قيل: إن دعوته إلى القوة والقتال والبطش بالضعفاء... كانت من مسؤوليات الحرب العالمية الأولى! وهكذا كان للقيم التي رسمها هؤلاء الغُلاب على مجرى الأحداث العالمية.

وكان هذا هو حال القيم على الصعيد الدولي في عصرنا الحاضر، فشاركت الأمم وأفراد الناس في طلب الأمن والسلم والمحبة، وإقرار الحرية والكرامة، وتوكيد العدالة، وتوفير أسباب المعرفة ووسائل العيش الرخي.

ومنع الخوف والقلق، والجوع والجهل والمرض، وغير ذلك مما حرصت على توكيده، أو دعت إلى محاربته قيمٌ عليا يلتقي على طريقها الناس، أفرادًا وجماعات وأممًا، في كلِّ زمان ومكان. تشهد بذلك عصبة الأمم (في أبريل عام ١٩١٩م)، وميثاق الأمم المتحدة (منذ يونيو من عام ١٩٤٥م)، وإذا كانت الأولى قد فشلت، فإن هيئة الأمم قد بدأت تكون أكثر جدية في العمل على تحقيق حاضر أفضل، ومستقبل أكثر وضاء وإشراقاً^(١).

تعقيب عام:

ونعلق هنا على هذه الفلسفات البشرية المتقلبة والمتنازعة، التي لا تنفق على شيء في بلد أو في عصر، إلا جاء من يعارضه في البلد نفسه، أو في بلد آخر، أو في العصر نفسه، أو في عصر آخر، معارضة الصّد للصد، أو النقيض للنقيض، ونحن نقرأ اليوم ردّ بعضهم على بعض، وكيف يغفل أحدهم عن أشياء يراها خصمه في غاية الوضوح! وكيف يقيم نظريته أو مذهبه على هذه الحثيات! وهو ما جعل شيخنا الدكتور عبد الحليم محمود أستاذ الفلسفة وشيخ الأزهر يقول: الفلسفة لا رأي لها^(٢). لأنك تجد فيها الرأي وضده، والشيء ونقيضه، وكل رأي يحاول هدم الرأي الآخر. ولا يسعنا ونحن ندرس ونبحث، ونكتشف ونقارن ونعلق، إلا أن نقول: هذا هو شأن الإنسان، مهما يؤت من علم وفكر وفلسفة، فسيظل بشرًا، تحكمه البشريّة بما فيها من قصور في الفكر والإدراك، وضعف في الإرادة والقدرة، ومحدودية في العلم والمعرفة، فقد ولد بغير إرادته، ومات بغير إرادته، وكثير من أمور حياته - حتى الخطير فيها - يتم بغير إرادته. وصدق الله العظيم حين قال: ﴿وَمَا أُوْتِيتُمْ مِّنَ الْوَعْدِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥].

خاتمة:

وفي ختام هذا الفصل نريد أن نؤكد أن الخلاف بين الفلاسفة في شأن القيم الأخلاقية، إنما كان في تفسيرها وتحليلها، ومنهج بحثها لدراسة

(١) المصدر السابق ص ٤٨٧ - ٤٩٠.

(٢) مقال - (الفلسفة) للشيخ عبد الحليم محمود، مجلة البحوث، العدد الخامس، من المعرم إلى جمادى الآخرة لسنة ١٤٠٠هـ، (١٤١/٥).

مضمونها، وبعد هذا الخلاف يلتقي جميع فلاسفة الأخلاق فوق أرض واحدة، وتحت راية واحدة، تقديرًا للقيم الأخلاقية، واستغراقًا في إكسارها، حتى الذين ظنَّ البعض خطأ أنهم يمثلون النزعة (اللاأخلاقية) في فلسفة الأخلاق، كانوا في الحقيقة يهدمون قيمًا بدت لهم هريئة بالية، عسى أن تأخذ مكانها قيمٌ أصحُّ وأسلم.

هذه هي أهم الفلسفات المعاصرة إبان القرنين التاسع عشر والعشرين، في موقفها من دور القيم الأخلاقية في توحيه الحياة، مع استثناء فلسفات شغلت نفسها بتحليل الألفاظ لمعرفة معانيها بالدقة، كمسفة (التحليل)، والوضعية (المطقية)، التي جاهرت بأن القيم ليست إلا مجرد تعبير عن الانفعالات! وأما عن المثالية الألمانية - وقد تحولت بعد غزوها للفكر البريطاني - إلى مثالية مُحدثة، فإن ما أسلفناه عنها يؤكد دورها في بناء الحياة ومسيرة التاريخ معًا.

وبعدُ فما أصدق أن يقال: إن الإنسان هو الكائن الأخلاقي الوحيد؛ لأنه - من بين سائر الكائنات - هو وحده الذي يمكن أن يضيق بواقعه، ويتطلع جادًا واعيًا إلى ما ينبغي أن تكون عليه حياته، وهو وحده الذي يحطط لمستقبله، وبذلك كان من الحق أن يقال: إن الإنسان لا يكون إنسانًا - مميّزًا عن سائر الكائنات - بغير مثلي أعلى يدين له بالولاء^(١) اهـ.

ونحن نقول باسم الإسلام الذي أكرمنا الله به، وأنتم به النعمة علينا، فقال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣].

باسم هذا الإسلام، ومن مصادره الأولى: القرآن الكريم، والسنة النبوية الصحيحة، نقول: إن الإنسان هو الكائن الحي الذي وهبه الله العقل والإرادة، ومنحه البصيرة والمعرفة، ورزقه الفطرة السليمة، وبعث إليه الرسول، وأنزل معه الكتاب والميزان، ليقوم الناس بالقسط، ويعرف الناس الحق والخير، وكان على الإنسان أن يتدبّر ما جاء به الكتاب، وما نُعث به الرسول، من آيات بيّيات، فيها هدى ونور، وفيها من قواطع العقائد، وحقائق العبادات، وأنواع المعاملات، وروائع الشرائع، ومكارم الأخلاق، ما تطمئنُّ به الأنفس، وتقتنع به العقول، وتنشرح به الصدور، وتسكن إليه القلوب، وما يجمع الناس على الحق الخالص، والخير النافع، والبرّ بالناس، والمنفعة الغالبة لهم، وما اختلط

(١) انظر: فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها ص ٤٩٠ - ٤٩١.

فيه نافع وضارٌّ، كانت العبرة للأغلب، كما قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْهَرَمِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلثَّائِبِينَ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ [البقرة: ٢١٩]. وجاء عن الرسول ﷺ حديثه الذي يقول: «لا ضرر ولا ضرار»^(١). وقد صحَّحه عدد من العلماء، ولكن المهم أن معناه مقطوع به؛ لأنه مأخوذ من الآيات الصريحة في القرآن، كما قال تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَلَا وَلَدٌ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُمْ يُولَدُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]. ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. ﴿وَلَا تُضَارُّوهُمْ أَنْ نَطَبِقُوا عَلَيْهِمْ﴾ [الطلاق: ٦].

مع ما في هذا الكتاب من التيسير والتخفيف على الناس، رحمة من الله بهم، وإرادة كل خير لهم، كما قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]. ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُسِّمَكُمْ يَخْتَارُ عَلَيْكُمْ لَمَلَكٌ مِّنْكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: ٦]. ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٨].

(١) رواه أحمد (٢٨٦٥)، وقال محرزوه: حسن، وابن ماجه في الأحكام (٢٣٨١)، عن ابن عباس، والدارقطني في السبوع (٧٧/٣)، عن أبي سعيد الخدري، وقال النووي في الأربعين (الحديث الثاني والثلاثون): حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسنداً، ورواه مالك في الموطأ مرسلًا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي ﷺ فأسقط أبو سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضها. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم في شرحه للحديث: وقال أبو عمرو بن الصلاح. هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد نقله جماهير أهل العلم، واحتجوا به، وقول أبي داود. إنه من الأحاديث التي يدور المقه عليها بشر بكونه غير ضعيف، والله أعلم. وقال ابن الملقن في خلاصة الدرر الصبر (٤٣٨/٢) وصحَّحه إمامنا (أي الشافعي) في حرملة. وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢/٢١٠). وقد استدلل الإمام أحمد بهذا الحديث فقال: قال النبي ﷺ. «لا ضرر ولا ضرار».

الفصل الثالث

البحث الأخلاقي عند العرب قبل الإسلام

أخلاق العرب في الجاهلية

لم يكن للعرب في عصر الجاهلية مباحث في علم الأخلاق أو فلسفتها، شأنها في ذلك شأن العلوم وألوان الثقافة الأخرى، وهو شأن كل الأمم في حال بداوتها.

فضائل عملية لا فلسفة خلقية

ولأنما كان لهم جملة أخلاق عملية، ومجموعة فضائل أصيلة، يوصي بها حكماءهم، ويتغنّى بها شعراؤهم، ويتمدّح بها ساداتهم، كما تقرأ ذلك في مثل جحّم أكنم بن صيفي، ووصية زهير بن جناب الكلبي لبيه، وأشعار زهير بن أبي سلمى، وعنترة العبسي، وحاتم الطائي، والنابغة الذبياني، وأصحاب المعلقات والسموئل، وغيرهم.

من هذه الحكم: مَنْ سَلَكَ الْجَدَّ^(١) أَمِنَ الْعَثَارَ. آفة الرأي الهوى. سوء الظن عصمة. اترك الشرّ يتركك.

ومن شعر الحكمة قول امرئ القيس:

إذا ما لم يكن إبل فيغزى كأنّ قرون جلّتها العصي
فتملا بيتنا أقطاً وسمناً وحسبُك من غنى شَبَعَ وريّ

وقول عامر بن الطفيل العامري في الفخر:

وإنّي وإنّ كنتُ ابنَ سيّدٍ عامرٍ وفارسها المشهور في كلِّ موكبٍ

(١) الجدد هو الأرض الغلبة وقيل المستوية. انظر التاج: جدد.

فما سؤدتني عامرٌ عن ورائي أبى الله أن أسمو بجذ ولا أب
ولكنني أحمي حماها وأتقي أذاها وأرمي من رماها بمنكب
وقول زهير في معلقته:

وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في الشكلم
لسان الفتى نصف، ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدّم
وقوله:

ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغن عنه ويذمم
ومن لم يذ عن حوضه بسلاحه يهثم، ومن لا يظلم الناس يظلم
وهنا نجد تطرف الجاهلية وغلوها، فكانها تحض الناس على أن يظلموا
حتى لا يظلموا، والظلم قبيح على كل حال.
ومن ذلك أيضًا قول السموءل:

إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل
ولكن هذه الحكمة والوصايا والأشعار لا تبلغ أن تكون ثمرة تفكير فلسفي
أخلاقي، وإنما هي - كما يقول العلامة الشهرستاني -: فلتات الطبع، وخطرات
الفكر^(١).

توارث العرب هذه الفصائل خلفًا عن سلف، واعتبروا بها من أفضل الأمم
في عصر الجاهلية، وأنقأها معدنًا، وأقربها إلى سلامة الفطرة، وأبعدها عن
كثير من الدنيا والرزائل التي غرقت فيها أمم الحضارة إلى الأبدان حينذاك.

ولعل هذه الفصائل والخصائص النفسية من الأسباب التي اقتضت أن
تجعل الحكمة الإلهية منهم خاتم الرسل، المبعوث إلى الشر كافة، بالرسالة
العامة الخالدة، وأن تجعلهم أصحاب هذا الرسول وخلفاءه، وحماة هذه
الرسالة، وحاملوها إلى العالمين، ومبلغها إلى كافة الأمم والشعوب كما قال
تعالى: ﴿أَلَمْ نَعْلَمْ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام ١٢٤].

(١) الملل والنحل (٢/١١٨)، طبعة مؤسسة العلي.

نماذج من فضائل العرب

١ - الجود والكرم:

أشهر فضائل العرب: الجود والكرم، الذي بلغوا فيه حدًا لم يُعرف لدى أمة من الأمم، وقد تمدّحوا به، وعدّوه من دلائل الشرف وأصالة المعدن، ومن لوازم السيادة على القبيلة، والزعامة في القوم.

يقول حاتم الطائي الذي ضُرب به المثل في الكرم والجود والسخاء:

يقولون لي: أهلك مالك، فاقصدُ وما كنتُ - لولا ما تقولون - سيّدًا

وتزداد قيمة الكرم، وترتفع منزلة الكريم، إذا أجذبت الأرض، وقلّ الماء والطعام، وتبارى الكرماء في تقديم ما يملكونه، ولو كانوا في حاجة إليه، كما حكى عن حاتم: أنه حين أجذب قومه، دَبَحَ فرسه، ودعاهم فأكلوا وشبعوا، وما ذاق لحمًا.

ويتجلّى خلق الكرم لدى العرب في قُرى مَنْ يزل بهم من الصيوف، من أي قبيلة كانوا، ومن أي موضع جاءوا. وكان لهذه الفضيلة خطرها وأهميتها؛ لشدة حاجة المجتمع البدوي البسيط إليها، لكثرة الترحال من مكان إلى مكان، من صحارى ليس فيها قُرى ولا منازل للراحة. وكان لكرماء العرب في ذلك القِدْح المُعَلَّى، فكانوا يوقدون النيران في الليل - فوق الهضاب والتلال - ليهتدي بضوئها الغرباء، ويأووا إلى مبيت وطعام. يقول أحدهم^(١) لغلام له:

أوقدْ فإنَّ الليلَ ليلَ قُرى والريحُ يا غلامُ ريحُ صرّ
لعلَّ أنْ يُبصرَها الممترُ إنْ جلبتُ ضيفًا فاستَ حرّا!

٢ - الشجاعة:

ومن فضائل العرب: الشجاعة، فهي قرينة الكرم وصنوه، هو جود بالمال، وهي جود بالنفس في الدفاع عن القبيلة ومقاتلة أعدائها، وكنائهما من أخلاق السيادة، التي يفخرون بها، ويعيرون من اتّصف بضدها.

يقول السموءل:

(١) هو حاتم الطائي.

وما مات منا سيّد حتف أنفه ولا ظلّ^(١) منا - حيث كان - قتيلُ
تسيل على حدّ الطُّبّات^(٢) نفوسُنا وليست على غير الطُّبّات تسيل

٣ - العزّة والأنفة وغيرها:

ومن فضائل العرب: العزّة والأنفة وإياء الصميم، يتمثل ذلك في قول
شاعرهم:

لا تسقني ماء الحياة بذلّة بل فاسقني بالعزّ كأس الحظّل^(٣)

٤ - المروءة:

ومن هذه الفضائل: النجدة وحماية المستجير، والوفاء بالمهد، ونحوها من
الخصال التي تدخل في معنى (المروءة)، أي الأخلاق التي بها يكون الإنسان
امراً حقاً، وهي مفهوم جامع لكل أخلاق الرجولة والإنسانيّة.

وكانوا يسمون المستجير جاراً، لأنه ينزل بجوار بيوتهم، ويعاملونه كواحد
منهم، ويؤمنون خوفه بالمُهَج والأرواح.
يقول شاعرهم:

وَمِنْ تَكْرُمِهِمْ فِي الْمَخْل أَنَهُمْ لَا يَعْلَمُ الْجَارُ فِيهِمْ أَنَّهُ الْجَارُ^(٤)

٥ - العفة:

ومن الفضائل التي تُمدح بها العرب: العفة، سواء كانت عفة عن الأموال
أم عن الأعراض.

يقول عنترة في العفة عن العرض:

أغشى فتاةً الحي عند حليلها فإذا غزا في الجيش لا أعشاها
وأغضّ طرمي إن بدت لي جارتني حتى يوارى جارتني مأواها

(١) أي أهدر دمه، فلم يُنار له. انظر اللسان طلل.

(٢) جمع طبة، وطبة السيف وغبة السهم: طرفه. انظر الصحاح طبو.

(٣) البيت لعنترة بن شداد.

(٤) البيت ليريد من حمان السكوبي، والمحل: العذب وهو انقطاع المطر ويس الأرض من الكلا.

ويقول في العفة عن المال:

هَلَّا سَأَلْتَ الْخَيْلَ يَا ابْنَةَ مَالِكٍ إِنْ كُنْتَ جَاهِلَةً بِمَا لَمْ تَعْلَمِي!
يُخْبِرُكَ مِنْ شَهِدِ الْوَقِيعَةِ أَنَّنِي أَغْشَى الْوَغَى وَأَعْفَى عِنْدَ الْمُغْنَمِ!

آفات خُلُقِيَّة نَشَرَتْهَا الْجَاهِلِيَّةُ

وبجوار هذه الفضائل الطَّيِّبَةِ، نجد بعض الرذائل التي كان لها رواج وانتشار في المجتمع الجاهلي، مثل شرب الخمر التي أولعوا بها، ووضعوا لها نحو مائة اسم أو أكثر في لغتهم، مثل: الراح، والصهباء، والسُّلَافَة، بنت العنب، بنت الكرّم، وغيرها. وكان لها باعة وحانات عندهم.

ومثلها: الميسر (القمار)، الذي قال فيه المفسّرون: كان الرجل في الجاهليّة يقامر على أهله وماله، فيقعد حزينا ينظر إلى ماله في يد غيره، فكانت تورث بينهم عداوة وبغضاء.

وكذلك أكل الربا، الذي استفحل بينهم، ووصل إلى الأضعاف المضاعفة، ويبدو أنّ اليهود هم الذين رَوَّجوه في أول الأمر، ثم امتدَّ لهيئه في كلِّ مكان.

على أنّ أشدَّ الآفات الخُلُقِيَّة وأعَمَقُها في حياتهم كانت العَصِيَّةُ لِلْقَبِيلَةِ بالحق أو بالباطل، والغضب لها ولأفرادها ظالمين أو مظلومين، واتَّباع ما تنهجه القبيلة من غيٍّ ورشاد. حينما قالوا: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً! أي: انصره على كل حال ولو كان ظالماً.

نرى ذلك واضحاً في قول المهلهل بن ربيعة:

يَا لَبَكْرٍ انْشُرُوا لِي كَلِيبًا يَا لَبَكْرٍ أَيِّنَ أَيْنَ الْفِرَارِ
ويقول شاعر آخر:

وَأَحْيَانًا عَلَى بَكْرِ أَخِينَا إِذَا مَا لَمْ نَجِدْ إِلَّا أَخَانًا^(١)

ويقول ثالث:

وَهَلْ أَنَا إِلَّا مِنْ عَزِيَّةٍ إِنْ غَوَتْ غَوَيْتُ وَإِنْ تَرُشِدْ عَزِيَّةٌ أَرُشِدُ^(٢)

(١) من شعر القطامي.

(٢) من شعر فريد بن الصمة.

وقول عمرو بن كلثوم في معلقته الشهيرة:

ملأنا البرَّ حتى ضاق عُنَّا ونحن البحر نملؤه سفينا
ونشرب إن وردنا الماء صعوًا ويشرب غيرنا كدراً وطينا
بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمينا!
إذا بلغ الرضيع لنا طعامًا تخرُّ له الجبابرُ ساجدينَا!

موقف الإسلام من الأخلاق العربية:

أكرم الله العرب بالإسلام، وبعث فيهم رسولاً منهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فحمل على رذائل الجاهلية، وآفاتهما، وعمل جاهداً - بالتوجيه والتربية والتشريع - على تطهير المجتمع من أوحالها، وغرس فضائل جديدة مكانها.

أما فضائلهم القديمة، فقد أقرهم الإسلام عليها، بعد أن هذبها وأصلحها، ووسَّع أفقها، وربطها بأهداف كبرى، وبواعث أخرى، غير بواعثهم الجاهلية، كما أدخل في حياتهم فضائل جديدة كانوا لا يلقون لها بالاً، وربما كانوا يعدُّونها رذائل.

وهذا الإجمال يحتاج إلى تفصيل لا يتسع له المقام هنا، وحسبنا أن نلقي قليلاً من الضوء على النقاط الأساسية التي يتبيَّن منها قيمة الإصلاح الخلقي الذي جاء به الإسلام.

١ - كان الساعث على الفصائل - في العصر الجاهلي في غالب الأمر، إن لم نقل في كل الأحوال - هو اتقاء الدم، وابتغاء الشناء، وحُسن الأحداث والذكر، والحفاظ على الحسب والمجد، وهذا واضح في أقوالهم وأشعارهم، يقول حاتم الطائي:

لقد كنتُ أختار القِرَى طاوِي الحِشَا محافظةً من أن يُقال: لثيمُ

فلما جاء الإسلام استحدث باعاً آخر لكل الأعمال والفضائل هو ابتغاء رضوان الله تعالى، وحُسن ثوبته في دار الخلود.

لهذا لم يعتد بالإنفاق والجود، ولا بالشجاعة والقتال، إلا إذا كانا في سبيل الله، قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صِدْقَتَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي

يُفِيقُ مَالَهُ، رِقَّةَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ زُرْبٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَّهُ صَلْدًا ﴿البقرة: ٢٦٤﴾.

ولما سئل الرسول المَعْلَم عن الرجل يقاتل للمُذْكَر، والرجل يقاتل لثُرَى مكانه، والرجل يقاتل للمعصم: أيهم في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»^(١).

٢ - لم يكن للعربي في الحاهلية أهداف كبرى للحياة، كان هدفه يدور حول اللذة الشخصية، والشُّنعة في القبيلة، وبعد الإسلام أصبح للعربي مثل أعلى، وأهداف كبرى، القيام بخلافة الله في الأرض، وهداية الخلق إلى الحق، ودعوة البشرية إلى الخير، يتجلى هذا في قول ربي بن عامر رحمه الله لرستم قائد الفرس: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سَعَتِها، ومن حور الأديان إلى عدل الإسلام^(٢).

٣ - كان من نتائج الدعوة الجديدة التي آمن بها العربي: أن وسَّعت أفق حياته، ودائرة وجوده، فلم يُعَدِّ محور حياته القبيلة، بل الأمة حاملة الرسالة الجديدة، ولم يعد ولاؤه لقبلته بل لأُمته، ولا فخره بالقبيلة بل بالدعوة، أصبح نشيده:

أبي الإسلام لا أت لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم^(٣)

كان التنادي قل الإسلام بـ (يا بني فلان)، وبعد الإسلام بـ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾.

أصبح العربي بالإسلام إنساناً عالمياً، يؤمن برابطة العقيدة، وأخوة الإيمان، ومساواة الشر، ووجوب العدل بين الناس جميعاً، لا يمنعه من ذلك حبٌ لقريب، ولا بغضٌ لعدو: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ [الأنعام: ١٥٢]. ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: ٥٨]. ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ [المائدة: ٩].

(١) متفق عليه - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْعِلْمِ (١٢٣)، وَمُسْلِمٌ فِي الْإِمَارَةِ (١٩٠٤)، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ.

(٢) رَوَاهُ الطَّبْرِيُّ فِي تَارِيخِهِ (٤٠١/٢).

(٣) قول نهار بن توسعة اليشكري.

وسئل رسول الله ﷺ: ما العصبية؟ فقال: «أن تعين قومك على الظلم»^(١). وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ، يَغْضَبُ لِعَصْبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصْبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصْبَةً، فَقُتِلَ، فَقَتِلَ جَاهِلِيَّةً»^(٢).

٤ - أدخل الإسلام في حياة العربي فضائل جديدة كان يجهلها أو يحتقرها، من ذلك: العمل والاحتراف لكسب العيش، ولو كان عن طريق الاحتطاب.

قال عليه الصلاة والسلام: «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده»^(٣). كان حداً يصنع الدروع للمحاربين، كما قال تعالى: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحِصَّكُمْ مِن بَأْسِكُمْ﴾ [الأنبياء: ٨٠].

ومنها: العناية بالنظافة والتجمل، فإن الله نظيف يحب النظافة، وجميل يحب الجمال. ولهذا جعل الطهارة من الشروط الأساسية للصلاة. والطهارة تعني: نظافة الثوب والبدن والمكان. وتعني الطهارة من الأحداث بالوضوء والغسل، والطهارة من الأخاث وهي النجاسات، وجاء في الحديث الصحيح: «الطهور شطر الإيمان»^(٤). أي: نصفه.

ومن ذلك: وجوب النظر والتفكير، وترك التقليد والتبعية، وأتباع البرهان والعلم، لا الظن والخرص، فإن الظن لا يُغني عن الحق شيئاً، ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْطِيكُمْ بِوَحْيَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ خُفٍّ وَقُرْدَى ثَمَرَ ثَلَكُورٍ﴾ [سبأ: ٤٦]. ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمًا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُنَّ لَئِنْ نَّتَّبِعُوهُنَّ إِلَّا الظَّنُّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا خُرُوسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٨].

ومن ذلك: التعاون والنظام والطاعة في المعروف، واحترام الجماعة ما

(١) رواه أحمد (١٦٩٨٩)، وقال محرّجوه: حديث حسن، وأبو داود في الأدب (٥١١٩)، وابن ماجه في الفتن (٣٩٤٩)، عن واثلة بن الأسقع.

(٢) رواه مسلم في الإمامة (١٨٤٨)، عن أبي هريرة.

(٣) رواه البخاري في البيوع (٢٠٧٢)، وابن ماجه في التجارات (٢١٣٨)، عن المقدم من معد يكره.

(٤) رواه مسلم في الطهارة (٢٢٣)، وأحمد (٢٢٩٠٢)، والترمذي في الدعوات (٣٥١٧)، عن أبي مالك الأشعري.

دامت على الحق، يقول القرآن: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢].

في معارك الفتح الإسلامي في عهد عمر رضي الله عنه، رأى قائد الفرس المسلمين العرب يصلون في صفوف متراصة منتظمة، خلف إمام واحد، يكبر فيكبرون، ويركع فيركعون، ويسجد فسجدون. فقال في غيظ: أكل عمر كبدي، إذ علم هؤلاء مكارم الأخلاق^(١)!!

وجهل هذا الفارسي أن الذي علمهم وعلم عمر رضي الله عنه معهم، إنما هو الإسلام ورسول الإسلام.

٥ - وضع الإسلام أمام العربي نموذجاً نظرياً كاملاً لمكارم الأخلاق، يتمثل في القرآن الكريم، ونموذجاً عملياً بشرياً لهذه المكارم، يتمثل في الرسول الكريم، الذي تجسدت فيه أخلاق القرآن، كما قالت زوجته عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن^(٢). وقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُتُوهُ حَسَنَةً﴾ [المتحة: ٦].

وبهذه الأخلاق الرفيعة، التي أخذها الرسول من القرآن، واقتبسها الصحابة من الرسول، واقتبسها المسلمون الأوائل من الصحابة، إلى جوار العقيدة الصادقة المؤثرة المحولة: فتح العرب المسلمون الممالك، وسادوا الدنيا بالدين، وقادوا الخلق بالحق، وأقاموا الموازين القسط بين الناس، وكانوا - كما قال المنصفون من الأجانب - أعذل وأرحم فاتح في التاريخ. وقامت في الأرض أعظم دولة تجمع بين الروح والمادة، وبين العلم والإيمان، وبين الرقي الحضاري والسمو الأخلاقي.

(١) تاريخ الطبري (٣/ ٥٣٣).

(٢) سبق تخريجه ص ٢٠.

الفصل الرابع

البحث الأخلاقي عند العرب بعد الإسلام

استقرت الأمة الإسلامية، ومعها الدولة الإسلامية، وأصبحت حاملة النور الإلهي، والمُمثلة لعدل السماء في الأرض، وللوسطية الإسلامية الإيجابية بين إفراط البشر وتفریطهم، بما عندها من كلمات الله، وميراث النبوات جميعاً، يهيمُ عليها كتابٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه، هو القرآن، وسُنَّة نبيِّ ترك أُمَّته على المحجَّة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، هي سنة محمد عليه الصلاة والسلام، التي جمعت سنن الرسل السابقين، واقتبست أفضل ما فيها من هدي وأسوة يصلح للناس كافة، بعد أن فقدت البشرية قل الإسلام بقرون (كلمات الله) التي نزلها على رسله المُضطَّفين من قبل، ولكن لم يضمن الله حفظها؛ لأنها كانت لأرمنة محدودة، فحُرِّفَ كلمها عن مواضعه، جزئياً و كلياً، ولفظياً ومعنوياً، وهذا ما أثبتته الدراسات العلمية، التي قام بها علماء مستقلُّون من أهل الديانات الثلاث: اليهودية والنصرانية والإسلام.

وحول هذين المصدرين المعصومين: الكتاب والسنة، قامت دراسات شتى، تناولت العقائد والعبادات والتشريع، أو الإيمان والعمل، كما تناولت الخلق والسلوك، وغيرهما من الدراسات في المصادر والأصول، وما تجدد من المعارف المتنوعة، من اللغة والأدب والتاريخ والعلوم.

فالجانب الأخلاقي يبدو متغلَّعاً في كل فروع المعرفة الإسلامية، يؤكد القرآن الكريم، والحديث النبوي، وتمكَّن له الشروح الموجزة والموسعة، والوصايا والمواعظ والآداب العامة، وتنغنى به الأشعار، وتمتدحه القصص والأمثال والآداب، ولا يخلو من الحديث عن هذا الجانب مفسراً ولا محدث، ولا فقيه ولا أصولي، ولا متكلم ولا صوفي، ولا مؤرخ ولا مربِّ، ولا واعظ ولا أديب، وتحدثت بذلك الكتب والرسائل والوصايا والأشعار، من الموجزات والمطوَّلات.

وقد بدأ أئمة الإسلام منذ القرن الثاني للهجرة يؤلِّفون كتباً مستقلة، تُعنى

بالخلق والسلوك، وذلك مثل كتاب (الزهد) لوكيع بن الجراح شيخ الإمام أحمد (ت ١٩٧هـ)، و(الزهد والرفائق) للإمام عبد الله بن المبارك (ت ١٨١هـ)، و(الزهد) للإمام أحمد بن حنبل (٢٤١هـ)، وكتاب (الأدب المفرد) للإمام البخاري (٢٥٦هـ) وغيرها من كتب أئمة الحديث، وإنما كان (الزهد) هو العنوان الأشهر لهذه المؤلفات؛ لأن هذا النوع من السلوك أول ما ظهر: تجلّى فيه عنصر (الزهد) في الدنيا والرغبة في الآخرة أكثر من غيره، وإن اشتملت الكتب على جوانب أخرى.

وكانت هذه الكتب تشتمل على ما ورد في الكتاب والسنة، وما جاء عن علماء الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ومن بعدهم، من أقوال أخلاقية، ومواقف سلوكية مثلى، لها وزنها واعتبارها.

تأخر البحث العلمي في دراسة الأخلاق وسببه:

أما البحث العلمي أو الفكري في مجال الأخلاق، فلم يظهر إلا في عصر متأخر نسبياً عن تلك البحوث، وإن بدت منه شرارات وتفت في هذه الكتب الأولى. وسر ذلك: أن الإسلام قد وضع أمامهم الغاية، وأتار لهم الطريق، ووضع في أيديهم المقياس الذي لا يجوز ولا يخطئ، وهو أوامر الشرع ونواهيه، ووصاياہ وتوجيهاته، مع استعمال النظر والاجتهاد بشروطه فيما لا نص فيه، واستفتاء الضمير أو القلب فيما يشبه على الإنسان.

لهذا لم يشعروا بالحاجة إلى البحث في مصدر الإلزام، أو مقياس الحكم الخلفي، أو أساس الخير والشر، أو الحسن والسيئ، أو غير ذلك مما تُعنى به الفلسفة الخلقية. فقد حلّ هذه العقدة إيمانهم بالله ورسوله، واستنادهم إلى القرآن والسنة.

وعندما اختلطت الثقافة الإسلامية بغيرها من الثقافات الأجنبية، نتيجة للترجمة من اليونانية والفارسية والهندية وغيرها، ونتيجة لاحتكاك المسلمين بغيرهم من الطوائف الدينية الأخرى المقيمة معهم في كنف (دار الإسلام)، ظهرت اتجاهات ونزعات فكرية شتى، تختلف هذه الاتجاهات باختلاف المصدر الأجنبي الذي اقتبست منه، وبمقدار فهمها للإسلام، واستمدادها منه، وإن كان الجميع - بلا ريب - قد تأثروا تأثراً واضحاً بالثقافة الإسلامية.

يمثل هذه الاتجاهات الجديدة: أربعة اتجاهات أخلاقية: الاتجاه الفلسفي، والاتجاه السنّي الصوفي، والاتجاه القرآني السنّي السلفي، وبعض الاتجاهات الإسلامية الأخرى.

١ - الاتجاه الفلسفي في الأخلاق

يتجلى هذا الاتجاه عند المفكرين الكبار الذين اشتغلوا بالفلسفة، وخصوصًا فلسفة المشائيين أتباع أرسطو، بشعبها المختلفة من رياضية وكونية وميتافيزيقية وغيرها، وعرفوا به (فلاسفة الإسلام). أو بتعبير آخر: (المدرسة المشائية الإسلامية)، وإن احتلّطت بالفلسفة الأفلاطونية الحديثة، التي ضمتها إلى فلسفة أرسطو.

وقد غلبت على بحوثهم - بصفة عامة - نرعة التوفيق بين ما أعجبوا به من فلسفة لكبار رجال اليونان، أمثال: سقراط وأفلاطون، وخصوصًا: أرسطو وأفلوطين، وما آمنوا به من صدق دين الإسلام.

ولكن كانت مشكلتهم الأولى. أنهم يعتبرون الفلسفة وما جاءت به هي الأصل، وأن الإسلام بمنزلة الفرع، فإذا وافق الفرع الأصل، فيها ونعمت، وإذا خالف الفرع الأصل، حاولوا أن يؤولوا الفرع (الإسلام)، وإن كان في حقيقته لا يقبل التأويل.

وكان فيما درسه هؤلاء في محيط الفلسفة، آراء فلاسفة اليونان في الأخلاق، مما حفزهم على أن يبحثوا هم فيها أيضًا، وفقًا لتفكيرهم ومنهجهم الخاص، ومعظمهم جاء بحثهم في الأخلاق تبعًا، في أثناء عرضهم لمذهبهم الفلسفي العام.

وأشهر أعلام المدرسة المشائية الإسلامية، هم:

١ - أبو نصر الفارابي (ت ٣٣٩هـ): الملقّب بـ (المعلّم الثاني) - إذ اعتبروا (أرسطو) هو (المعلّم الأول) - ومؤلف كتاب (المدينة الفاضلة) وغيره من الكتب والرسائل الفلسفية. تأثر بأرسطو كما تأثر بسقراط، وهو من أنصار

مذهب السعادة، باعتبارها غاية للفلسفة الأخلاقية، وليست المفعة ولا اللذة ولا القوة، ولا غيرها مما يتطلع إليه الناس من متع الدنيا وزيتها.

فالسعادة هي الخير الذي يُطلب لذاته، وليست وسيلة لشيء آخر، وليس وراءها شيء يمكن أن يباله الإنسان أعظم منها، والسعادة عنده: أن تتحرر النفس من قيود المادة وأغلالها، فتصير (عقلًا كاملًا). وسبيلها إلى ذلك: المعرفة الفلسفية، والتخلُّق بالأخلاق الحسنة.

٢ - أبو علي بن سينا (ت ٤٢٨هـ): المعروف بـ (الشيخ الرئيس)، وأشهر الفلاسفة والأطباء الإسلاميين، مؤلف (الإشارات والتنبيهات)، و(النجاة)، و(القانون) وغيرها من الكتب والوسائل الفلسفية والطبية، وهي التي اشتهرت بين رجال الفلسفة وطلابها في العالم الإسلامي، وهي التي دار حولها الحدل بين الموافقين والمعارضين، وهو أشهر من كل مَنْ جاؤوا بعده.

وآراؤه في (الأخلاق) لا تخرج عن آراء أستاذه الفارابي في السعادة والفضيلة.

٣ - ابن مسكويه: أبو علي أحمد بن محمد، المولود في (٣٢٠هـ)، والمتوفى سنة (٤٢١هـ)، وهو أشهر الفلاسفة الإسلاميين، الذين عُتوا بدراسة الأخلاق عناية خاصّة، وكتب فيها كتبًا مستقلة، وعلى رأسها كتابه المشهور: (تهذيب الأخلاق)، وهو دراسة علمية عميقة للأخلاق، حاول أن يوفّق فيها بين تعاليم أفلاطون وأرسطو وجالينوس من ناحية، وبينها وبين الشريعة الإسلامية من ناحية أخرى، وإن أخفق في هذه المحاولة في أكثر الأحيان، ولكنه بعث في كلّ ما اقتبس روحًا إسلامية لا تخفى.

ومذهبه في السعادة والفضيلة لا يخرج كثيرًا عن مذهب الفارابي وابن سينا، و(العقليين) من اليونانيين عمومًا، فهو يحتقر اللذات الجسمية، ويحمل على العائمة وجهال الناس، الذين لا يؤدّون الواجب إلا طلبًا للنعيم الحسّي في الجنة! مع أن هؤلاء لا شك أفضل بكثير من الذين لا يؤدّون الواجب، إلا طلبًا للذة العاجلة في الدنيا من شهوة البطن أو الفرج، أو ما يعديهما من حب المال والجاه.

ويرى (مسكويه) أنّ السعادة النائمة لا تنالها النفس كاملة إلا متى فارقت البدن، وصار لها وجودٌ أشرف من الوجود الإنساني في هذه الحياة، وحيثُ

تعلم يقينًا أن ما كان يعدُّ سعادة في الدنيا أمور تافهة لا قيمة لها، ولم يكن يصح الالتفات إليها، ولا الوقوف عندها.

ومع أن (ابن مسكويه) يرى السعادة في الحكمة والتأمل، واحتقار اللذائذ الحسية، فهو يرفض (الرهبانية) والعزلة، وحياة التزهّد التام؛ لأن الإنسان عنده اجتماعي بالفطرة.

وهذا بلا ريب من تأثره بتعاليم الإسلام الوسطية المتوازنة، فالقرآن يعلمنا الدعاء الصالح: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: ٢٠١].

ولهذا كانت المحبة بين الناس هي قوام الفصائل الاجتماعية، وأساس الواجبات.

ومن هنا أوجبت الشريعة على الناس أن يجتمعوا في مساحدهم كل يوم خمس مرات، وفضّلت صلاة الجماعة على صلاة الأحاد، ليحصل لهم التقارب والأنس الطبيعي الذي هو مبدأ المحبة، وشرعت العيد لأهل البلد مرتين في السنة: عيد العطر، وعيد الأضحى، ثم أوجبت بعد ذلك أن يجتمعوا من البلدان في العمر كله مرة واحدة في الموضع المقدس بمكة من أجل الحج.

ويؤكد في كتابه: (النور الأصغر) أن من ينزع إلى التزهّد التام يجور على غيره من أعضاء المجتمع، ويتنفع به في ضرورات حياته، من غير أن يؤدي شيئًا من العوض له، ويقول: «من العدل - إذن - أن نعين الناس بأنفسنا، كما أعانونا بأنفسهم، ونبذل لهم عوض ما بذلوا لنا».

ولهذا كان التضامن والتعاون بين الناس ضرورة لتحصيل السعادة الإنسانية، وكان كل امرئ محتاجًا إلى مساندة الآخرين؛ لأنهم يكملون ذاته، ويُتممون إنسانيته.

نظرة تفويمية في المباحث الأخلاقية الفلسفية:

والناظر في البحوث الأخلاقية لمفكرّي العرب - من ذكرناهم ومن لم نذكرهم - من الفلاسفة وأمثالهم ممن لم يتخذ الإسلام أساسًا لفكرته. يجد بينهم ملامح عامة تسود تفكيرهم جميعًا.

أ - فهم يعتبرون السعادة الغاية القصوى، ويشيدون بالحكمة والتأمل

العقلي كأعظم وسيلة للسعادة، محقّرين الجوانب المادية والبدنية.

ب - وهم متفقون على اعتبار الرذائل أمراضًا نفسية تتطلب العلاج، ولذا كان من وظيفة علم الأخلاق علاج هذه الأمراض، وحفظ الصحة النفسية، وغايته تحقيق السعادة، فهو فرع من الحكمة العملية.

ج - وكذلك لا يختلفون في عدم ضرورة إقامة المبادئ الخلقية على أساس من الإيمان بالله، على نحو يعاير ما ورد في الأخلاق قديمًا، فليس لله مكان فيها. أما مفكرو العرب المسلمين، فقد بينوا أن الأخلاق لا تستقيم قط بغير الإيمان بالله وصفاته الحسنى، والاعتقاد في خلود الروح، وعقبى الدار. وهي مسلّمات (العقل العملي) في فلسفة (كانت) كما قرّرها العارفون بها.

بل ذهبوا إلى أن كمال الأخلاق إنما يكون بالتخلُّق بأخلاق الله؛ لأنّ الدات الإلهية تجتمع فيها كل الكمالات العليا، والله تعالى يجمع بين الرحمة والمحبة من ناحية، والقوة والجبروت من ناحية أخرى، في تعادل وتوازن.

ومن هنا كان من أسمائه الحسنى، جلّ شأنه: القوي العزيز الجبار، وكذلك الرحمن الرحيم الودود العفار. والقرآن يؤكد هذه المعاني، فيقول: ﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٩٨]. ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَقَرٍّ يَخَلُّكَ عَلَى ظَنِّهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الرعد: ٦]. ﴿غَافِرُ الذُّخْرِ وَقَابِلُ التَّوْبِ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذِي الطَّلَاقِ﴾ [غافر: ٣]. ﴿وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ﴾ [الحديد: ٢٠].

ولما كان الله تبارك وتعالى يُعطي ويُنعم، ولا ينتظر مقابلًا، والمعطي أكرم من الآخذ والمحتاج، بدا المثل الأعلى عند مفكري الأخلاق من المسلمين قائمًا في البذل والعطاء، والإحسان والصلة، التي لا يطلب صاحبها من ورائها جزاء ولا شكورًا، وهذا موافق للحديث النبوي: «اليد العليا خير من اليد السفلى»^(١).

د - وهم مُجمعون على احترام أحكام الشريعة، ووجوب التأدّب بآدابها، لما اجتمع فيها من محاسن الفضائل ومكارم الأخلاق.

يقول الفارابي: «إنه ينبغي لمن أراد الشروع في الحكمة، أن يكون شابًا

(١) متفق عليه، رواه البخاري (١٤٢٧)، ومسلم (١٠٣٥)، كلاهما في الركاة، عن حكيم بن حزام

صحيح المزاج، قد تعلم القرآن واللغة وعلوم الشرع، ويكون غير مُجِلٍّ بأدب من آداب السُّنة والشرعة، وألا يتَّخذ علمه آلةً لكسب الأموال، ومَن كان بخلاف ذلك فهو حكيم زُور!

و(ابن مسكويه) يذكر الشريعة بالثناء والتوقير، في عشرات المواضع من كتابه، مثل الذي ذكرناه عنه في حكمة تشريع صلاة الجماعة والجمعة والعيدين والحج، ومثل قوله: «فالتمسك بالشرعة يعمل بطبيعة المساواة، فيكتسب الخير والسعادة من وجه العدالة؛ لأنَّ الشريعة تأمر بالأشياء المحمودة، لأنها من عند الله عزَّ وجل، ولا تأمر إلا بالخير»^(١)....

(١) تهذيب الأخلاق، ص ١٢٨.

٢ - الاتجاه الصوفي في الأخلاق

كان المسلمون في عصر الصحابة ومن تَتَلَمَّذ على أيديهم، يتعلمون ويعلمون الإسلام كله، في شموله وتكامله وتوازنه وإيجابيته وعمقه، ولم يكونوا يبرزون جانبًا على حساب جانب آخر، ولم يغفلوا ظاهرًا لباطن، ولا باطنًا لظاهر، بل اهتموا بالعقل والروح والجسم جميعًا، وعُنُوا بالفرد والأسرة والمجتمع معًا، ورَغُوا مصالح الدنيا والآخرة جنبًا إلى جنب.

فلما تعقَّدت الحياة وتطورت، لعوامل كثيرة داخلية وخارجية، وُجِدَ في المجتمع الإسلامي من قصر هَمِّه على الجانب العقلي في الإسلام كالمتكلمين، ومن جعل أكبر هَمِّه الجانب العملي الظاهري كالمشتغلين بالفقه، وبحوار هؤلاء وأولئك من شغله متاع الحياة، وغرق في ترف المعيشة المادي، كالأمراء والأغنياء ومن سار في ركابهم من طلاب الدنيا، ومن عاش في رغدهم وترفهم من الأدباء والشعراء وأمثالهم.

في هذا الوقت ظهر المتصوفة؛ ليعنوا بجانب هام أيضًا هو الجانب الروحي والنفسي في الحياة الإسلامية، ويملؤوا الفراغ الذي لم يسده أهل الفقه ولا أهل الكلام، وإن كان أكثرهم من أئمة التقوى، وليستنقذوا جمهور الناس من الغرق في متاع الدنيا وزخرفها.

كان علماء السلف يأخذون دين الله كده - كما قلنا - بمراتبه كلها من الإسلام والإيمان والإحسان، التي جاءت في حديث جبريل المشهور، ثم صار أهل الفقه أخص بمعرفة الإسلام وأحكامه الظاهرة، وأهل الكلام أخص بالإيمان وما حوله من بحوث عقلية، وحاء أهل التصوف ليقولوا عمليًا: نحن أخص بمرتبة الإحسان، وما حولها من بحوث روحية وصوفية.

كان التصوف من أول أمره، ينزع إلى تحقيق غاية عملية، هي النجاة

بالنفس من سخط الله تعالى وعذاب الآخرة، عن طريق الزهد، والتقشف ومجاهدة النفس، وأخذها بأدب الشرع، وتقوى الله.

ثم ظهر إلى جانب الزهد في الدنيا، الذي تجلى بوضوح في سير كثير من صحابة رسول الله، مثل عمر وعلي وأبي الدرداء وأبي ذر وسلمان وغيرهم، ظهر من العلماء والمربين من جسد شدة الخشية من الله تعالى، والخوف من عذاب الآخرة، ظهر ذلك في سيرة الحسن البصري (ت ١١٠هـ) وأمثاله في المدن الإسلامية، مثل: الفضيل بن عياض (ت ١٨٧هـ)، ومالك بن دينار (ت ١٣١هـ)، وإبراهيم بن أدهم (ت ١٦١هـ)، وغيرهم من الرجال الكبار.

ثم برز - إلى جانب الخوف والخشية - عنصر جديد، هو (الحب الإلهي)، ظهر ذلك في شعر رابعة العدوية (ت ١٨٥هـ)، وفي أقوال أبي سليمان الداراني (ت ٢١٥هـ)، وذي النون المصري (ت ٢٤٥هـ)، وأبي يزيد البسطامي (ت ٢٦١هـ) وغيرهم ممن صرّح بعضهم بأنهم لا يطيعون الله ولا يؤدّون الواجبات خوفاً من عذاب النار، ولا رغبة في نعيم الجنة، ولكن حباً لله، وطلباً لقربه.

واشتهر في هذا قول رابعة:

كلهم يعبدون من خوفٍ نارٍ ويرون النجاة حظاً جزيلاً
أو بأن يدخلوا الجنان، فيحفظوا بنعيم، ويشربوا سلسبيلاً
ليس لي في الجنان والنار حظٌ أنا لا أبتغي بحبي بديلاً

وفي هذه المرحلة المهمة ظهر الصوفي المرثي الكبير أبو القاسم الجنيد بن محمد الخزاز (ت ٢٩٧هـ)، ليعلم تمسكه بالأصول الإسلامية من القرآن والسنة، ويقول في صراحة: طريقنا مضبوط بالكتاب والسنة، من لم يحفظ القرآن، ولم يكتب الحديث، ولم يتفقه: لا يُقْتَدَى به^(١).

وطلّ التصوف قروناً يسير وراء الجنيد وجماعته من متصوفي أهل السنة، البعيدين عن البدع الكبرى، ثم بدأ يفقد رونقه وصفاءه شيئاً فشيئاً، حتى دخلت عليه الفلسفة، وغلبت عليه، وعرق في بحرها اللحي.

(١) انظر طبقات الشافعية الكبرى (٢/٢٧٣) بتحقيق الطناحي، وصيد المتاح الحلوى، ط. هجر، ط.

الثانية ١٤١٣هـ.

فقد تحول التصوف بعد ذلك من طريقة تُعنى بالتربية الخُلقية والروحية إلى فلسفة تتعلق بالمعرفة والوجود، وتشتمل على مفاهيم غريبة عن الإسلام، وامحرفات عن تعاليمه الأصيلة، لعل أبرزها هو القول بالحلول الذي اشتهر به الحلّاج (ت ٣٠٩هـ)، الذي يقول: ما في الحبة غير الله! و(وحدة الوجود) التي ظهرت في مؤلفات محيي الدين بن عربي (ت ٦٣٨هـ) وغيره ممن زعموا أن لا موجود إلا الله، ولا ثنائية في الوجود، فليس ثمة خالق ومخلوق، ورب ومربوب!

الإمام الغزالي

على أن أشهر من عُني بالأخلاق من الصوفيّة هو الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت ٥٠٥هـ)، والملقب بحجّة الإسلام، ومجدد القرن الخامس عشر الهجري، الذي قال فيه السيوطي في رجزه:

والخامس الحبر هو الغزالي وعُدّه ما فيه من جدالٍ

كان يمثّل دائرة معارف عصره، ألّف في فقه الشافعية: (البيسط)، و(الوسيط)، و(الوجيز)، و(الخلاصة)، كما ألّف في (أصول الفقه)، وفي (علم الكلام) على مذهب الأشاعرة، ودرس الفلسفة، فاستوعبها وهضمها، كما يظهر ذلك في كتابه: (مقاصد الفلاسفة) ثم كرّر عليها ناقداً مفتّداً، فأتى عليها من القواعد، كما تجلّى ذلك في كتابه: (تهافت الفلاسفة)، الذي أظهر فيه تناقضهم ومعارضة أفكارهم للعقل والدين معاً، وخطأ الفلاسفة في سبعة عشر أصلاً جلاها في كتابه، وكفرهم في ثلاثة أصول: إنكارهم خلق الله للعالم، وقولهم: إن الله لا يعلم الجزئيات، وجحودهم للبعث الجسماني الذي يتمثل في الجنة والنار.

وأطلع على مذهب (الباطنية) - الذين هم أصلاً من غلاة الشيعة - وناقش دعاويهم، فنقضها وأظهر فضائحهم، وقال: ظاهرهم الرفض، وباطنهم الكفر المحض!

خلفية الاتجاه الصوفي على الإمام الغزالي:

وانتهى به المطاف إلى (الصوفية)، فلم يرَ طريقة أفضل من طريقهم، ولا هدياً أكمل من هديهم، ولا أخلاقاً أزكى من أخلاقهم، فسلك سبيلهم، وقضى

بقية عمره في نُصرتهم بالكتابة والتأليف، وكتب في ذلك جملة من الكتب، أهمها وأشهرها: موسوعته الإسلامية، وهي كتاب (إحياء علوم الدين) الذي اشتمل على أربعين كتابًا، مقسمة إلى أرباع أربعة: في العبادات والعادات والمهلكات والمنجيات.

وللأخلاق في (الإحياء) مكان فسيح، فقد خصَّص الربع الثالث منه للأخلاق الرديئة، وهي التي سَمَّاها (المهلكات)، اقتباسًا من حديث: «ثلاث مهلكات: شحٌّ مُطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه»^(١). لأنها سبب هلاك الإنسان في الدارين عامة، وفي الآخرة خاصة؛ مثل حب الدنيا، وحب المال والجاه، والغضب والحسد، والكبر والغرور، والرياء والعُجب، وآفات اللسان، من الكذب والنميمة، والخوض في الباطل وغيرها.

أما الربع الأخير من (الإحياء)، فقد خصَّصه للأخلاق الطيبة، وهي التي سَمَّاها (المنجيات)؛ لأنها سبب النجاة في الآخرة خاصَّة، وفي الدارين عامة. مثل: التوبة، والصبر، والشكر، والفقر، والزهد، والخوف، والرجاء، والتوحيد، والتوكل، والمحبة والشوق إلى الله، والتفكير والتذكر، والنية والإخلاص.

هذا إلى جانب بحوث متفرقة في سائر أجزاء الكتاب، وفي كتبه الأخرى، تتصل بالناحية الخلقية.

المؤثرات الإسلامية في أخلاقية الغزالي:

وفي كتابات الغزالي الأخلاقية يتضح أنه تأثر بمؤثرات ثلاثة:

١ - الرسالة الإسلامية بعقائدها وعباداتها وأخلاقها ومعاملاتها، ممثلة في التفسير والحديث والفقه، وخصوصًا على مذهب الشافعي، والكلام، وخصوصًا على مذهب الأشعرية، ولكنه - كما قال عن نفسه - كانت بضاعته مزجاة في علم الحديث^(٢)، ولهذا أدخل في كتبه كثيرًا من الأحاديث المنكرة والواهية والموضوعة، وما لا أصل له، كما بيَّن ذلك أحد أئمة الحديث في القرن

(١) رواء السراي (٧٢٩٣)، والطبراني في الأوسط (٥٤٥٢)، وحشّه الألباني في صحيح الجامع الصغير (٣٠٣٩)، عن أس بن مالك.

(٢) قانون التأويل للمرالي ص ٣٠، تحقيق محمود يعقوب.

الثامر، وهو الحافظ العراقي (ت ٨٠٤هـ)، الذي ألف كتابًا خرَّج فيه أحاديث الإحياء، ويُن في ما يصحُّ، وما لا يصحُّ، وما له أصل، وما ليس له أصل.

٢ - التَّصَوُّف وما أُلِّف فيه من كتب، وبخاصة كتب الحارث المحاسبي، وكتاب (قوت القلوب) لأبي طالب المكي، ورسالة القشيري، وغيرها.

٣ - الفلسفة اليونانية التي قرأها بواسطة الفارابي وابن سينا وابن مسكويه وغيرهم.

ملاحح المذهب الأخلاقي للغزالي:

ونستطيع أن نتبين ملاحح مذهب الأخلاقي في هذه النقاط:

١ - قال بأهمية العقل بجوار ضرورة الشرع، فهو لا يؤمن بمقولة النصارى: (اعتقد وأنت أعمى)، بل العقل عنده أساس النقل.

٢ - نادى بوجوب العلم والتفقه، ووجوب العمل والمجاهدة معًا.

ولهذا بدأ (الإحياء) بكتاب العلم، ولم يقل بأن العلم حجاب عن الله، كما قال غلاة الصوفية. ولكنه جعل للمجاهدة والرياسة المقام الأول، فهي تصفِّي مرآة النفس، وترفع عنها حجاب الحس، فيكون الفيض.

٣ - لم يقل باستئصال الشهوات، كما قال الرواقيون وأمثالهم، بل دعا إلى الزهد فيها، والتقليل منها إلى حدٍّ لا يخلو من الغلو أيضًا. كما وجَّه همَّه إلى عمارة الآخرة، والتحذير من الاشتغال بالدنيا.

٤ - الغاية هي السعادة، والسعادة الحقيقية هي سعادة الآخرة، التي لا انقضاء لها، ولا شيء يقاربها، ففيها النظر إلى وجه الله تعالى، والفوز برضوانه، فهي الخير الذي يُطلب لذاته، لا لغاية وراءه.

وبهذا يتبين أنَّ الغزالي يُعَدُّ من أوسط الصوفيَّة منهجًا، وأقربهم إلى الاعتدال: إذا قورن بغيره من العلاة.

ومع هذا لم يخلُ مذهب من غلو أو تقصير بَعْدَ به عن الأخلاق الإسلامية الخالصة، التي وضَّحنا خصائصها من قبل، ولهذا حمل عليه بعض الفقهاء المحافظين، مثل العلامة الحنبلي أبي الفرج بن الجوزي، كما في كتابه (تلبيس إبليس)، ولعلَّ السرَّ في هذا الغلو يرجع إلى أمرين:

١ - تبينه المطلق لطريقة الصوفيّة، مع ما فيها من غلو أحياناً، وقد رفض كثيراً من الانحرافات، وصحّح كثيراً من الأوهام، ولكنه لم يسلم من الغلو الكامن في طبيعة التصوّف، باعتباره اتجاهًا ينزع إلى الروحانيّة لا إلى الشمول والتوازن.

٢ - قلة بضاعته في علم الحديث والآثار، مما أدى إلى بنائه أحكاماً على أحاديث لا قيمة لها في ميزان النقد العلمي؛ ولهذا امتلأت كتبه بأحاديث مردودة عند العارفين بها، مهما حاول من حاول أن يجد لها أصلاً.

ومهما يكن السبب، فقد أثرت كتب الغزالي - وبخاصة (إحياءه) - في تفكير الكثير من المسلمين وسلوكهم، خاصّتهم وعامّتهم، لما فيها من روح دنيّة مخلصة، ومنطق عقلي قوي، وأسلوب أدبي مؤثر.

ولم يعرف كتاب أثر في الفكر الإسلامي بعده، مثل كتاب (الإحياء)، ولا يزال تأثير الغزالي رحمه الله تعالى إلى عصرنا هذا.

نقد الإمام ابن الجوزي لأبي حامد الغزالي:

ومنّ انتقد الطريق الصوفيّ ورجاله بوضوح، وانتقد أشهر وأعظم من يمثله في تلك المرحلة، وهو الإمام الغزاليّ، على منهجه الأخلاقيّ الصوفيّ: الحافظ الموسوعيّ النقاد المؤرّخ الفقيه أبو الفرج ابن الجوزي (ت ٥٩٧هـ)، وذلك في مواضع عدّة من كتابه النقديّ القيم (تلبيس إبليس)^(١)، كما عرّض لشيء من ذلك في ترجمته للغزاليّ في كتابه (المنتظم)^(٢). وقد ذكرت ذلك في عدد من كتبي، خصوصاً: كتابي عن (الغزالي بين مادحيه وناقديه)، وكتابي عن (الورع والزهد)، وقد ذكرت كلامه في أولهما خاصة.

وقد ذكر ابنُ الجوزي أنه ألف كتاباً خاصّاً جمع فيه مآخذَه على (الإحياء) سمّاه: (إعلام الأحياء، بأغلاط الإحياء)، لم يتخ لي الاطلاع عليه، وأحسبه لم يُطبع.

(١) انظر على سبيل المثال الصفحات: ١٤٩، ١٥٨، ١٩٠، ٣٠٠، ٣١١، ٣١٢، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ/٢٠٠١م.

(٢) (١٧/١٢٤ - ١٢٧)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٢هـ/١٩٩٢م، تحقيق.

عبد القادر عطّ

ما أخذه ابن الجوزي على الإمام الغزالي :

وقد وجدنا أن ما أخذه على الغزالي أمران :

الأول: أنه وضعه على مذهب الصوفية، وترك فيه قانون الفقه^(١)، وعُلِّل ذلك بأنه صاحب الصوفية، فرأى حالتهم الغاية، ونظر في كتبهم، وكلام القدماء منهم، فاجتذبه ذلك بمرّة عمّا يوجب الفقه^(٢).

ومن قرأ (التليس) وجد فيه شيئاً كثيراً من ذلك، وهو يَعَجَب: كيف يصدر ذلك من فقيه مثله؟! أو كما يقول: عزيز عليّ أن يصدر ذلك من فقيه^(٣)!!

وأحياناً يذكر ما ينقله الغزالي عن الحارث المحاسبي، ويعجب منهما على علمهما: كيف يقولان ذلك؟! علمهما:

ثم يقول: والحارثُ أعذرُ عندي من أبي حامد؛ لأنه كان أفقه^(٤).

ودكر مرة ما حكاه أبو حامد من أحوال الصوفية، ومبالاتهم في الزهد والسلوك، وهضم النفس، وتربية المريدين، إلى حدّ معاينة النفس بالوقوف على الرأس طوال الليل، أو رمي المال في البحر، بدّل التصديق به خشية الرباء، ثم قال: «واني لأتعجب من أبي حامد: كيف يأمر بهذه الأشياء التي تخالف الشريعة؟! وكيف يُحِلُّ القيام على الرأس طوال الليل؟! وكيف يحل رمي المال في البحر وقد نهى رسول الله ﷺ عن إضاعة المال؟!». إلى أن قال: «فما أرخص ما باع أبو حامد الغزالي الفقه بالتصوف!!»^(٥).

والمأخذ الثاني: أنه ذكر في (الإحياء) من الأحاديث ما هو موضوع وما لا يصح غير قليل، قال: وسبب ذلك: قلة معرفته بالنقل، فليته عرض تلك

(١) قال في (تليس إبليس) ص ١٤٩. وجاء أبو حامد الغزالي فصف لهم كتاب الإحياء على طريقة القوم، وملاء بالأحاديث الباطلة وهو لا يعلم بطلانها، وتكلم في علم المكاشفة وحرع عن قانون الفقه (٢) المصدر السابق (١٧/١٢٥).

(٣) قال في (تليس إبليس) ص ١٩٠. ولقد عجبت لأبي حامد الغزالي العمية كيف رمل مع القوم من رتبة الفقه إلى مذاهبهم وقال أيضاً ص ١٩٥. واعجبا كيف يصدر هذا الكلام من فقيه!! وقال أيضاً ص ٢٥٦. والعجب كيف تصدر من فقيه عالم!! وقال أيضاً ص ٣١١. أعجب من جميع هؤلاء عندي أبو حامد كيف حكى هذه الأشياء ولم ينكرها؟ وكيف ينكرها وقد أتى بها في معرض التعليم!!

(٤) انظر: تليس إبليس ص ١٥٨.

(٥) المصدر السابق ص ٣١٢.

الأحاديث على مَنْ يعرف، وإنما نَقَلَ نَقْلَ حاطب ليل^(١).

والعجيب أنَّ ابن الجوزي نفسه لم يسلم ممَّا عاب به الغزالي، فحشا كُتبه الوعظية بما لا يصحُّ ولا يثبت، مثل كتاب (ذم الهوى)، وغلبت فيه طبيعة الواعظ، على طبيعة الناقد الحافظ، صاحب كتب (الموضوعات)، و(العلل المتناهية)، وغيرها!

ومن قبلُ لاحظ ذلك العلامة المؤرخ (ابن الأثير)، وسجَّله على ابن الجوزي، والمعصوم من عصمه الله.

شيخ الإسلام ابن تيمية ومآخذ علي الغزالي:

ومن الذين انتقدوا الغزالي بشدة من المتقدمين: شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية (ت ٧٢٨هـ)، الذي تميَّز عن الغزالي بتبحُّره في علم الحديث وفقهه روايةً ودرايةً، وبرع في علم المعقولات والعقائد ومقارنة الأديان، حتى أصبح فيها إمام أهل زمانه، فجمع بين المنقول والمعقول، وبين آثار السلف وعلوم الخلف. وصل في الفقه وأصوله إلى درجة الاجتهاد المطلق، مع يقين لا يترعزع بوجوب (الاتباع) الصارم لما كان عليه الصحابة ومن تبعهم من خير القرون. وله في مجموع رسائله وفتاويه التي بلغت ٣٥ مجلدًا: مجلداً، أحدهما: حول (التصوف). والآخر: حول (السلوك). وكان له من التذوق الروحي، والتعبُّد العملي، ما فاق به الكثيرين من المُعْرِفين في التصوف، وكان يقول لخصومه: إِنْ سَجَّتُمُونِي فسجني خلوةً، وَإِنْ قَتَلْتُمُونِي فقتلي شهادة!

تعقَّب ابنُ تيمية أبا حامد الغزالي مُعلِّقًا على بعض ما ذكره في بعض كتبه، مثل: (معيان العلم) و(فصل التفرقة) و(جواهر القرآن)، من أقوال وتأويلات رآها مخالفةً لمنهج السلف، وأنها من جنس كلام الفلاسفة والقرامطة، الذين طالما أكرهم، وممَّا قاله: «وصاحب (الجواهر)، لكثرة نظره في كلامهم، واستمداده منهم؛ مزج في كلامه كثيرًا مما قد يوافقهم عليه في موضع آخر»^(٢).

(١) المتظم لابن الجوزي (١٧/١٢٦).

(٢) بعية المرناد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ص ٢٧٩، مكتبة العلوم والحكم، السعودية، الطبعة: الثالثة، ١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م، تحقيق: موسى الدويش.

وهو يحذر من الاغترار بكلام الغزالي هنا خاصة، لِمَا له من الحُرمة والمرتلة عند المسلمين.

وفي (الفتاوى الكبرى) يتحدث عن (الإحياء)، وأن «فيه فوائد كثيرة، ولكن فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلّق بالتوحيد والنبوة والمعاد، والخطر في خلطها بمعارف الصوفية، فتكون بمنزلة من أخذ عدواً للمسلمين فألبسه ثياب المسلمين!

وقد أنكر أئمة المسلمين على أبي حامد هذا في كتبه، وقالوا: أمرّضه (الشفاء)! يغنون كتاب (الشفاء) لابن سينا في الفلسفة.

وفيه أحاديث وآثار ضعيفة، بل موضوعة كثيرة، وفيه أشياء من أغاليط الصوفية وترّهاتهم.

فهو ينكر على أبي حامد ما أخذه من المدرسة المشائية الفلسفية (ابن سينا ومن معه) من نظريات وأفكار فلسفية، كما ينكر عليه ما أخذه من أحاديث مكذوبة، ومن أغاليط صوفية، لعدم درايته بالحديث وأسانيده وكتبه.

ويعترف ابن تيمية مُنصفاً بأن في (الإحياء) مع ذلك «من كلام المشايخ الصوفية العارفين المستقيمين في أعمال القلوب، الموافق للكتاب والسنة، ومن غير ذلك من العبادات والآداب - مما هو موافق للكتاب والسنة - ما هو أكثر مما يُردُّ منه؛ فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس، وتنازعوا فيه»^(١).

كما ردّ عليه في (الفتاوى) في قوله: إنَّ تعلُّم المنطق فرصٌ كفاية. واعتبر هذا غلطاً عظيماً عقلاً وشرعاً، وذكر أن بعض المنطق حق، وبعضه باطل، وأن أكثر ما فيه من حق لا يُحتاج إليه، والقدر الذي يُحتاج إليه منه تستقلُّ به العِطر السليمة، وأكد أنه علم لا ينتفع به البليد، ولا يحتاج إليه الذكي^(٢). وفصّل ذلك في (ردّه على المنطقيين). وهذا نقد من ابن تيمية للغزالي في منهجه العقلي.

وفي كتابه (نقد المنطق) نراه يحاسب الغزالي على أساس توثيق الكتب المشكوك في نسبتها إليه مثل: (المضنون) و(المشكاة) و(المعارج)... ونحوها،

(١) الفتاوى الكبرى (٢/١٩٤).

(٢) المصدر السابق (٢/١٩٥).

لشابه كلامه فيها مع الكتب الأخرى الثابتة النسبة إليه . وهذا وحده لا يكفي لإثبات نسبة هذه الكتب إلى الغزالي عند الإنصاف، وقد أثبت عدد من العلماء الكبار^(١) أن هذه الكتب - كلها أو بعضها - لا تصح نسبتها إلى الغزالي.

تعقيب وتقويم:

لا نزاع في أن هؤلاء الذين نقدوا الإمام الغزالي أئمة كبار أيضاً، ولا ريب أنهم فيما أخذوه على الغزالي لم يكونوا أصحاب هوى ولا غرض ديني، ولكن كثيراً من مآخذهم على أبي حامد، راجع إلى اختلاف المشارب والأمزجة والثقافات، كما أشار إلى ذلك الإمام تقي الدين السبكي، وابنه تاج الدين السبكي.

ومما ينبغي أن نسجله هنا: أن الذين انتقدوا الغزالي لم يغمطوا حقه فيما أحسن فيه، بل كلهم أشاد بعلمه ونبوغه وفضله.

فالطوطوشي يقول عنه: رأيت الرجل وكلمته، فرأيت رجلاً من أهل العلم، قد نهضت به فضائله، واجتمع فيه العقل والفهم، وممارسة العلوم طول زمانه^(٢).

وابن الجوزي يقول: صنف الكتب الحسان، في الأصول والفروع، التي انفرد بحسن وضعها وترتيبها، وتحقيق الكلام فيها^(٣).

ومع انتقاده لكتاب (الإحياء) نراه عَمِلَ على اختصاره وتلخيصه في مهذب منه سمّاه (منهاج القاصدين).

وابن تيمية رغم نقده للإحياء يقول: إن فيه من المواد النافعة أكثر مما يُردُّ منه.

ومع هذا لم يسفهم أن يسكتوا عما يرونه خطأ أو باطلاً من كلام الغزالي، نصحاء لله ولرسوله وللمؤمنين، فلم يكن بينهم وبين العرالي محاسدة أو منافسة، ولكن ليس في العلم كبير، وكل أحد دون رسول الله ﷺ، يؤخذ منه ويردُّ عليه.

(١) مثل الدكتور عبد الرحمن بدوي.

(٢) طقات الشامية (٢٤٣/٦).

(٣) المنتظم (١٦٨/٩).

الإمام الغزالي والتصوف:

ومما لا ريب فيه أن أبرز ما أخذ على الغزالي: اندماجه في طريق الصوفيّة اندماجاً يكاد يكون كاملاً، وإذعانه لما عند القوم من معارف وأحوال وأعمال، دون أن يحاكمها إلى منطق الفقه وأصوله.

فقد ذكر في (المنقذ) أنه بعد أن سَبَرَ ما عند الفلاسفة والمتكلمين والباطنية، ولم يجد فيه ما يَهَبُه اليقين، ويهديه إلى الحقيقة التي ينشدها؛ انتهى به المطاف إلى طريق الصوفيّة، فعلم يقيناً - كما يقول هو - أنهم: «هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة، وأن سيرتهم أحسن السَّير، وطريقهم أصوب الطرق، وأخلاقهم أزكى الأخلاق، بل لو جمع عقل العقلاء، وحكم الحكماء الواقفين على أسرار الشرع من العلماء؛ ليغيروا شيئاً من سيرهم وأخلاقهم، ويبدّلوه بما هو خير منه، لم يجدوا إلى ذلك سبيلاً... وأن جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم، مقتبسة من نور النبوة، وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به»^(١).

وبالجملة: فماذا يقول القائلون في طريقة، طهارتها - وهي أول شروطها - تطهير القلب بالكلية عمّا سوى الله تعالى، ومفتاحها - الجاري منها مجرى (التحريم) من الصلاة - استغراق القلب بالكلية بذكر الله. وآخرها: الصفاء بالكلية في الله؟!

وهذا آخرها بالإضافة إلى ما يدخل تحت الاختيار والكسب، ولكن الترقّي مستمرٌ حتى ينتهي إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق، ولا يحاول مُعبّر أن يُعبّر عنها إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح، لا يمكن الاحتراز عنه.

وعلى الجملة: ينتهي الأمر إلى قُرب يكاد يتخيّل منه طائفة (الحلول). وطائفة (الاتحاد). وطائفة (الوصول). وكل ذلك خطأ، بل التي لاسته تلك الحالة، لا ينبغي أن يزيد على أن يقول:

وكان ما كان ممّا لستُ أذكره فظنّ خيراً، ولا تسأل عن الخبر!^(٢)

هكذا كان دخول الغزالي إلى التصوّف، دخول المحبّ العاشق، لا دخول

(١) المنقذ من الضلال، ص ١٧٧.

(٢) المصدر السابق، ص ١٧٨ - ١٧٩.

الفاحص الناقد، فلم ينظر إلى علوم الصوفية وتراثهم بعين النقد التي نظر بها إلى علوم الملاسفة والمتكلمين والباطنية، بل بعين الرضا والحب، والحب يُعمي ويصم.

وعينُ الرضا عن كل عيب كليلَةٌ ولكنَّ عين السُّخط تُبدي المساوئَ
وإذا الحبيبُ أتى بذنبٍ واحدٍ جاءت محاسنُه بألفٍ شفيحٍ

وسرُّ هذا أنه تعامل مع المتصوفة بقلبه قبل عقله، وبذوقه قبل فقهه، وهذا ما جعله يقلل أشياء ممَّا أخذ على القوم في الفكر وفي السلوك، دون أن يعرضها على قانون الفقه أو منطق العقل.

ومن أجل هذا أنكر عليه العلامة ابن الجوزي وغيره من الناقدين قُوله لكثير من أفكار الصوفية وأعمالهم وأحوالهم، وهي مخالفة لقانون الشرع، منحرفة عن الكتاب والسنة الصحيحة.

وربما اعتذر أبو حامد في بعض الأحيان عن تجاوزات بعض القوم باعتبارات لا يقللها منه الفقهاء، كقوله بعد حكاية الصوفي الذي عرّفه الناس بالصلاح في محلّة، فخاف على نفسه العتنة، فدخل الحمام، وسرق بعض الثياب الفاخرة، ولبسها وخرج، فلحقه الناس، وأخذوا منه الثياب وصفعوه، وصار يُعرف بعد ذلك بـ (لص الحمام)؛ فسُرَّ بذلك وسكنت نفسه!

قال أبو حامد: «فهكذا كانوا يروّضون أنفسهم، حتى يخلّصهم الله من النظر إلى الحلق، ثم من النظر إلى النفس... وأرباب الأحوال ربما يعالجون أنفسهم بما لا يفتي به الفقيه، مهما رأوا إصلاح قلوبهم فيه، ثم يتداركون ما فرط منهم فيه من صورة التقصير»^(١).

وابنُ الجوزي شديدُ التكبر على أبي حامد في حكاية هذا وأمثاله، واستحسانه وتبريره^(٢). ومع هذا لا ينكر مُنصفٌ دارسٌ للغزالي وكتبه، ولـ

(١) تلييس إبليس ص ٤٥٤، ٣٥٥، وانظر: الإحياء (٢٨٨/٣)، ط. بيروت.

(٢) يقول ابن الجوزي هنا: كيف يجوز أن يطلب صلاح القلوب بعمل المعاصي؟ أوفد عليم في الشريعة ما يصلح من قلبه حتى يستعمل ما لا يحل فيها؟ وهذا من جس ما تفعله الأمراء الجهلة من قطع من لا يجب قطعه، وقتل من لا يجوز قتله، ويسمون (سياسة)، ومضمون ذلك أن الشريعة ما تقي بالسياسة! وكيف يجوز للمسلم أن يُعرض نفسه لأن يُقال عنه: سارق؟! وهل يجوز أن يقصد وهو ديه عند شهداء الله في الأرض... إلخ. انظر: تلييس إبليس ص ٣٥٥.

(إحيائه) خاصة أنه لم يقبل التصوف بعجزه وتجره، بل رفض في حزم تصوف أهل الحلول والاتحاد كالحلاج وأشباهه، ولم يقبل إلا (التصوف السني) القائم على الكتاب والسنة، واجتهد أن يرُدَّ كل فكرة أو خلق، أو سلوك أو حال، مما يقول به المتصوفة إلى أصول إسلامية، وأن يستدل عليها بالقرآن والحديث والأثر.

كما حاول أن يحفّف من غلواء القوم في فهمهم للتوكل والزهد ونحوهما، وإن أصابه شيء من رذائلهم.

ومما يُذكر له أنه نبّه على ضرورة (العلم) الشرعيّ لسالك طريق الآخرة، خلافاً لما كان شائعاً بين كثير من المتصوفة: (أن العلم حجاب)؛ وقد جعل أول كتاب من كتبه (الإحياء) الأربعين (كتاب العلم)، وأول عقبة يجب أن يجتازها (العابد) هي (العلم)، كما في (منهاج العابدين)، وأكد في مواضع لا تُحصر: أن السعادة لا تُنال إلا بالعلم والعمل.

وقال في رسالة (أيها الولد): «إن العلم بدون عمل جنون، والعمل بغير علم لا يكون»^(١)!

يضاف إلى ذلك رفضه للتأويلات الباطنية، التي تخرج بالنصوص الشرعية عن مقتضى ظواهرها «بغير اعتصام فيه بنقل عن صاحب الشرع، ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل العقل»^(٢). فإن هذا يقتضي بطلان الثقة بالألفاظ، وتسقط به منفعة كلام الله تعالى، وكلام رسوله ﷺ، فإن ما يسبق منه إلى الفهم لا يؤثق به، والباطن لا ضبط له!

ومثل لذلك بقول بعضهم في قوله تعالى: ﴿أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾ [طه: ٢٤]. أي: إشارة إلى قلبه!

وقوله تعالى: ﴿وَأَن آتَىٰ عَصَاكَ﴾ [القصر: ٣١]. أي: ما يتوكل عليه ويعتمده مما سوى الله، فينبغي أن يُلقية!

ومثله حديث: «تسحّروا فإن في السحور بركة»^(٣). وتأويله عندهم بأنه

(١) رسالة (أيها الولد) للعلزالي ص ٢٥، طعة جميل بن إبراهيم حبيب.

(٢) إحياء علوم الدين (١/ ٣٧).

(٣) معق عليه: رواه البخاري (١٩٢٣)، ومسلم (١٠٩٥)، كلاهما في الصوم، ص أس.

الاستغفار في الأسحار!! وبهذا الطريق توصل الباطنية إلى هدم جميع الشريعة بتأويل ظواهرها^(١).

ومما يدل على إنصافه وتدقيقه: ما ذكره في كتاب (دم الغرور) من (ربع المهلكات) من (الإحياء)، حيث لم يغفل عن التنبيه على (المفترين) من المتصوفة برغم دعواهم أنهم أهل الله وأصحاب البصائر، قال - وهو يعدُّ أوصاف المفترين من الخلق -: الصنف الثالث: المتصوفة، وما أغلب الغرور عليهم! وهم فرق كثيرة، ثم ذكرهم، وكشف الستار عن غرورهم فرقة فرقة^(٢). ومن أهم ما أبرزه الغزالي في التصوف: أنه نقله من مجرد الذوق والتحليق والشطح والتهويل، إلى (علم أخلاقي عملي)، يعالج أمراض القلوب، وآفات النفوس، ويزكيها بمكارم الأخلاق.

ومن نظر إلى (الإحياء) عرف أن لبابه وغايته في نصفه الأخير، وهو يتكون من رُبْعين: ربع (المهلكات)، وربع (المنجيات)، وكل من هذه وتلك عشرة كتب كاملة، كلها تدور حول (الأخلاق).

فهو - كما ذكر في مقدمة الكتاب - يذكر في (المهلكات) كلُّ خلق مذموم وَرَدَ القرآنُ بإماتته وتركية النفس عنه، ونظهير القلب منه.

ويذكر في (المنجيات) كلُّ خلق محمود، وخصلة مرغوب فيها، من حصال المقرئين والصّديقين، التي بها يتقرب العبد من ربِّ العالمين^(٣).

كما أخذ عليهم من الناحية العلمية عدم دقّتهم في تعريفاتهم لأعمال القلوب، لغلبة أحوالهم الذاتية والآنية عليهم، ولهذا نجده يعلّق على قولين متناقضين ظاهراً في حقيقة التوبة بقوله: «وكلام المتصوفة أبداً يكون قاصراً، وإن عادة كل واحد منهم أن يخبر عن حال نفسه فقط، ولا يهمه حال غيره، فتختلف الأجوبة لاختلاف الأحوال، وهذا نقصان. بالإضافة إلى الهمة والإرادة

(١) الإحياء (٢٧/١) كتاب (العلم)، وأجده في كتاب (آداب تلاوة القرآن) ص ٢٩، ومما يؤسف له: أن الغزالي الذي أكره هذا النوع من التأويل المُسرف، مأل إلى شيء مثله في تأويل (الكوكب)، و(القمر)، و(الشمس) في قصة إبراهيم بأنها خُجبت من نور، بعضها أكبر من بعض! وليس المعنى بها هذه الأجسام المصيّنة. . . إلى آخر ما قال في كتاب (دم الغرور) من (الإحياء) (٤٠٦/٣ - ٤٠٧)، وهو ما أكره عليه بافدوه كاس الجوري وابن تيمية، وهم مُبجّون، ويؤيدهم منطق الغزالي نفسه.

(٢) الإحياء (٤٠٤/٣ - ٤٠٦).

(٣) من مقدمة الإحياء (٣/١).

والجد، حيث يكون صاحبه مقصورَ النظرِ على حال نفسه، لا يهمه أمر غيره^(١).

ومن تتبَّع (الاحياء) وغيره من كتب الغزالي بإنصاف، وَجَدَ أنه حاول كَبَحَ جماح القوم، والوقوف بهم عند الحدود والحواجز الشرعيَّة، وضبط أقوالهم وأعمالهم، بتقييد مطلقها، وتحديد مُبهمها، وإعطائها معنى مقبولا، ونجح في ذلك إلى حدٍّ بعيد.

ومن عرف كيف كان التصوف قبل الغزالي، ثم كيف صار بعده، عرف فضل الغزالي على التصوف وأهله، وما ترك فيه من أثر واضح، يشهد به المتخصصون في علم هذا الجانب من جوانب الثقافة والحياة الإسلامية.

وهذا ما اعترف به وقرَّره الذين عُثوا بدراسة التصوف ورجاله وتاريخه، من المسلمين، ومن المستشرقين أيضًا، وحسبنا أن نذكر هنا ما قاله واحد من أشهر هؤلاء المستشرقين وهو الأستاذ (نيكلسون) في دراسته عن (التصوف الإسلامي وتاريخه)، التي ترجمها الدكتور أبو العلا عفيفي، يقول: «كَتَبَ صوفيُّ فارسيٌّ من رجال القرن الخامس الهجري ينعي على معاصريه تسميتهم شهواتهم: (شرعًا)، وأوهامهم الكاذبة: (علمًا إلهيًا)، ونزوات قلوبهم ورغبات نفوسهم: (حُبًا إلهيًا)، وتسميتهم الزندقة: (فقرًا)، والشك: (صفاء)، وإنكار الدين: (فناء النفس)، وإهمال شرع النبي: (طريقًا في التصوف)»^(٢).

وفي سنة ١٤٠٥م ميلادية أَلَفَ القُشَيْرِيُّ رسالته المشهورة في علم التصوف، يُذَكِّرُ أهلَ عصره من الصوفية بما كان عليه قدماءهم من الورع والتقوى في القول والعمل، وما آل إليه التصوف من بعدهم من زوال الورع، واشتداد الطمع، وضياع حرمة الشريعة في القلوب، ورفض التمييز بين الحلال والحرام، وطرح الاحتشام، والاستحفاف بالعبادات إلى غير ذلك.

أما إن هذه الصيحة التي صاحبا القشيري لم تذهب سُدى، فيرجع السرُّ فيه إلى الغزالي، فإنه مزَجَ التصوف بالقرآن والحديث مزَجًا تامًّا، واستخرج من المجموع مادة واحدة، وقد بقيت كتبه على الأيام، لا لأنها من إملاء عقله

(١) الإحياء (٤/٤٢).

(٢) انظر: كشف المحجوب للهِجَوِيِّ ص ١٩٩، دراسة وترجمة وتعليق: دكتورة إسعاد عبد الهادي فديل، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر، جمادى الأولى ١٣٩٤هـ/ يوبه ١٩٧٤م.

وحده، بل لأنها كانت نتيجة لرغبة صادقة مُلِحَّة في تحصيل حياة روحية مطمئنة، أي أنَّ الغزالي حل مشكلته في نفسه قبل أن يضع نتائجها في كتبه.

وبعد كلام عن عزلة الغزالي، ورحلته من الشك إلى اليقين، واهتدائه إلى طريق الصوفية، يقول مبيِّناً موقف الغزالي: أما الغزالي نفسه فقد تشبَّث دائماً بنقطتين جوهريتين لم تُجرح من أجلهما عقيدته في الإسلام: الأولى: تقديسه للشرع. والثانية: وجهة نظره في الألوهية. فإنه أوصد الباب في وجه مذهب وَحْدَةِ الوجود بقوله، مع أهل السنة: «إن الله تعالى ذات واحدة مخالفة للحوادث، وإنه بمقدار ما يتحقق بالنفس الإنسانية من صفات الكمال الإلهية، يكون استعدادها لمعرفة الله، وأنَّ العبدَ عبدٌ، والربَّ ربٌّ، ولن يصير أحدهما الآخر البتة، أمَّا علُّمنا بالله فموقوف على إرادة الله تعالى، وهو يُعرِّفنا بنفسه عن طريق ما يوحى به على الأنبياء والأولياء^(١) الذين هم من خلقه، وبهذا المعنى الروحي العميق فهم الغزالي الألوهية، فقرب الله من قلوب الخلق، ولكنه قرب (الله) لا (الكل في واحد)»^(٢).

الكشف والمكاشفة عند الإمام الغزالي:

على أن من أخطر ما يؤخذ على الغزالي - بالنسبة إلى التصوف: هو قضية (الكشف) أو (المكاشفة)، التي يحصل الصوفي على علومها وأنوارها بعد الرياضة والتصفية الروحية، وبعد الترقِّي في مدارج السالكين، ومازل البائرين، وقد صرح الغزالي أن (علم المكاشفة) ممَّا لا يجوز أن يودع في الكتب.

وإذا جَمَعَ به الفكر أو القلم يوماً، فذكر شيئاً من الإشارات أو اللمحات ممَّا يحوم حول هذا (الحمى المحرم)، فسرعان ما يتذكر ويقبض عنان القلم، حتى لا يبوح بما لا يجوز البوح به من أسرار ومكنونات، «لا يحاول مُعبِّر أن يُعبِّرَ عنها إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح»^(٣) كما قال.

وهذه المكاشفات وأحاديث الغزالي عنها: قد حلبت عليه طعن الطاعنين، كما في كلام المازري وغيره، ويبدو أن ذلك بدأ في حياته ﷺ.

(١) الأولياء لا يُوحى إليهم، وإنما قد يُلهمون، وإلهامهم لم تُفسر له العصمة.

(٢) في التصوف الإسلامي وتاريخه ص ٨٣ - ٨٤.

(٣) المنقذ من الضلال، ص ١٧٧.

ففي مطلع كتابه (منهاج العابدين) - وهو آخر كتاب صنفه، ولم يستمِله إلا خواص أصحابه، كما في مقدمة الكتاب المطبوع - يذكر أنه ألف في علم طريق الآخرة كتباً، كإحياء علوم الدين و(القربة إلى الله) وغيرهما، واشتملت على دقائق من العلوم، اعتاصت على أفهام العامة، فقدحوا فيها، وخاضوا فيما لا يحسنونه منها، وتمثل الغزالي هنا بما يُعزى إلى الإمام علي زين العابدين بن الحسين عليه السلام من شعر يقول فيه:

إني لأكنتم من علمي جواهره كيلاً يرى ذاك ذو جهل فيفتننا
وقد تقدّم في هذا أبو حسن إلى الحسين، ووصى قبله الحسن
يا ربّ جوهر علم لو أبوح به لقبيل لي: أنت ممّن يعبد الوثنا
ولأستحلّ رجالاً مسلمون دمي يرؤن أقبح ما يأتونه حسناً^(١)

وقد أورد التاج السبكي اعتراض الإمام المازري على الإمام الغزالي في قوله: إن في علومه ما لا يسوغ أن يودع في كتاب. وقال: فليت شعري! أحق هو أم باطل؟ فإن كان باطلاً، فصدق، وإن كان حقاً - وهو مراده بلا شك - فلم لا يودع في الكتب؟ الغموضه ودقته؟ قال - أي المازري -: فإن كان هو، فما المانع أن يفهمه عليه؟

وقد ردّ السبكي على المازري بأنّ للعلوم دقائق، نهى العلماء عن الإفصاح بها خشيةً على ضعفاء الخلق، وأمور آخر لا تحيط بها العبارات، ولا يعرفها إلا أهل الذوق، وأمور لم يأذن الله في إظهارها لحكم تكثّر عن الإحصاء.

قال: وماذا يقول المازري فيما خرّجه البخاري في صحيحه، من حديث أبي الطفيل: سمعت علياً عليه السلام يقول: حدّثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله^(٢)؟

وكم من مسألة نصر العلماء على عدم الإفصاح بها، خشية على إفصاح من لا يفهمها.

وهذا إمامنا الشافعي رحمته الله، يقول: إن الأجبر المشترك لا يُضمّن. قال

(١) منهاج العابدين للغزالي ص ٣. ط. مصطفى الحلبي بمصر ١٣٣٧ هـ.

(٢) رواه البخاري في العلم (١٢٧).

الربيع: وكان لا يبوح به خوفاً من أجير السوء. قال الربيع أيضاً: وكان الشافعي رحمته الله يذهب إلى أن القاضي يقضي بعلمه، وكان لا يبوح به مخافة قضاة السوء.

فقد لاح لك بهذا أنه ربما وقع السكوت عن بعض العلم، خشية من الوقوع في محذور، ومثل ذلك كثير^(١) انتهى كلام التاج السبكي.

والحق أن هذا الرد أو الاعتذار من صاحب (الطبقات) لا يشفي الغليل، وكل ما ذكره من أمثلة لا تدل على أكثر من حجز بعض المسائل عن بعض العوام وأمثالهم إذا خيف عليهم أن يُسيثوا قهوماً، أو يستغلوا استغلالاً سيئاً، وأن يخاطب كل قوم بلسانهم، على قدر عقولهم.

وليس فيما ذكره ما يدل على إخفاء حقائق العلم عن العلماء أنفسهم، فلا يُباح به إلا لمن كان من أهل المشرب والمذهب، ممن يؤتمن على السر ولا يفشيه!

والذي يبدو لي من كلام الغزالي، ومما ذكره من الشعر المنسوب إلى زين العابدين - وما أظنه صحيحاً عنه - يُنبئ بأن ثَمَّت أسراراً تُناقض مقررات الشرع المعروفة، بحيث لو أفصح بها مُفصح، لحُكم عليه بالردّة، واستُبيح دمه، وهذا لا يكون إلا فيما يخالف المقطوع به في الإسلام، أو ما يسمّيه العلماء - ومنهم الغزالي نفسه في بعض كتبه - المعلوم من الدين بالضرورة.

والله تعالى قد أنزل كتابه للناس جميعاً؛ ليعقلوه ولينذروا به، وليعملوا بموجبه، كما قال تعالى: ﴿يَكُونُ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ١]. ﴿هَذَا بَلَدٌ بَنِي إِسْرَافِيلَ وَلِيَنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذْكُرُوا الْأَلْسِنَ﴾ [إبراهيم: ٥٢]. ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [يوسف: ٢]. ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ [القمر: ١٧].

وقد يتفاوت الناس في فهم القرآن والاستنباط منه، ولكنه مبسّر للذكر بالنسبة إليهم جميعاً، ومن آتاه الله فهماً أو تأويلاً - مثل عليّ وابن عباس رضي الله عنهما - فمن واجبه أن يبين للناس ما فهمه، كلٌّ حسب طاقته^(٢).

(١) طبقات الشافعية (٦/٢٥١ - ٢٥٢)

(٢) ميران العمل ص ١٨٢ وما بعدها، دار المعارف بالقاهرة، تحقيق د. سليمان ديا.

نظرة تقويمية للاتجاه الصوفي

لا شك أنَّ الناس قد اختلفوا في الصوفيَّة، بين متعصِّب لهم، يبرز محاسنهم، ويتبنَّى وجهة نظرهم في كلِّ شيء، ويُحامي عنهم ولو خطأ، بل هو لا يتصوَّر الحكم عليهم بالخطأ أبدًا.

وبين متعصِّب عليهم يذمُّهم جميعًا، ويذمُّ ما انفردوا به، ولو كان حقًّا في نفسه، ويعلن أنَّ التصوف مذهب دخيل على الإسلام، مأخوذ من المسيحية والبوذية والبرهمية وغيرها.

ولكن الإنصاف يقتضينا أن نقول: إنَّ التصوف له جذور إسلاميَّة أصيلة لا تُجحد، وفيه عناصر إسلاميَّة أساسيَّة لا تخفى، نرى ذلك في القرآن والسنة وسيرة الرسول الكريم ﷺ، وأصحابه الزاهدين، مثل عمر وعلي وأبي الدرداء وسلمان وأبي ذر، وغيرهم رضي الله عنهم.

ومن يقرأ القرآن والحديث، يجد فيهما تحذيرًا متكررًا من فتن الحياة الدنيا ومتاعها، وتوجيه الهمم إلى الله والدار الآخرة، وتحريك القلوب بالتشويق إلى الجنة وما فيها من رضوان الله تعالى، والنظر إلى وجهه الكريم، والتخويف من النار وما فيها من عذاب ماديٍّ ومعنويٍّ، كما يجد الحديث عن حُبِّ الله تعالى لعباده، وحُبِّهم له سبحانه، في مثل قوله: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: ٥٤]. ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥].

كما جاء في القرآن الكريم والأحاديث نصوص غزيرة في الزهد والتوكل، والتوبة والشكر، والصبر واليقين، والتقوى والمراقبة، والمحاسبة والورع، والزهد وغيرها من مقامات الدين.

هم - أي الصوفيَّة - الذين تحدَّثوا عن علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين، ولم يعطها العناية اللائقة بها من التفسير والتَّغْلِيل والتَّقْسِيم والتَّفْصِيل غيرهم.

ولهذا كانوا أعلم طوائف الأُمَّة بعيوب النفس، وأمراض القلوب، ومداخل الشيطان، وأكثرهم عنايةً بأحوال السلوك، وتربية السالكين، وكم تاب على أيديهم من عاصي، وكم أسلم من كافر.

ولكن التصوف لم يقف عند الدور الأول الذي كان يُراد به الأخلاق

الدينيَّة، ومعاني العبادة الخالصة لله، وكان قوامه الإرادة - كما قال ابن القيم وغيره^(١) - ولكنه انتقل من وصفه علم الأخلاق الإسلامي إلى نظرية في المعرفة والوجود، تسعى إلى الكشف والفيض الإلهي عن طريق تصفية النفس. ثم كان من الانحرافات ما كان.

وهو ما نراه ماثلاً بوضوح في التصوف الفلسفي، الذي يتبنَّى نظريات الحلول والاتحاد، ويقول بوحدة الوجود، فليس يوجد مع الله شيء، وما يظنُّه بعض الناس شيئاً، فهو عند التحقيق ليس بشيء، وبعض هذه النظريات مأخوذة من النصرانية وما تقول به من حلول (الله) سبحانه في المسيح عيسى بن مريم، وبعضها مأخوذة من الوثنيَّات التي سادت العالم عند اليونان والرومان والفرس والهنود والصينيين وغيرهم.

وقام بهذا متصوفة معروفون بما كتبوه في شعرهم ونثرهم، وصحَّوهم وسكَّروهم، وما أخذ به بعضهم وخُوكم من أجله، وحُكم عليه بالقتل، باعتباره داعية إلى الردة عن الإسلام، مثل السهروردي المقتول (ت ٥٦٣هـ)، والحلاج (ت ٣٠٩هـ)، وما اشتهر بعد ذلك عند الشيخ الأكبر كما سماء أصحابه، وهو محيي الدين بن العربي (ت ٦٣٨هـ). وبعضهم قال: نكفَّر من قال هذه الأقوال، وربما دسَّت عليه.

ولهذا فإنَّ من المكابرة إنكار المؤثرات الأجنبيَّة في التصوف، ممَّا خرج به في كثير من الأحيان عن (وسطية) الإسلام واعتداله، إلى تشدُّد كتشدد الرهبانيَّة، أو غلو كغلو البوذية.

من مظاهر الانحراف عند بعض الصوفية:

ولا ريب أن هناك أفكاراً أساسية تشيع عند الصوفيَّة - إذا لم تقاوم بالكتاب والسنة - تبعد بالإنسان بعداً كثيراً عن الإسلام، سنذكر هنا أبرزها:

١ - اعتبار الذوق، أو الوجدان الشخصي، أو الإلهام - مقياساً - في معرفة الحُسن والقبح، وتمييز الصواب من الخطأ، حتى غالى بعضهم في ذلك، فقال: حدثني قلبي عن ربي. في مقابلة ما يقوله علماء السنة: حدثنا فلان عن فلان... إلى الصحابي عن رسول الله ﷺ.

(١) مدارج السالكين: (٢/ ٣٥٢).

٢ - تفرقتهم بين الشريعة والحقيقة. فعندهم مَنْ ينظر إلى الفجرة والظالمين بعين الشريعة بمقتهم، ومن نظر إليهم بعين الحقيقة يعذرهم. هذا هو منطقهم.

٣ - تحقيرهم أمر هذه الحياة تحقيراً غلّوا فيه، على خلاف منهج القرآن والسنة. وحسبنا قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَدْ آتَيْنَاكَ الْفَنَاءَ﴾ [البقرة: ٢٠١]. وهو منهج الصحابة ومَن اتبعهم بإحسان، مِمَّنْ قالوا: اعملْ لدنياك كأنك تعيش أبداً، واعملْ لآخرتك كأنك تموت غداً^(١).

٤ - غلبة النزعة الجريئة والسلبية على أكثرهم، ممَّا أثر في تفكير عامة المسلمين، وجعلهم يعتقدون أنَّ الإنسان مُسَيَّر لا مخيَّر، وأنَّ لا فائدة من مقاومة الفساد، ومحاربة الظلم والباطل، فإنَّ الله أقام العباد فيما أراد!!

٥ - إلغاء شخصية المريد في تربيتهم السلوكية والفكرية، بحيث يفنى في شيخه، ولا يناقش، فضلاً عن أن يعترض، أو يقول: (لَمْ؟) فضلاً عن (لا). ومن كلماتهم: المريد بين يدي الشيخ كالبيت بين يدي الغاسل. ومن قال لشيخه: لَمْ؟ لا يفلح!!

وقد انتشرت هذه الأفكار في العصور المتأخرة، وتقبَّلها الكثير على أنها من صميم الإسلام، فلما نزع فجر النهضة الحديثة في بلاد المسلمين، ظنَّ كثير من المثقفين أنَّ هذه الأفكار السلبية السائدة هي الإسلام، فأعرضوا عنه، وربما عادَّوه جهلاً منهم بحقيقة القيم الإسلامية الأصيلة.

على أنَّ الحق يقتضينا أن نضيف هنا: أنَّ الصوفية الأولين المعتدلين حذَّروا من الشُّطط والانحراف، وأوجبوا التقيد بنصوص الشريعة وقواعدها التي لا تخطئ ولا تحيف.

ينتقل ابن القيم^(٢) عن شيوخ القوم أقوالاً عديدة لهم في ذلك، مثل قول الجنيد: الطرق كلها مسدودة على الخلق، إلا على من اقتفى أثر الرسول ﷺ^(٣).

وقال أبو يزيد: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات إلى أن يرتفع في

(١) رَوَاهُ الْحَارِثُ فِي مَسْنَدِهِ (١٠٩٣) الْبَيْهَقِيُّ، مَوْفُوقًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْرٍ.

(٢) انظر: مدارج السالكين (٤٣٤/٢) وما بعدها.

(٣) رَوَاهُ أَبُو نَعِيمٍ فِي حَلْيَةِ الْأَوْلِيَاءِ (٢٥٧/١٠).

الهواء فلا تغتروا به، حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والمهي، وحفظ الحدود، وأداء الشريعة^(١).

على أن هناك خطأ آخر في التصوف، أشد خطراً، وأبعد أثراً، من هذا الخطأ العملي الذي تحدثنا عنه. إنه التصوف الفلسفي الذي دعا إليه جماعة معروفون باتجاهاتهم المنحرفة عن عقائد الإسلام الحقة، مثل ابن سبين، وابن عربي، وغيرهم ممن صدرت عنهم أقوال ظاهرها الكفر المحض، لما فيها من خروج سافر عن المعتقدات الصريحة، التي دعا إليها القرآن الكريم، ودعت إليها السنة النبوية، وأجمع عليها الصحابة من المهاجرين والأنصار، ومن اتبعهم بإحسان عليهم السلام ورضوا عنه.

(١) رواء اليهقي في شعب الإيمان (١٧١٩).

٣ - الاتجاه القرآني السني السلفي في الأخلاق

وفي مقابل هذا الاتجاه الصوفي: اتجاه آخر، وهو الاتجاه القرآني السني السلفي المتكامل المتوازن، الموصول بالقرآن والسنة، وهدى الصحابة. وهو اتجاه قوي ومستقيم، له قيمته وأصالته ومنزلته، ينبغي أن يشير إليه، ونُؤوّه به؛ لأنه يمثل - في رأينا - وجهة الإسلام الصحيحة المعتدلة، التي تستمد موازينها من نصوص الإسلام القرآنية والنبوية، ومن هدى الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، ومن مقاصد الإسلام وقواعده، دون أن تطفئ عليها نزعة فلسفية دحيلة، أو تبعية صوفية جانحة، أو نزعة رهبانية عاتية، مع الاستفادة من دراسة هذه النزعات والمدارس، والانتفاع بما فيها من بقايا الحق والخير.

أبرز من يمثل هذا الاتجاه الإيجابي المتوازن هم (رجال المدرسة السلفية) المعتدلة من أهل السنة، وفقهاء الحديث، وأكثرهم من الحنابلة، ومعهم غيرهم. وهذه المدرسة هي التي جعلت أساس تفكيرها وطريقتها: أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأن خير الهدى هدى محمد ﷺ، وأن خير القرون: القرن الذي بُعث فيهم، ثم القرنان اللذان بعده، وأن أفضل الطرق إلى الله تعالى: ما كان عليه هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام، ومن اتبعهم بإحسان، ممن أثنى الله عليهم في كتابه فقال: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَدَّمُونَ وَالْآخِرُونَ أُولَئِكَ الْمُؤَخَّرُونَ يَلْحَقُهُمْ عَلَيْهِمْ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَرِضْوَانُهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾﴾ [التوبة: ١٠٠].

وهؤلاء في واقعهم كانوا سلفيين متبعين، كما كانوا ربانيين مهتدين، أي: يمثلون السلوك السوي، والتصوف المرضي عنه، ممن قال الله فيهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿١٧٨﴾﴾ [النحل: ١٧٨]. فهم مع الله تعالى بالتقوى، ومع الناس بالإحسان.

من هذا الخط القرآني السني: الإمام مالك بن أنس، وكثير من أصحابه وأتباعه كالقرافي والشاطبي، ومنه أيضًا الإمام الشافعي وكثير من أصحابه وأتباعه، كالعز ابن عبد السلام والنووي والرافعي وغيرهم، ثم رجال المدرسة الحنبلية من أمثال ابن قدامة وابن عقيل وابن الجوزي - وقد تحدثنا عن نقده للإمام الغزالي في الفصل السابق - والذهبي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن رجب، وغيرهم. وكثير ممن يعدونهم من فقهاء الحديث مثل ابن الوزير والصنعاني والشوكاني، وبعض علماء الحنفية مثل ولي الله الدهلوي ومدرسته، ومنهم الندويون، وأمثالهم.

المعالم التي يقوم عليها الاتجاه السلفي في الأخلاق:

١ - رفض الاتجاه السني السلفي القرآني التوازني الذي قامت عليه مدرسة ابن تيمية، ومن قبله العز بن عبد السلام، والنووي وأمثالهم: ما جاءت به المدرسة اليونانية من المسلمين من أمثال الكندي والفارابي وابن سينا مما ليس له أصل إسلامي من قرآن أو سنة، وبعض من قارب هؤلاء من فلاسفة الأخلاق كابن مسكويه (ت ٤٢١هـ) في كتابه (تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق)، ولا مانع من أن نأخذ في الشرح والتأصيل والتدليل بعض ما استند إليه القوم، كما نجد ذلك أحيانًا في تحليلات ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى، كما نجد عند غيرهم من الرجال المعتدلين.

٢ - لم ترفض المدرسة السلفية السنية المتوارنة كل ما جاء به المتصوفة، بل أخذوا منها كل ما قامت عليه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وآثار الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ورحبوا بكلماتهم النيرة في بيان المنازل والمقامات، ما لم تتخذ طريقًا يخالف طرائق المسلمين، التي عُرفوا بها، والتي تمثل التكامل والتوازن والاستقامة، كما قال الله تعالى: ﴿فَأَسْتَقِمَّ كَمَا أَمَرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ وَلَا تَزَكُّوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَنَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ۝﴾ [هود: ١١٢ - ١١٣].

٣ - أنكرت المدرسة السلفية ما أنكره الغزالي وموافقه على اتباع التصوف الفلسفي الذي غلا وتطرف في الخروج على خط العقيدة الإسلامية الأول: خط

التوحيد الصحيح، فدعا إلى ما سُمي عندهم بـ (الحلول) كما قال الحلاج ومن على شاكلته: ما في الحجة غير الله! أي: أن الله تبارك وتعالى حل فيه. ومثله من نفى الثنائية في الوجود، فليس هناك خالق ومخلوق، ورب ومربوب، بل هناك شيء واحد هو الله تعالى، وكل ما نظنه شيئاً غير الله سبحانه إنما هو خيال ووهم. وهو ما يسمى بـ (الاتحاد)، وهو ما نادى به الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي وغيره، وما نادى به يخالف كل ما جاءت به الديانات السماوية والأرضية، وما رسخ في عقول الخلق وفطرهم.

٤ - اعتمدت المدرسة السلفية بكل موارثها وعلمائها في تكوين فكرتها الأخلاقية والسلوكية على مصدرين أساسيين:

أولهما: المصدر الشرعي، المتمثل في القرآن والسنة والإجماع والقياس وكل الأدلة التي يعتمد عليها علم الفقه السني الملتزم، بما فيه من وفاق وخلاف.

وثانيهما: ما عدا الشرعي، من المصادر الخارجية التي يعتمد عليها فيما لا نص فيه ولا إجماع، من عُرف متبع أخذ به المجتمع، أو مصلحة راجحة أيدتها الأدلة، أو معروف قام به الناس أو دللوا عليه، أو نحو ذلك مما يشهد له العقل أو السمع أو المجتمع. . أو غير ذلك.

٥ - وقبل ذلك كله بنت المدرسة السلفية أسسها النظرية والعملية على ما جاء به الإسلام في منهجه الوسطي التكاملي الشمولي الميسر، الذي يجمع بين المادية والروحية، وبين الفردية والاجتماعية، وبين المثالية والواقعية، وبين الدنيوية والأخروية، وبين الربانية والإنسانية، ويشيد على أساس ذلك ببناء الأخلاقي، وهو بناء يقوم على المنهج الوسط لأمة وسط، كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣].

وسنحاول أن نتبين هذه المعالم من خلال أعلام هذه المدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم اللذين لهما الفضل في وضع الأسس والأصول لهذه المدرسة.

شيخ الإسلام ابن تيمية^(١):

يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن البناء الخلقي إنما يقوم على أمرين: الدين المنزل والفطرة السليمة، وأن التصور الإسلامي، الذي أنزل الله على رسله وآخرهم محمد، هو التصور الوحيد الذي يحقق الغايات الخلقية والسعادة للإنسان، فاقه «خلق عباده على الفطرة التي فطرهم عليها، وبعث إليهم رسله، وأنزل عليهم كتبه، فصالح العباد وقوامهم بالفطرة المكملّة بالشريعة المنزلة»^(٢).

ويؤكد على صلاحية منهج الأنبياء وحده في تحقيق سعادة الإنسان وتعريفه بالرب وتوحيده، موازنًا بينه وبين منهج الفلاسفة، فيقول: «وأما ما جاءت به الأنبياء فلا يعرفه هؤلاء (أي: الفلاسفة) البتة، وليسوا قرييين منه، بل كفار اليهود والنصارى أعلم بالأمور الإلهية.

ولست أعني بذلك ما احتص الأنبياء بعلمه من الوحي الذي لا يناله غيرهم، فإن هذا ليس من علمهم، ولا من علم غيرهم، وإنما أعني العلوم العقلية التي بيّنها الرسل للناس بالبراهين العقلية في أمر معرفة الرب وتوحيده ومعرفة أسمائه وصفاته وفي النبوات والمعاد، وما جاؤوا به من مصالح الأعمال التي تورث السعادة في الآخرة، فإن كثيرًا من ذلك قد بيّنه الرسل بالأدلة العقلية، فهذه العقلية الدينية الشرعية الإلهية هي التي لم يشموا رائحتها، ولا في علومهم ما يدل عليها، وأما ما اختصت الرسل بمعرفته، وأخبرت به من الغيب، فذاك أمر أعظم من أن يذكر في ترجيحه على الفلسفة، وإنما المقصود الكلام في العلوم العقلية التي تعلم بالأدلة العقلية، دع ما جاءت به الأنبياء، فإنه مرتبة عالية»^(٣).

ويبين ابن تيمية فساد فلسفتهم الأخلاقية في زعمهم أن النفس تكمل بمجرد العلم، ويرد عليهم بأن الكمال الحق هو في عبادة الله التي تجمع معرفته ومحبته والعبودية له، فيقول: «لو قلّ أن النفس تكمل بمجرد العلم - كما زعموه - مع أنه قول باطل - فإن النفس لها قوتان: قوة علمية نظرية، وقوة إرادية عملية. فلا

(١) يرجع إلى: النظرية الحلقية عند ابن تيمية، دكتور محمد عبد الله عبيد، شر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. طبعة أولى ١٤٠٨ - ١٩٨٨ هـ.

(٢) بيان نيليس الجهمية، لابن تيمية (٢/٤٧١)، مجموعة محققين، نشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الطبعة: الأولى، ١٤٢٦ هـ.

(٣) الرد على المطلقين، لابن تيمية، نشر: دار المعرفة - لبنان، ص ٣٩٤.

بد لها من كمال القوتين بمعرفة الله وعبادته، وعبادته تجمع محبته والذل له، فلا تكمل نفس قط إلا بعبادة الله وحده لا شريك له. والعبادة تجمع معرفته ومحبته والعبودية له؛ وبهذا بعث الله الرسل، وأنزل الكتب الإلهية كلها، تدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له.

وهؤلاء يجعلون العبادات التي أمرت بها الرسل؛ مقصودها إصلاح أخلاق النفس لتستعد للعلم، الذي زعموا أنه كمال النفس، أو مقصودها إصلاح المنزل والمدينة، وهو الحكمة العملية؛ فيجعلون العبادات وسائل محضة إلى ما يدعون من العلم.

ولذلك يرون هذا ساقطاً عن حصّل المقصود، كما تفعل الملاحدة الإسماعيلية ومن دخل في الإلحاد أو بعضه وانتسب إلى الصوفية أو المتكلمين أو الشيعة أو غيرهم^(١).

وعلى الأساس الذي بنى عليه رفضه للكمال عند الفلاسفة، وهو أنهم جعلوا النفس تكمل بمجرد العلم، رفض أيضاً فكرة الجهمية الذين جعلوا الإيمان (مجرد معرفة الله)، يقول: «والجهمية قالوا: الإيمان مجرد معرفة الله. وهذا القول وإن كان خيراً من قولهم (أي: قول الفلاسفة)، فإنه جعله معرفة الله بما يلزم ذلك من معرفة ملائكته وكتبه ورسله، وهؤلاء جعلوا الكمال معرفة الوجود المطلق، ولو أحقه، وهذا أمر لو كان له حقيقة في الخارج لم يكن كمالاً للنفس إلا بمعرفة خالقها»^(٢).

ويبين في الوقت نفسه فساد الجانب العملي عند الفلاسفة، أو ما سموه بلسانهم: الحكمة العملية، والتي اعتبروا الأخلاق فرعاً من فروعها، فهي في رأيه لا تحقق الكمال من ناحية، ولا توازي ما جاء به الأنبياء من ناحية أخرى، يقول: «وأما العمليات التي أمر بها (أي: النبي ﷺ) فهم (أي: الفلاسفة) وإن ادّعوا أن ما عندهم من الحكمة الخلقية والمنزلة والمدنية تشبه ما جاء به من الشريعة العملية؛ فهذا من أعظم البهتان، وذاك أن حكمتهم العملية إنما مبناها على أنهم عرفوا أن النفس لها قوة الشهوة والغضب، الشهوة لجلب الملائم، والغضب لدفع المنافي. فعملوا الحكمة الخلقية مبناها على ذلك،

(١) المصدر السابق ص ١٢٤ - ١٢٥.

(٢) المصدر السابق نفسه.

فقالوا: ينبغي تهذيب الشهوة والغضب، لكون كل منهما بين الإفراط والتفريط، وهذا يسمى عفة، وهذا يسمى شجاعة، والتعديل بينهما عدلاً.

وهذه الثلاث تُطلب لتكميل النفس بالحكمة النظرية العلمية، فصار الكمال عندهم هذه الأمور العفة والشجاعة والعدل والعلم.

وقد تكلم في هذا طوائف من الداخلين في الإسلام، واستشهدوا على ذلك بما وجدوه في القرآن والحديث وكلام السلف في مدح هذه الأمور، والذين صنعوا في الأخلاق والأعمال على طريق هؤلاء، مثل كتاب (موازين الأعمال) لأبي حامد، ومثل أصحاب (رسائل إخوان الصفا)، ومثل كتب محمد بن يوسف العامري وغيره، يبنون كلامهم على هذا الأصل.

لكن غلطوا، فإن مراد الله ورسوله بالعلم الذي يمدحه ليس هو العلم النظري الذي هو عند فلاسفة اليونان، بل الحكمة: اسم يجمع العلم والعمل به في كل أمة.

قال ابن قتيبة وغيره: الحكمة عند العرب العلم والعمل به.

وسئل مالك عن الحكمة، فقال: هو معرفة الدين والعمل به.

وكل أمة لها حكمة بحسب علمها ودينها، فالهند لهم حكمة مع أنهم مشركون كفار، والعرب قبل الإسلام كانت لهم حكمة، وكان فيهم حكماء العرب مع كونهم مشركين يعبدون الأوثان، فكذلك اليونان لهم حكمة كحكمتهم.

وحكماء كل طائفة هم أفضل تلك الطائفة علماً وعملاً، لكن لا يلزم من ذلك أن يكونوا ممدوحين عند الله وعند رسوله، فإن الممدوح عند الله وعند رسوله، لا يكون قط إلا من المؤمنين المسلمين، الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وعبدوا الله وحده، ولم يشركوا به شيئاً، ولم يكذبوا نبياً من أنبيائه، ولا كتاباً من كتبه، ولا يشي الله قط إلا على هؤلاء كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالْمَسِيحِيَّةَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلُوا صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ٦٢]. وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرًا تِلْكَ آمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: ١٢٠]. بَلْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ١٢٨].

١١١ - ١١٢]. وقال: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: ١٢٥].

وقد ذكر الله عن الأنبياء وأتباعهم أنهم كانوا مسلمين مؤمنين من نوح إلى الحواريين وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥]. وهذا عام في الأولين والآخرين، وقال: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩]. وقال: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رُسُلًا أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَحْسِنُوا الطَّاعُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ [الحج: ٣٦]. وقوله تعالى: ﴿أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ [البقرة: ١١٢، النساء: ١٢٥]. أي: أخلص قصده وعمله لله، وهو محسن، يفعل الصالحات، وهذا هو الإسلام، وهو أن يكون عمله عملاً صالحاً ويعمله لله تعالى، وهذا هو عبادة الله وحده لا شريك له، وبهذا بعث الله الرسل جميعهم^(١).

ويوازن ابن تيمية بين الكمال الذي يتصوره الفلاسفة والطريق الذي رسمه الدين للإنسان ليصل إلى هذا الكمال فيقول: «وهؤلاء غاية ما عندهم في العبادات والأخلاق والحكمة العملية: أنهم رأوا النفس فيها شهوة وغضب من حيث القوة العملية، ولها نظر من جهة القوة العلمية. فقالوا: كمال الشهوة في العفة، وكمال الغضب في الحلم والشجاعة، وكمال القوة النظرية في العلم، والتوسط في جميع ذلك بين الإفراط والتفريط هو العدل.

وما ذكروه من العمل متعلق بالتدب لم يثبتوا خاصية النفس التي هي محبة الله، وتوحيده، بل ولا عرفوا ذلك، كما لم يكن عندهم من العلم بالله إلا قليل مع كثير من الباطل، كما بسط الكلام عنهم في موضعه.

ومحبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فلا صلاح للنفس، ولا كمال لها، إلا في ذلك، وبدون ذلك تكون فاسدة، لا صلاح لها، كما قد بسط الكلام على ذلك في موضع آخر.

ولهذا كان هذا هو دين الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل، قال الله تعالى:

(١) المصدر السابق ص ٤٤٦ - ٤٤٨.

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الصُّلُوحَ﴾ [النحل: ٣٦]. وقال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥]. وقال: ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [آل عمران: ٨٥]. وقال تعالى: ﴿وَسَلِّ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ﴾ [الزحرف: ٤٥]. وقال تعالى: ﴿بَيِّنَاتٍ لَكُمْ مِنْ دُونِ الْفُتُونِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [المزموذ: ٥١]. وقال لما ذكر قصص الأنبياء: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ [البقرة: ١٤٣]. وقال تعالى: ﴿وَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَهِنَا رَجُوعٌ﴾ [الأنبياء: ٩٢ - ٩٣]. وقال تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ [الشورى: ١٣]. وقال تعالى: ﴿فَأَقْصِرْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِعَلَقِ اللَّهِ ذَلِكَ الَّذِي أَلْقَيْتُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [مُيَبِّينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الروم: ٣٠ - ٣٢]. وقد قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]. فالغاية الحميدة التي بها يحصل كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم عبادة الله وحده، وهي حقيقة قول القائل: لا إله إلا الله، ولهذا بعث الله جميع الرسل، وأنزل جميع الكتب، ولا تصلح النفس وتزكو وتكمل إلا بهذا، كما قال تعالى: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ﴾ [الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ] [فصلت: ٦ - ٧]. أي لا يؤتون ما تزكو به نفوسهم من التوحيد والإيمان.

وكل من لم يحصل له هذا الإخلاص لم يكن من أهل النجاة والسعادة كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨، ١١٦] في موضعين من كتابه، وهذا أول الكلمات العشر التي أنزلها الله على موسى حيث قال: أنا الله لا إله إلا أنا، إلهك الذي أخرجتك من أرض مصر، من التبعيد، لا يكون لك إله غيري؛ لا تتخذ صوراً، ولا تماثلاً، ما في السماوات من فوق، ومن في الأرض من أسفل، وما في الماء من تحت الأرض؛ لا تسجد لهم؛ ولا تعبدهم، إني أنا ربك العزيز.

وقد شهد المسيح ﷺ أن هذا هو أعظم وصية في الناموس، فعبادة الله وحده لا شريك له، وأن يكون الله أحب إلى العبد من كل ما سواه، هو أعظم

وصية وكلمة جاء بها المرسلون، كموسى والمسيح ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين، وضد هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله تعالى: قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّبِعُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [القرة: ١٦٥]. وقد بُسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع، ويُنَّ أن النفس ليس لها نجاة ولا سعادة ولا كمال إلا بأن يكون الله معبودها ومحبوبها، الذي لا أحب إليها منه^(١).

المحقق ابن القيم:

ثم حَمَلَ اللِّوَاءَ مِن بَعْدِ ابْنِ تَيْمِيَّةٍ تَلْمِيزُهُ الْإِمَامَ الْمُحَقِّقَ شَمْسَ الدِّينِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ابْنُ الْقِيَمِ (ت ٧٥١هـ)، وكان من العارفين الواصلين كشيخه، جمع بين الظاهر والباطن، وبين التحقيق العلمي والذوق الروحي والنظر الفلسفي، وهو صاحب الكتب التي شَرَّقَتْ في العالم الإسلامي وغَرَّبَتْ من مثل: (زاد المعاد)، و(إعلام الموقعين)، و(مفتاح دار السعادة)، وتعليقاته العلمية على سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ التي نُشِرَتْ مع (مختصر المنلري) و(معالم السنن) للخطابي.

وقد أفاض ابن القيم في بيان (المُخَلِّقَةِ الإسلامية) في كتابه الكبير: (مدارج السالكين شرح منازل السائرين إلى مقامات: إياك نعبد وإياك نستعين)، للعلامة الحنبلي الصوفي أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي (ت ٤٨١هـ)، الذي ألف كتابًا في (ذم التأويل في الأسماء والصفات)، وهو ما جعل ابن القيم يحبه ويطننُّ إليه، وقد وزن ابن القيم فيه قيم الصوفية ومعارفهم بميزان الكتاب والسنة، كما وزنها في كثير من كتبه، مثل: (طريق الهجرتين)، و(هدة الصابرين)، و(الداء والدواء)، و(روضة المحبين)، و(إغاثة اللهفان) وغيرها.

وهو مَمَرٌ يُحَسِّنُ الْعَمَلَ بِهِذَيْنِ الْمِيزَانَيْنِ، كما قال تعالى: ﴿وَالسَّمَةَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۖ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ أَلَيْسَ الْوَزَنُ بِالْقِسْطِ وَلَا تُحْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝﴾ [الرحمن: ٧ - ٩].

وقد أَحَسَّنَ الْفَهْمَ عَنْ رَبِّهِ فِي الْقُرْآنِ، وَأَحَسَّنَ الْفَهْمَ عَنْ رَسُولِهِ فِي سُنَّتِهِ، وَكَانَ يَغْمُ الْمَفْسَّرَ لِلْقُرْآنِ، وَيَغْمُ الشَّارِحَ لِلْسُنَنِ، وَمَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يَفْقَهُهُ فِي الدِّينِ.

(١) المصدر السابق (٣٢/٦).

وابن القيم رجلٌ موسوعيُّ المعرفة، رقيق القلم، فيّاض البيان، يتحدث عن كل موضوع يدخل فيه بسعة لا يزحمها ضيق، وسهولة لا تشوبها صعوبة، وتيسير لا تعسير فيه، ولا حرج.

وقد دخل في شرح هذه الرسالة الصغيرة، فجعل من شرحها موسوعةً قيّمة، في بيان العقائد الإسلامية، والعبادات الإسلامية، والأخلاق الإسلامية، والمعاملات الإسلامية، فأصبح هذا الشرح (المدارج) في ثلاثة مجلدات كبار. وقد خالف شارحنا كثيرًا الشيخ الهروي، وخطأه صراحةً، مع محاولته كثيرًا أن يوجه كلامه توجيهًا يبعده عن الوجهة المرفوضة، وكثيرًا ما نراه يقول ذلك في عبارة واضحة لا لبس فيها ولا غموض.

ابن القيم رجلٌ واضح، لا يعتري بيانه خلط ولا خبط، ولا تحريف ولا إغماض، ولا لقلقة ولا إشكال، ولكنه أدخل نفسه في شرح رسالة صغيرة، مركّزة كل التركيز، لا تعتمد الصراحة ولا الإيضاح، بل تكنّي وتعرض، وتخبّي وتحوّر، وهي مليئة بالمصطلحات وألفاظ المجاز والكنائيات.

وكم كنّا نودّ لعلامتنا ابن القيم ألا يسلك هذا المسلك الوعر، ولا يدخل في مداخل الصوفية، وكثيرًا ما تكون ضيقة، ومليئة بالاحتمالات، وفيها الباطل وفيها الحق، وكثيرًا ما يكون الحق هو الغالب في بعض المقولات، ولكن ابن القيم أثر أن يدخل المعركة، ويتحمّل كلّ الأعباء الكثيرة من أجلها، ويلقى الصعاب بين محبته للهروي، ومحبته للحق، ولكنه في النهاية أثر الحق على الهروي، فكثيرًا ما نراه يقول: شيخ الإسلام حبيب إلينا، ولكن الحق أحب إلينا منه^(١).

ولقد اضطرّ ابن القيم أن يعارضه في أمور كثيرة في كتابه، مع محاولته أن يجري مع القوم في مجرياتهم، ما دام فيها متّسع للقبول بوجه، وقد اجتهد أن يجعل من التصوف السليم طريقًا لأهل الحق، لا عاديًا عليهم، ولا مصادريًا لهم.

وقد نقل ما قاله الصوفية: التصوف هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق، فقد زاد عليك في التصوف^(٢). فقال ابن القيم معلقًا: الدين كله خلق، فمن زاد

(١) مدارج السالكين (٣٧/٢).

(٢) المصدر السابق (٢٩٤/٢).

عليك في الخلق، زاد عليك في الدين^(١).

وأحياناً ينكر على الهروي قوله بصريح العبارة، فيما لا يرى فيه وجهاً للتأويل، وصرفاً للكلام عن ظاهره، ففي مثل ذلك يقول: «وقد خبط صاحب (المنازل) في هذا الموضع، وجاء بما يرغَبُ عنه الكَمَلُ من سادات السالكين والواصلين إلى الله، فقال: الفكرة في عَيْنِ التوحيد اقتحامٌ بحر الجُحود^(٢)».

وهذا بناء على أضليه الذي أضله، وانتهى إليه كتابه في أمر الفناء، فإنه لما رأى أن الفكرة في عين التوحيد، تُبعد العبدَ من التوحيد الصحيح عنده؛ لأن التوحيد الصحيح عنده لا يكون إلا بعد فناء الفكرة والتفكير، والفكرة تدل على بقاء رسم لاستلزامها: مفكراً، وفعلًا قائماً به. والتوحيد التام عنده لا يكون مع بقاء رسم أصلاً، كانت الفكرة عنده علامة الجحود، واقتحاماً لبحره، وقد صرح بهذا في أبياته في آخر الكتاب:

ما وَّحَدَ الْوَاحِدَ مِنْ وَاحِدٍ إِذْ كُلُّ مَنْ وَحَدَهُ جَاوِدٌ
تَوْحِيدٌ مَنْ يَنْطِقُ عَنْ نَفْسِهِ عَارِيَّةٌ أَطْلَحَهَا الْوَاحِدُ
تَوْحِيدُهُ إِثَاءَ تَوْحِيدِهِ وَنَعَتْ مَنْ يَنْسَعِتُهُ لِأَحَدٍ

ومعنى أبياته: ما وَّحَدَ الله ﷻ أَحَدٌ حقَّ توحيدِهِ الخاصِّ، الذي تُنْقَى فيه الرسومُ، ويضمحلُّ فيه كل حادث، وتتلاشى فيه كل مكوّن، فإنه لا يُتصوَّرُ منه التوحيدُ إلا بقاء الرسم، وهو الموحَّد وتوحيده القائم به، فإذا وَّحَدَهُ شَهِدَ فعلُهُ الحادث ورسمَهُ الحادث، وذلك جُحودٌ لحقيقة التوحيد، الذي تُنْقَى فيه الرسوم، وتتلاشى فيه الأكوان، فلذلك قال: إِذْ كُلُّ مَنْ وَحَدَهُ جَاوِدٌ. هذا أَحْسَنُ ما يُخَمَلُ عليه كلامه.

وقد فسَّره أهلُ (الوَحدة) بصريح كلامهم في مذهبهم، قالوا: معنى: (كل مَنْ وَحَدَهُ جَاوِدٌ). أي: كُلُّ مَنْ وَحَدَهُ فَقَدْ وَصَفَ الْمَوْحَدَ بِصِفَةِ تَتَضَمَّنُ جَوْدَ حَقِّهِ، الذي هو عَدَمُ انحصارِهِ تحت الأوصاف، فَمَنْ وَصَفَهُ فَقَدْ جَوَّدَ إِطْلَاقَهُ عن قيود الصفات.

وقوله: (توحيد من يطق عن نفعه). أي: توحيدُ الْمُخَدِّثِ له، الناطقِ عن

(١) المصدر السابق (٢/ ٢٩٤).

(٢) منازل الساترين، ص ١٨، دار الكتب العلمية - بيروت.

نعته، عارئةٌ مُشترَدةٌ، فإنه المُوَحَّد قَبْلَ تَوْحِيدِ هذا الناطق، وبعدَ فاته، فتوحيده
له عارئةٌ أبطلها الواحد الحق بإفئاته كل ما سواه.

والاتحادي يقول: معناه أن المُوَحَّد واحدٌ من جميع الوجوه، فأبطل
ببساطة ذاته تركيبَ نُطقٍ واصفه، وأبطل بإطلاقه تقييدَ نعتٍ موَحَّده.

وقوله: (توحيده إثاء توحيده). يعني: أن توحيده الحقيقي هو توحيده
لنفسه، حيث لا هناك رسم ولا مكوّن، فما وَحَّد الله حقيقةً إلا الله.

والاتحادي يقول: ما ثمَّ غيرٌ يُوَحِّده، بل هو المُوَحَّد لنفسه بنفسه؛ إذ ليس
ثمَّ سِوَى في الحقيقة.

قوله: (ونعتٌ من ينعته لأحد). أي: نعتُ الناعتِ له مَيْلٌ وخروجٌ عن
التوحيد الحقيقي، والإلحاد أصله المَيْل، لأنه بنعته له قائمٌ بالرسوم، وبقاء
الرسوم ينافي توحيده الحقيقي.

والاتحادي يقول: نعتُ الناعتِ له شرك؛ لأنه أسند إلى المطلق ما لا يليق
به إسنادُه من التقييد، وذلك شركٌ وإلحاد.

فرحمة الله على أبي إسماعيل، فتح للزنادقة باب الكفر والإلحاد، فدخلوا
منه وأقسموا بالله جَهدَ أيمانهم: إنه لَمِنْهُمْ. وما هو مِنْهُمْ، وغرَّهُ سرابُ الفناء،
فطن أنه لُجَّةٌ بخر المعرفة، وغايةُ العارفين، وبَالَغَ في تحقيقه وإثباته، فقاده
قَسْرًا إلى ما ترى^(١) اهـ.

(١) انظر: مدارج السالكين (١/١٦٧ - ١٦٨)، ط دار الكتاب العربي - بيروت، تحقيق: محمد

المعتصم بالله البغدادي.

٤ - الاتجاه العقلي المعتدل في الأخلاق (الراغب الأصفهاني ت ٥٠٢)

وفي هذه المرحلة طهر اتجاه أخلاقي إسلامي، لا نستطيع أن نلحقه بالتيار الصوفي؛ لأنه لا يعتمد مقولاتهم، ولا يرتبط بشيوخهم، ولا يأخذ مواقفهم، فهو شيء، والقشيري وأبو حامد الغزالي شيء آخر.

ولا نستطيع أن نلحقه بالاتجاه الأخلاقي الفلسفي، مثل ابن مسكويه (ت ٤٢١)، كما في كتابه (تهذيب الأخلاق)، فإن الفلسفة اليونانية كانت أمامه، وكان يستقرئها ويستنطقها، ويستنبط منها، ويذكر تعليقاته عليها، قليل منها إسلامي، ولذلك لم يبعد كثيرًا عن هذه الفلسفة وإحياءاتها وتقسيماتها.

ولا نستطيع أن نلحقه أيضًا بالتيار السلفي؛ لأنه ليس منهم، ولا يتبنى كل اتجاههم، ولا يعرف السنة والحديث كما يعرفونها، بل يروي الواهي والموضوع وما لا أصل له.

ولكننا وجدنا مفكرًا له طرازه الخاص، فهو مسلم أولاً، يجعل إسلامه فوق كل شيء، ثم يُعَمِّلُ عقله في الجانب الأخلاقي، أو ما سمّاه: (مكارم الشريعة)، فرائثه خير من يمثل الاتجاه العقلي الإسلامي، لما له من نظرة فلسفية، عمادها العقل، العقل المسلم السني، الذي لم يبع نفسه لليونان، كما باعت (المشائية الإسلامية). ولما له من نظرة إسلامية تعتمد على القرآن الكريم، فالرجل له دراساته القرآنية، التي عرفها المسلمون جميعًا في كتابه الفريد: (مفردات القرآن)، وهو تصنيف فريد لا ثاني له، أقر جميع العلماء بفضله، وضرورة الرجوع إليه، على اختلاف ألوانهم ومذاهبهم.

وله تفسير لم يكتمل، ولكنه وصل به إلى سورة المائدة، عرّف به أستاذ

الدراسات القرآنية الدكتور أحمد حسن فرحات، ولعله يشتغل به، وهو تفسير كبير وعميق، وهو الذي سماه (تحقيق البيان في تأويل القرآن).

هذا الاتجاه يمثله عالم معروف بدقته واعتداله، هو العلامة أبو القاسم الراغب الأصفهاني (ت ٥٠٢هـ)، وهو من أقران الإمام الغزالي، وإن كان قد وُلِدَ قبله بمدة، ومات قبله بثلاث سنوات، وقالوا: إن الغزالي كان معجبًا بكتابه (الذريعة).

هذا العالم له في الأخلاق خاصة كتابه المعروف، الذي سماه: (الذريعة في مكارم الشريعة)، فهو لا يقصد في هذا الكتاب: (أحكام الشريعة)، التي لها حكمها من الفرض والمستحب والحرام والمكروه والمباح، فهذه لها رجالها، ولها كُتُبُها ومراجعها وموضوعاتها، ولكنه يقصد: (مكارم الشريعة)، وهو ما يعني الجانب الأخلاقي، بما فيه من فضائل مطلوبة، ورذائل ممنوعة، وهو ما يقصده بكلمة (المكارم)، التي جاء عن الرسول ﷺ فيها: «إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق»^(١). أو «صالح الأخلاق»^(٢).

لقد أتيت لي أن أقرأ هذا الكتاب في طبعاته القديمة، وأنا في المرحلة الثانوية، حيث كان من مقتنيات صديق لي، وكنت معجبًا به، وإن لم أحط به وبمramيه تمامًا، وكنت أتمنى أن يجد هذا الكتاب مَنْ يحققه تحقيقًا جيدًا، ويُخرج أحاديثه، ويوقف القارئ المسلم على أسرارهِ، فهيَّ القدرُ لذلك أخانا العزيز الأستاذ الدكتور أبو اليزيد العجمي، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية دار العلوم، الذي وضع وقته وجهده وفكره لخدمة الكتاب، وتحقيقه وشرحه، وتقديمه للناس تقديمًا يليق به، وينوّه بقيمته العلمية والفلسفية في مجال (الأخلاق)، فشكر الله له، وجزاه الله خيرًا، وقد سعدنا به في قطر عدة من السنين، وانتفعنا بما عنده من علم.

ولم أجد في علماء المسلمين من اهتم بهذا الكتاب وبمؤلفه، واعتبره تأليفًا مهما في علم الأخلاق، أو فلسفة الأخلاق الإسلامية، بعد الدكتور

(١) سبق تخريجه ص ١٢.

(٢) رواه أحمد (٨٩٥٢)، وقال مخرجوه: صحيح، والبيهقي في الأدب المفرد في حسن الحلق (٢٧٣)، والمحاكم في تواريخ المتقدمين (٦١٣/٢)، وقال: على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الصحيحة (٤٥)، عن أبي هريرة.

العجمي - محقق الكتاب - إلا الأستاذ الدكتور مصطفى حلمي أستاذ العقيدة والفلسفة أيضًا، بكلية دار العلوم، والذي له الكتب القيمة والكثيرة في هذا الجانب. الذي سرّني أنه التفت إلى الرجل، واستفاد من علمه ونظريته، واقتبس منه، واعتبره من الرواد في هذا الاتجاه، وذلك في كتابه عن: (الأخلاق بين الفلاسفة وعلماء الإسلام).

الراغب سنّي أصيل:

من قرأ كتاب (الذريعة)، ورأى فيه عناية الراغب بالعقل والفكر، والتحليل والمقارنة، والتقسم والتنويع، ربما يخسبه من المعتزلة المهتمين بالعقل والنظر أكثر من أهل السنة، وهذا ما ظنّه الحافظ السيوطي، كما ذكر في كتابه (بغية الوعاة)، الذي ترجم فيه للسحويين واللغويين، قال: «وقد كان في ظني أن الراغب معتزلي، حتى رأيت بخط الشيخ بدر الدين الزركشي على ظهر نسخة من (القواعد الصغرى) لابن عبد السلام ما نصه: ذكر الإمام فخر الدين الرازي في (تأسيس التقديس) في الأصول: أن أبا القاسم الرابع من أئمة السنة، وقرنه بالغزالي.

قال: وهي فائدة حسنة، فإن كثيرًا من الناس يظنون أنه معتزلي»^(١).

وأنا استغربت سببه إلى المعتزلة، فلا شك أنهم لا ينفردون بالاهتمام بالعقل وحدهم، بل يشاركهم آخرون من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، كما ترى ذلك واضحًا في كتبهم ومصادرهم المعلومة. على أن لوازم المعتزلة العقلية: لا توجد في كتب الرابع، ممّا يُسمّى: (العدل والتوحيد، والمزلة بين المنزلتين، والصلاح والأصلح، ... وما شابهها)، فهذه اللوازم لا توجد في كتب الرابع، وكتابه (مفردات القرآن) أكبر شاهد على ذلك. وهذا الكتاب (الذريعة)، وكتاب (تفصيل الشائتين): دليل واضح على نزعه السيئة الأصلية.

على كلّ حال ظنّون الناس كثيرة، وكثيرًا ما تكون في غير موردها، وقد أفاد كلام السيوطي كثيرًا في هذه القضية، ولا سيما أنه ذكر ثلاثة أسماء كبيرة من أئمة أهل السنة: الرازي، وابن عبد السلام، والزركشي.

(١) بغية الوعاة (٢/ ٢٩٧)، ط. المكتبة المصرية، بيروت، بتحقيق محمد أبو الفتح إبراهيم

اتِّهامُ الراغب بالتَّشيعُ:

ولقد ذكر الأخ الدكتور أبو اليزيد العجمي محققُ الكتاب، ما حاوله بعض الشيعة من اتِّهام الرجل بالتَّشيع، وإن لم يجدوا ما يؤيد مقولتهم هذه، إلا روايته عن أهل البيت، أو روايته عن سيدنا علي أكثر من غيره، وهذه يشترك فيها المسلمون جميعًا، وخصوصًا أنَّ لعلي عليه السلام كلامًا مجموعًا، كما في (نهج البلاغة)، ويسهل الرجوع إليه، ولا يوجد ذلك لغيره، ومع ذلك فلا يوجد في كتبه دليل يوحى بتشيعه، ولا نقل أحد ممن ترجموا له أنه كان شيعيًا، أو اتَّهم بذلك.

ولكن هذا شأن الشيعة دائمًا، يريدون أن يخطفوا الناس خطفًا من مذاهبهم، ومن ديارهم، ومن كل ما يتسبون أو يطمشون إليه.

الراغب يُقدِّم (الزريعة):

وسأدعُ الإمامَ الراغب الأصفهاني يُقدِّم لك بنفسه كتابه الأخلاقي الفريد: (الزريعة في مكارم الشريعة)، فيقول في مقدمته: «كنت قد أشرت فيما أُمليتُه من كتاب (تحقيق البيان في تأويل القرآن)»^(١)، إلى الفرق بين أحكام الشريعة ومكارمها، فإن المكارم المطلقة هي اسم لما لا يتحاشى من وصف الباري جلَّ ثناؤه بها أو بأكثرها، نحو: الحكمة، والجود، والحلم، والعلم، والعفو، وإن كان وصفه تعالى بذلك على حدٍّ أشرف ممَّا يوصف به البشر، وإن الأحكام تتناول ذلك وتتناول العبادات.

وإنه باكتساب المكرمة يستحق الإنسان أن يوصف بكونه خليفة الله المعني بقوله: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: ٣٠]. ويقول تعالى: ﴿رَبَّنَا خَلِّفْنَا فِي الْأَرْضِ فَتَنْظُرْ كَيْفَ نَقْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٢٩]. وقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ﴾ [الأنعام: ١٦٥]. وأشرتُ أن خلافة الله ﷻ لا تصحُّ إلا بطهارة النفس، كما أن أشرف العبادات لا تصحُّ إلا بطهارة الجسم.

وقد استخرفتُ الله الآن، وعملت في ذلك كتابًا؛ ليكون ذريعة إلى مكارم

(١) هو الذي عثر عليه د. فرحات، وهو إلى المائدة سقط.

الشريعة، ويثبت كيف يصل الإنسان إلى (منزلة العبودية)، التي جعلها الله تعالى شرفاً للأتقياء، وكيف يترقى عنها إذا وصلها إلى منزلة الخلافة، التي جعلها الله تعالى شرفاً للصديقين والشهداء. فبالجمع بين أحكام الشرع ومكارمه علمًا، وإبرارهما عملًا، يكتسب الغلا، ويتم التقوى، ويبلغ إلى جنة المأوى.

ورغبني أيها الأخ الفاضل - وفقك الله وأرشدك، وأعاذك من شر نفسك - في تصنيفه: ما رأيت من تشؤك أن تزين ما وليه الله من حُسن خَلْقك وخلقك بما تتولاه من تحسين أدبك، وإكمال مروءتك، فما أحذر رِواك الصَّبِيح، أن تُحْصِل وراءه الرأي الصحيح.

حتى تصادف أترجًا يطيب معًا جَمَلًا ونُورًا، فطاب العود والورق

فما أقبح المرأة أن يكون حُسنُ جسمه، باعتبار قُبْح نفسه، جَنَّة يغمرها بومٌ، وصِرْمَةٌ^(١) يحرسها ذئب. كما قال حكيمٌ لجاهلٍ صبيح الوجه: أما البيت فحسَنٌ، وأما ساكنه فرديءٌ. وأن يكون باعتباره بكثرة ماله، وحسن أثاثه، ثورًا عليه حُلِيٌّ، فقد سَمِيَ بعضُ الحكماء الأعياء الأغبياء: تَبُوسًا صوفُها دُررٌ، وُحْمَرًا جَلالُها جَبَرٌ^(٢).

توصيات الراغب لتلاميذه:

ثم قال الراغب: فكن أيها الأخ عالمًا، وعلمك عاملاً، تكن من أولياء الله الذين: ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [يوس: ٦٢]. واحذر الشيطان أن يشبك، ويُغريك بأعراض الدنيا وزخارفها، فيجعلك من أوليائه، ويُخَوِّفك بوساوسه، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا دَلَّكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾ [آل عمران: ١٧٥].

واعلم أنه فيصح بذئ العقل أن يكون بهيمة، وقد أمكنه أن يكون إنسانًا، أو إنسانًا وقد أمكنه أن يكون ملكًا، وأن يرضى بَقِيَّة^(٣) معارة، وحياة مستردَّة، وله أن يتخذ قِيَّة مخلدة، وحياة مؤبدة:

(١) القطعة من التخل أو الإبل.

(٢) الحلال: جمع حُلٍّ وحُلٍّ وهو ما تُلَسَّه الدابة لتصاد به. انظر القاموس جلد ١ والبحر جمع حيرة بكسرة الحاء وفتحها: وهي برود يمنية، والبرد ثوب محطط. انظر القاموس جبر وبرد.

(٣) القِيَّة، بالكسر والضم: ما اكتسب ج: قَيٌّ. وقَيُّ المال، كَرَمَى، قَيًّا وقَيًّا، بالكسر والضم: اكتسبه.

فلم يُرَ في عيوب الناس عيبٌ كَنَقَصِ القادرين على التمام

وإن أردت أن تعرف بقاء العلماء الأتقياء، فاعتبر ما قال أمير المؤمنين (عليه السلام): مات خُزَّانُ الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وآثارهم في القلوب موجودة^(١).

ولا يخدعُكَ عن طلب ذلك وإدراكه: ﴿الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَسْخَرُونَ بِعُوجٍ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ [هود: ١٩]. فقد وصفهم الله تعالى بالصمم والعمى، إذ قال: ﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾ [هود: ٢٠]. ثم ذمهم بقوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ خَيْرُوا أَنفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [هود: ٢١]. ثم فرق بينهم وبين من ضادهم فقال: ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [هود: ٢٤]. فأخبر الله تعالى أنهم لا يسمعون ولا يبصرون، لفقدان سمع القلب وبصره، اللذين بهما تنال حقائق المسموعات والمبصرات.

وهذا الكتاب يشتمل على سبعة فصول وأبواب^(٢)، اهـ.

وظلَّ الراغب يذكر تفصيلَ هذه الفصولِ والأبواب وأنواعها وأجزائها، وما اشتملت عليه في أربع صفحات من صحائف الكتاب.

● **الفصل الأول:** في أحوال الإنسان وقواه وفضيلته وأخلاقه، وتحتة مباحث.

● **الفصل الثاني:** في العقل والعلم والطق وما يتعلق بها وما يضادها.

● **الفصل الثالث:** فيما يتعلق بالقوة الشهوية وما وراءها.

● **الفصل الرابع:** فيما يتعلق بالقوى الغضبية، وما يتعلق بها.

● **الفصل الخامس:** في العدل والظلم والمحبة والبغض، وما يتبعها.

● **الفصل السادس:** فيما يتعلق بالصناعات والمكاسب والإنفاق والجود والبخل، وما وراءه.

(١) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٧٩/١).

(٢) الدرعة في مكارم الشريعة، ص ٥٩ - ٦٢، بتحقيق د. أبو البريد العجمي، ط. دار السلام القاهرة ٢٠٠٧م.

• الفصل السابع: وهو الأخير في ذكر الأفعال، وأنواعها، والفروق بينها.

ثم بدأ الشيخ الإمام في شرح هذه الفصول بطريقته، ومنطقه القائم على العقل، والاستمداد من القرآن - وله معه كتابان: (المفردات)، و(تحقيق البيان) الذي لم نره والذي وصل فيه إلى سورة (المائدة) - والسنة، وإن كانت حصيلة من السنة أشبه بحصائل العلماء غير المتخصصين، فكثيراً ما يقع في أحاديث غير صحيحة ولا حسنة، وربما لم يكن لها أصل في السنة، وفُق موازين العلماء المرجوع إليهم في ذلك. ولكن هذه أهم مَراجِعُه، كما يرجع أيضاً إلى أقوال الأئمة والعلماء من الصحابة ومن بعدهم، وبخاصة سيدنا علي عليه السلام.

ولا أستطيع أن ألخص الكتاب القيم في فصوله السبعة، وأضع فصوله أمام القارئ النابه، وأرى أن الأولى والأوجب: أن يقرأه القارئ ويستمتع به، ويسأل الله تعالى، كما سأله الراغب في بداية مقدمته: نوراً يهديه إلى الإقبال عليه، ويميل بنا إلى الإصغاء إليه، ويدل على حسن معاملته، والقوة على النفاذ في طاعته، وأن يجعلنا من جملة من ضمن أن يحرسهم من غائلة الشيطان، حيث قال: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ [الحجر: ٤٢]. وجعلهم الشيطان مشنوية اليمين^(١)، حيث قال: ﴿قَالَ فِعْرِيكَ أَغْوَيْتَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٨٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ (٨٣) [ص: ٨٢ - ٨٣].

وسأكتفي هنا بوضع بعض الصفحات بين يدي القارئ النابه، ليقرأها ويستفيد منها.

بيان ما به يفضل الإنسان:

قال الراغب: «الإنسان وإن كان هو بكونه إنساناً أفصل موجود، فذلك بشرط أن يُراعى ما به صار إنساناً، وهو العلم الحق، والعمل المُحكم، فبقدر وجود ذلك المعنى فيه يفضل؛ ولهذا قيل: الناس أبناء ما يحسنون، أي: ما يعرفون ويعملون من العلوم والأعمال الحسنة، يقال: أحسن فلان إذا علم، وإذا عمل حسناً.

أما الإنسان من حيث ما يتغذى وينسل: فنبات، ومن حيث ما يحس

(١) أي: استشاء. انظر للسادة.

ويشحرّك: فحيوان، ومن حيث الصورة التخطيطية فكصورة في جدار، وإنما فضيلته بالطلق وقواه ومقتضاه؛ ولهذا قيل: ما الإنسان لولا اللسان إلا بهيمة مهملة، أو صورة ممثلة. فالإنسان يضارع الملّك: بقوة العلم والنطق والفهم، ويضارع البهيمة: بقوة الغذاء والنكاح، فمن صرف همّته كلّها إلى تربية الفكر بالعلم والعمل، فخليق أن يلحق بأفق الملّك، فيُسمّى ملكًا وربانيًا، كما قال تعالى أي على لسان نسوة امرأة العزيز عن يوسف: ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ٣١﴾ [يوسف: ٣١].

ومن صرف همّته كلّها إلى تربية القوّة الشهويّة باتّباع اللذات البدنيّة، يأكل كما تأكل الأنعام: فخليق أن يلحق بأفق البهائم، فيصير إمّا غمرا كثور، أو شرّها كخنزير، أو صرّيا ككلب، أو حقودًا كجمل، أو متكبرًا كنمر، أو ذا روغان كثعلب، أو يجمع ذلك كله، فيصير كشیطان مريد، وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْ مِنْهُمْ الْفِرَّةَ وَالْفَخَّارَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾ [المائدة: ٦٠].

ولكون كثير ممّن صورته صورة إنسان، وليس هو في الحقيقة إلا كبعض الحيوان، قال الله تعالى في الذين لا يعقلون عن الله: ﴿إِنَّهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ٤٤﴾ [الفرقان: ٤٤]. وقال: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَقُولُونَ ٧٢﴾ [الأنفال: ٧٢]. وقال تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥٥﴾ [الأنفال: ٥٥]. فبيّن أنّ الذين كفروا، ولم يستعملوا القوّة التي جعلها الله لهم: هم شرّ الدواب. وقال تعالى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الْيَتِيمِ إِذَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءَ وَنِدَاءَ ١٧١﴾ [البقرة: ١٧١]. أي: مثل واعط الكافرين: كمثّل ناعق الأغنام، تنسّيها على أنهم فيما يقال لهم: كالبهائم، وبهذا النظر عبّر الشاعر عن بعض من دمه فقال:

اللؤم أكرم من ويرٍ ووالده واللؤم أكرم من ويرٍ وما ولدا

ولم يقل «ومن ولدا». تنبيهًا أنه لا يستحق أن يقال له: (من)، لكونه بهيمة، وعلى هذا قال المتنبي:

حوّلي بكلّ مكانٍ منهم خلقٌ تُخطي إذا جئت في استفهامها بـ (من)!

ولمّا ذكرنا، لم يكن بين بعض هذه الأنواع وبعضها من التفاوت ما بين إنسان وإنسان، فإنك قد ترى واحدًا كعشرة، بل واحدًا كمائة، وعشرة أخرى

هَذَرَةٌ دُونَ وَاحِدٍ، كَمَا قِيلَ لَامْرَأَةٍ فِي مَنَامِهَا: أَعْشَرَةُ هَذَرَةٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ وَاحِدٌ كَعْشَرَةٌ؟ فَقَالَتْ: بَلْ وَاحِدٌ كَعْشَرَةٍ.

لَا بَلْ تَرَى وَاحِدًا كَأَلْفٍ، وَأَلْفًا مِثْلَ وَاحِدٍ، كَمَا قَالَ الْقَائِلُ:

وَلَمْ أَرِ أَمْثَالَ الرِّجَالِ تَفَاوُثَ لَدَى الْمَحَدِّ حَتَّى عُذُّ أَلْفٍ بِوَاحِدٍ

بَلْ قَدْ تَرَى وَاحِدًا كَعْشَرَةِ أَلْفٍ، وَتَرَى عَشْرَةَ أَلْفٍ دُونَ وَاحِدٍ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ أَصْدَقُ النَّاسِ قِيلًا: «النَّاسُ كِبَابِلُ مَائَةٍ لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً»^(١). وَالْإِبِلُ فِي تَعَارُفِهِمْ: اسْمٌ لِمَائَةِ بَعِيرٍ، فَمَائَةُ إِبِلٍ: هِيَ عَشْرَةُ أَلْفٍ.

بَلْ لَوْ قِيلَ: قَدْ نَرَى وَاحِدًا كَعَالَمٍ، وَعَالَمًا مِثْلَ وَاحِدٍ، لَجَازَ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَزَنْتُ بِأَمْتِي فَرَجَحْتَهُمْ»^(٢). وَعَلَى هَذَا قَالَ أَبُو نَوَاسٍ:

وَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَنْكَرٍ أَنْ يَجْمَعَ الْعَالَمُ فِي وَاحِدٍ

كَوْنُ الْإِنْسَانِ بَيْنَ الْبَهِيمَةِ وَالْمَلَكِ:

الْإِنْسَانُ لَمَّا رُكِبَ تَرْكِيبًا بَيْنَ بَهِيمَةٍ وَمَلَكٍ - فَشَبَّهَ بِالْبَهِيمَةِ بِمَا فِيهِ مِنَ الشَّهَوَاتِ الْبَدَنِيَّةِ، مِنَ الْمَأْكَلِ وَالْمَشَارِبِ وَالْمَنَاجِحِ، وَشَبَّهَهُ بِالْمَلَكِ بِمَا فِيهِ مِنَ الْقُوَى الرُّوحَانِيَّةِ، مِنَ الْحِكْمَةِ وَالْعَدَالَةِ وَالْجُودِ - صَارَ وَاسِطَةً بَيْنَ جَوْهَرَيْنِ: وَضِيعٍ وَرَفِيعٍ؛ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [الدُّدُّ: ١٠].

فَالنَّجْدَانِ مِنَ وَجْهِ: الْعَقْلِ وَالْهَوَى. وَمِنْ وَجْهِ: الْآخِرَةِ وَالْدُّنْيَا. وَمِنْ وَجْهِ: الْإِيمَانِ وَالْكَفْرِ. وَمِنْ وَجْهِ: الْهُدَى وَالضَّلَالِ. وَمِنْ وَجْهِ: مَوَالَاةِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَوَالَاةِ الشَّيْطَانِ الْمَذْكُورَتَانِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَفَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَعْنً يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ أَطُفُوهُمُ أَفَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَعْنٌ يُخْرِجُهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾ [البقرة: ٢٥٧]. وَمِنْ وَجْهِ: النُّورِ وَالظُّلْمَةِ الْمَذْكُورَتَانِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، أَيْ: الْفَضِيلَةِ وَالنَّقِصَةِ. أَوْ مِنْ وَجْهِ: الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ الْمَذْكُورَانِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ [الْأَسْعَامُ: ١٢٢].

(١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي مَسَائِلِ الصَّحَابَةِ (٢٥٤٧)، وَأَحْمَدُ (٥٦١٩)، عَنْ ابْنِ عَمْرٍو.

(٢) سَبَقَ تَحْرِيجُهُ. لَمْ يَفْعَلْ عَلَيْهِ بِهَذَا الِظْفَرِ، لَكِنْ رَوَاهُ الْبِرَارُ (٤٠٤٨) فِي حَدِيثٍ شَقَّ الصَّدْرُ مِنْ كَلَامِ الْمَلِكِ بْنِ بَلْعَطٍ. لَوْ وَرِثَتْهُ بَأَمْتُهُ رَجَحَهَا قَالَ الْهَيْثَمِيُّ فِي الْمَجْمَعِ (١٣٩٣١): رَوَاهُ الْبِرَارُ وَفِيهِ حُمْضٌ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَثْمَانَ بْنِ كَبِيرٍ، وَثِقَةٌ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ وَابْنُ حَسَدٍ، وَتَكَلَّمَ فِيهِ الْعَقِيلِيُّ، وَثِقَةٌ رِجَالُهُ ثَقَاتُ رِجَالِ الصَّحِيحِ. عَنْ أَبِي ذَرٍّ.

فَمَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ لِلْهُدَى، وَأَعْطَاهُ قُوَى لِبُلُوغِ الْمَدَى، فَرَاعَى نَفْسَهُ وَرُكَّاهَا، فَقَدْ أَفْلَحَ، وَمَنْ حُرِمَ التَّوْفِيقَ، فَأَهْمَلَ نَفْسَهُ وَدَسَّاهَا، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَّهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا ۝﴾ [الشعر: ٩ - ١٠].

ما لأجله أوجد الإنسان:

الإنسان من حيث هو إنسان كل واحد كالأخر، كما قيل:

شَرُفٌ وَغَرَبٌ تَجِدُ مِنْ صَاحِبٍ بَدَلًا فَاَلْأَرْضُ مِنْ تَرْبَةٍ، وَالنَّاسُ مِنْ رَجُلٍ^(١)

وإنما شرفه بأنه يوجد كاملاً في المعنى الذي أوجد لأجله، وبيان ذلك: أن كل نوع أوجده الله تعالى في هذا العالم، أو هدى بعض الخلق إلى إيجادهِ وَصْنِيهِ، فإنه أوجد لفعل يختص به، ولولاه لما وُجد، وله غرض لأجله خُصَّ بما خُصَّ به، فالبعير إنما خُصَّ بذلك ليحملنا وأنقلنا إلى بلد لم تكن بالعيه إلا بشق الأنفس، والفرس ليكون لنا جناحاً نظير به، والمنشار والمنحت لنصلح بهما الباب والسرير ونحوهما، والباب لتُخْرِز به البيت. والفعل المختص بالإنسان ثلاثة أشياء:

١ - عمارة الأرض المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَعْمَرُوا فِيهَا﴾ [هود: ٦١]. وذلك تحصيل ما به تَرْجِيَةِ المعاش لنفسه ولغيره.

٢ - وعبادته المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝﴾ [الذاريات: ٥٦]. وذلك هو الامتثال للباري عز وجل في أوامره ونواهيه.

٣ - وخلافته المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَلَتَسْتَفِيتُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۝﴾ [الأعراف: ١٢٩]. وغيرها من الآيات، وذلك هو الاقتداء بالباري سبحانه على قدر طاقة البشر في السياسة باستعمال مكارم الشريعة.

ومكارم الشريعة هي الحكمة، والقيام بالعدالة بين الناس، والجلم، والإحسان، والفضل، والقصد منها: أن تبلغ إلى جنة المأوى، وجوار رب العزة تعالى.

وكل ما أوجد لفعل ما، فشرقه بتمام وجود ذلك الفعل منه، ودناءته

(١) من شعر البحري.

بفقدان ذلك الفعل منه؛ كالفرس للعدو، والسيف للقطع والعمل المختص به في القتال، ومتى لم يوجد فيه المعنى الذي أوجد لأجله كان ناقصاً، فإمّا أن يُطرح طرحاً، وإمّا يُرَدُّ إلى منزلة النوع الذي هو دونه، كالفرس إذا لم يصلح للعدو في الكرّ والفرّ اتُخذ حُمولة، أو أُعِدَّ أَكُولَةٌ، والسيف إذا لم يصلح للقطع اتُخذ منشاراً.

فمن لم يصلح لخلافة الله تعالى، ولا لعبادته، ولا لعبارة أرضه، فالبهيمة خَيْرٌ منه؛ ولذلك قال تعالى في ذمّ الذين فقدوا هذه الفضيلة: ﴿أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْفَعِلُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٩] (١) اهـ.

السياسة التي يستحق بها خلافة الله تعالى:

وتحدّث العلامة الراغب عن السياسة التي بها يستحق بها الإنسان خلافة الله تعالى، فقال: «قد تقدم أنّ الخلافة تُستحق بالسياسة، وذلك بتحريّ مكارم الشريعة. والسياسة ضربان:

أحدهما: سياسة الإنسان نفسه ويدنه وما يختص به.

والثاني: سياسة غيره من ذويه وأهل بلده.

ولا يصلح لسياسة غيره من لا يصلح لسياسة نفسه؛ ولهذا ذمّ الله تعالى من ترشّح لسياسة غيره، فأمر بالمعروف، ونهى عن المنكر، وهو غير مُهذَّب في نفسه، فقال: ﴿اتَّامِرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَكْتَسِبُونَ أَفْلاً قَعَلُونَ﴾ [الفرقة: ٤٤]. وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَقُولُوا مَا لَا تَعْمَلُونَ ۖ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصف: ٢ - ٣]. وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ [المائدة: ١٠٥]. أي هذبوها قبل الترشّح لتهديب غيركم.

وبهذا النظر قيل: «تفقهوا قبل أن تُسودّوا» (٢). تنبيهاً أنكم لا تصلحون

(١) الدريعة إلى مكارم الشريعة، ص ٧٩ - ٨٣.

(٢) روى البخاري في صحيحه في باب الاغتباط في العلم والحكمة (٢٥/١): وقال عمر: «تفقهوا قبل أن تسودوا». قال أبو عبد الله: «وبعد أن تسودوا وقد تعلم أصحاب النبي ﷺ في كبر سنهم». قال القسطلاني في إرشاد الساري (١٧٢/١). «تُسَوَّدُوا» بضم المشدّة المعوقية وفتح المهملة وتشديد الواو أي: تصيروا سادة، من ساد قومه يسودهم سيادة. قال أبو عبيدة: أي تفقهوا وأنتم صغار قبل أن تصيروا سادة فتضعكم الألفة عن الأعط من هو دونكم فتقوا جهالاً.

للسيادة قبل معرفة الفقه، والسياسة العامة، ولأن السائس يجري من المسوس مجرى ذي الظل من الظل، ومن المُحال أن يستوي الظل وذو الظل أعوج، ولاستحالة أن يهتدي المسوس مع كون السائس ضالاً، قال الله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُكْرِمَاتِ﴾ [النور: ٢١]. فحكم أنه مُحال أن يكون مع أتباع الشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء والمنكر^(١).

الفرق بين مكارم الشريعة وبين العبادة وعمارة الأرض:

وتحدث عن (الفرق بين مكارم الشريعة وبين العبادة وعمارة الأرض)، فقال: «أما مكارم الشريعة: فمبدؤها طهارة النفس باستعمال التعلم، واستعمال العفة والصبر والعدالة. ونهايتها: الشخصُص بالحكمة، والجود، والحلم، والإحسان.

فبالتعلم يتوصل إلى الحكمة، وباستعمال العفة يتوصل إلى الجود، وباستعمال الصبر تدرك الشجاعة والحلم، وباستعمال العدالة تُصحح الأفعال.

ومن حصل له ذلك، فقد تذرّع المكرمة المعنية بقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَنُكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]. وصلح لخلافة الله تعالى، وصار من الربانيين والشهداء والصديقين.

واعلم أن العبادة أعم من المكرمة، فإن كل مكرمة عبادة، وليس كل عبادة مكرمة، ومن الفرق بينهما: أن للعبادات فرائض معلومة، وحدوداً مرسومة، وتاركها يصير ظالماً متعدياً، والمكارم بخلافها، ولن يستكمل الإنسان مكارم الشرع، ما لم يقيم بوظائف العبادات، فتحري العبادات من باب العدل، وتحري المكارم من باب الفضل والنفل، ولا يُقبل تنقل من أهمل الفرض، ولا تفضل من ترك العدل، بل لا يصح تعاطي الفضل إلا بعد العدل، فإن العدل: فعمل ما يجب، والتفضل: الزيادة على ما يجب. وكيف يصح تصوّر الزيادة على شيء هو غير حاصل في ذاته؛ ولهذا قيل: لا يستطع الوصول من ضيغ الأصول^(٢).

فمن شغله الفرض عن الفضل فمعذور، ومن شغله الفضل عن الفرض

(١) المصدر السابق ص ٨٤.

(٢) سيأتي تعليقنا على هذه العبارة.

بفقدان ذلك الفعل منه؛ كالفرس للعدو، والسيف للقطع والعمل المختص به في القتال، ومتى لم يوجد فيه المعنى الذي أوجد لأجله كان ناقصاً، فإما أن يُطرح طرحاً، وإما يُرَدُّ إلى منزلة النوع الذي هو دونه، كالفرس إذا لم يصلح للعدو في الكرّ والفرّ اتُخذ حُمولة، أو أُعِدَّ أَكُولَةٌ، والسيف إذا لم يصلح للقطع اتُخذ منشأراً.

فمن لم يصلح لخلافة الله تعالى، ولا لعبادته، ولا لعمارة أرضه، فالبهيمة خيراً منه؛ ولذلك قال تعالى في ذمّ الذين فقدوا هذه الفضيلة: ﴿أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَصْلُ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاعِلُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٩]،^(١) اهـ.

السياسة التي يستحق بها خلافة الله تعالى:

وتحدّث العلامة الراغب عن السياسة التي بها يستحق بها الإنسان خلافة الله تعالى، فقال: «قد تقدم أنّ الخلافة تُستحق بالسياسة، وذلك بتحرّي مكارم الشريعة. والسياسة ضربان:

أحدهما: سياسة الإنسان نفسه وبدنه وما يختص به.

والثاني: سياسة غيره من ذويه وأهل بلده.

ولا يصلح لسياسة غيره من لا يصلح لسياسة نفسه؛ ولهذا ذمّ الله تعالى من ترشّع لسياسة غيره، فأمر بالمعروف، ونهى عن المنكر، وهو غير مُهذّب في نفسه، فقال: ﴿اتَّامِرُوا النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنَسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ نَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [السّفر: ٤٤]. وقال تعالى: ﴿يَتَّبِعُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَعْمَلُونَ﴾ [حجّ: ١٧] مَقْنَا عِدَّ اللَّهُ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَعْمَلُونَ ﴿[الصف: ٢ - ٣]. وقال تعالى: ﴿يَتَّبِعُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن حَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ [المائدة: ١٠٥]. أي هذبوها قل الترشّع لتهديب غيركم.

وبهذا النظر قيل: «تعمّوها قبل أن تُسودوا»^(٢). تنبيهاً أنكم لا تصلحون

(١) الدررمة إلى مكارم الشريعة، ص ٧٩ - ٨٣.

(٢) روى البخاري في صحيحه في باب الاعتباط في العلم والحكمة (٢٥/١) وقال عمر: «تعمّوها قبل أن تسودوا» قال أبو عبد الله: «ويعد أن تسودوا وقد تعلم أصحاب النبي ﷺ في كبر سهم». قال القسطلاني في إرشاد الساري (١٧٢/١): «تُسودوا» بضم المشاء المعرفية وفتح المهملة وتشديد الواو أي: نصيروا سادة، من ساد قومه يسودهم سيادة. قال أبو عبيدة: أي تعمّوها وأنتم صغار قبل أن تصيروا سادة فتضعكم الأنفة من الأخذ بمن هو دونكم فتبقوا جهالاً.

للسيادة قبل معرفة الفقه، والسياسة العامة، ولأن السائس يجري من المسوس مجرى دي الظل من الظل، ومن المُحال أن يستوي الظل وذو الظل أغوج، ولاستحالة أن يهتدي المسوس مع كون السائس ضالاً، قال الله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [النور: ٢١]. فحكّم أنه مُحال أن يكون مع أتباع الشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء والمنكر^(١).

الفرق بين مكارم الشريعة وبين العبادة وعمارة الأرض:

وتحدّث عن (الفرق بين مكارم الشريعة وبين العبادة وعمارة الأرض)، فقال: «أما مكارم الشريعة: فمبدؤها طهارة النفس باستعمال التعلم، واستعمال العفة والصبر والعدالة. ونهايتها: التخصّص بالحكمة، والجود، والحلم، والإحسان.

فبالتعلم يُتوصّل إلى الحكمة، وباستعمال العفة يُتوصّل إلى الجود، وباستعمال الصبر تُدرك الشجاعة والحلم، وباستعمال العدالة تُصحّح الأفعال.

ومن حصل له ذلك، فقد تذرّع المكرمة المعنيّة بقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَنُكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]. وصلح لخلافة الله تعالى، وصار من الرّبّانين والشهداء والصّديقين.

واعلم أن العبادة أعمّ من المكرمة، فإن كلّ مكرمة عبادة، وليس كل عبادة مكرمة، ومن الفرق بينهما: أنّ للعبادات فرائض معلومة، وحدوداً مرسومة، وتاركها يصير ظالماً متعدياً، والمكارم بخلافها، ولن يستكمل الإنسان مكارم الشرع، ما لم يقيم بوظائف العبادات، فتحري العبادات من باب العدل، وتحري المكارم من باب الفضل والنفل، ولا يُقبل تنفّل من أهمل الفرض، ولا تفضّل من ترك العدل، بل لا يصح تعاطي الفضل إلا بعد العدل، فإن العدل: فغل ما يجب، والتفضّل: الزيادة على ما يجب. وكيف يصحّ تصوّر الزيادة على شيء هو غير حاصل في ذاته؟ ولهذا قيل: لا يستطع الوصول من ضيّع الأصول^(٢).

فمن شغله الفرض عن الفضل فمعذور، ومن شغله الفضل عن الفرض

(١) المصدر السابق ص ٨٤.

(٢) سيأتي تعليقنا على هذه العبارة.

فمغفور، وقد أشار تعالى بالعدل إلى الأحكام، وبالإحسان إلى المكارم بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل: ٩٠]. وقوله: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: ٧٧]. ففعل الخير هو الزيادة على العبادة.

وأما عمارة الأرض، فالقيام بما فيه تزجيةً لحياة الناس، وصلاح معاشهم، والإنسان الواحد من حيث إنه لم يُكف أمر معاشه بانفراده في مأكله وملبسه ومسكنه، ولم يكن له سبيل إلى ثباته في الدنيا، إلا بما يسدُّ جُوعته، ويستر عَوْرته، ويقيه من الحر والبرد، لم يكن له بد من تحصيل ذلك من الوجه المباح له. ولذلك قال تعالى: ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۚ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَقُ ۚ﴾ [طه: ١١٨ - ١١٩]. ومتى كان سعي العبد في ذلك على الوجه الذي يجب، وكما يجب، يكون سعيه عبادةً وجهادًا في سبيل الله، كما قال ﷺ: «من طلب الرزق على ما يُسَرُّ، فهو في جهاد، ومن لم يكن على ذلك، فسعيه هباء منثور، كما قال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يُبْتَغَىٰ بِالْأَحْسَنِ أَجْرًا ۖ أَلَيْسَ سَلًّا سَعِيهِمْ فِي لَمَبْرَةٍ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ [الكهف: ١٠٣ - ١٠٤]» (١).

وكان فيما يتولاه خادماً للناس، مسحاً بلا إرادة منه لخدمتهم، حتى كأنه من جملة البهائم التي سحرها الله تعالى لعباده، وامتنع عليهم بها في قوله تعالى: ﴿وَالْحَيْلُ وَالْأَعْمَالُ وَالْعَمِيرُ لِرَّكَوْمِهَا وَزِينَةٍ﴾ [النحل] (٢) اهـ.

طهارة النفس شرط صحة خلافة الله تعالى وكمال عبادته:

كما تعرض إمامنا لأمر آخر، وهو (كون طهارة النفس شرطًا في صحّة خلافة الله تعالى، وكمال عبادته)، ففي ذلك يقول: «لا يصلح لخلافة الله تعالى ولا يكمل لعبادته وعمارة أرضه: إلا من كان طاهر النفس، قد أزيل رِخسه ومجسه، فليلبس نجاسة، كما أن للبدن نجاسة، لكن نجاسة البدن تدرك بالبصر،

(١) هكذا أوردته المؤلف، ولم أحذه في كتب الحديث، وهو ليس من أهل الحديث حتى يعتمد قوله. ولعله بثقة يقصد بذلك حديث كعب بن عجرة .^٥ إن كان حرج يسمى على ولده صغاراً فهو في سبيل الله، وإن كان حرج يسمى على أبيي شيعين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسمى على نفسه بعفا فهو في سبيل الله، وإن كان حرج ربه ومفاحرة فهو في سبيل الشيطان. رواه الطبراني في الكبير (١٩/ ١٢٩)، والأوسط (٦٨٣٥)، قال المديني في الترمذي والترهيب (٢٦١٠) رجاله رجال الصحيح، وكذا قال الهيثمي في مجمع الرواة (٧٧٠٩)، وقال الألباني في الترمذي والترهيب (١٦٩٢) صحيح لميره.

(٢) المصدر السابق ص ٨٤ - ٨٦.

ونجاسة النفس لا تدرك إلا بالبصيرة، وإياها قصد عز وجل بقوله: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: ٢٨]. ويقول: ﴿وَالزَّيْفُ فَافْهَرْ﴾ [المندر: ٥]. ويقول: ﴿كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٥].

وإنما لم يصلح لخلافة الله تعالى إلا من كان طاهر النفس؛ لأن الخلافة هي الاقتداء به على قدر طاقة البشر في تحري الأفعال الإلهية، ومن لم يكن طاهر النفس: لم يكن طاهر القول والفعل؛ فكل إناء بالذي فيه ينضح، ولن يخلو مسك سوء عن عرف سوء؛ ولهذا قيل: من طابت نفسه، طاب عمله، ومن خبثت نفسه خث عمله، وقال ﷺ: «المؤمن أطيب من عمله، والكافر أخبث من عمله»^(١). بل قد أشار تعالى إلى ذلك بقوله: ﴿الْحَيِثُتُ لِلْحَيِثِينَ وَالْحَيِثُونَ لِلْحَيِثِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبَاتِ﴾ [النور: ٢٦]. ويقول: ﴿وَالَّذِي أَلْطَيْتُ بِخُرْجِ نَبَاتِهِ يَادِي رَبِّي وَالَّذِي خَبْتُ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا﴾ [الأعراف: ٥٨]. ولأجل أنه لا يطيب عمل من خبثت نفسه، قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ آمَنَ اللَّهُ قُلُوبُهُمُ لِلتَّقْوَى﴾ [الحجرات: ٣]. وقال بعضهم في قوله ﷺ: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب»^(٢): إنه أشار بالبيت إلى القلب، وأشار بالكلب إلى الحرص والحسد ونحوهما، ونبه أن نور الله تعالى لا يدخله إذا كان فيه ذلك. واستدل لذلك بأن الحرص يقال له: الكلب. فإنه يقال: فلان أحرص من الكلب. ويقوي ذلك ما روي: أن التقوى لا تسكن إلا قلبا نظيفا.

والى الطهارتين أشار بقوله تعالى: ﴿وَيَا أَلَلَّهَ طَهِّرْ﴾ [١] ﴿وَالزَّيْفُ فَافْهَرْ﴾ [٥] [المندر: ٤ - ٥]. وكنى بالثياب عن البدن، قال الشاعر^(٣):

ثياب بني عوف ظهاري نقيّة وأوجههم عند المشاهد غُرّان

وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٣]. وقال تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]. وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

(١) لم أجده حديثا، وروي نحوه عن علي بن أبي طالب قال: فاعل الخير خير منه، وفاعل الشر شر منه. بهج البلاغة ص ٦٦٥. ولعله يقصد به (ﷺ) سيما علي بن أبي طالب

(٢) متفق عليه. رواه البحاري في بدء الخلق (٣٢٢٥)، ومسلم في الديار والريّة (٢١٠٦)، عن أبي

طلحة

(٣) هو امرؤ القيس.

وقد قال بعض العلماء: إنما سُمِّيَ الحَوَارِيُّونَ بذلك؛ لأنهم كانوا يظهرون نفوس الناس بإفادتهم الدين والعلم. من قولهم: حَوْرَتُهُ، أي بَيَضَتُهُ، وما رُوِيَ أنهم كانوا قَصَّارِينَ، فإشارة إلى هذا المعنى^(١)، وإن كان مَنْ لم يتخصص بمعرفة الحقائق تصوّر من هذا التفسير المهمة المعروفة بين الناس! اهـ^(٢).

ما يفرع إليه في طهارة النفس:

وبين شيخنا هـا بحثًا خاصًا (فيما يُفرع إليه في طهارة النفس) فقال فيه: «الذي تطهر به النفس حتى ترشّح لحلافة الله تعالى، وتستحق به ثوابه، هو: العلم والعبادات الموطّقة^(٣)، التي هي سبب الحياة الأخروية، كما أن الذي به يطهر البدن هو الماء، الذي هو سبب الحياة الدنيوية، ولذلك أسماها الله تعالى: الحياة، وسَمَّى ما أنزل من كتابه الماء، فقال: ﴿يَتَأْتِيهَا الْبُيُوتُ مُمْتَزَّةً مَسْكِينًا﴾ [الأنفال: ٢٤]. فسَمَّى العلم والعبادة: حياة، من حيث إنّ النفس متى فقدتهما هلكت هلاك الأبد، كما قال في صفة الماء: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٠]. وقال تعالى: ﴿أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا﴾ [الرعد: ١٧].

قال ابن عباس رضي الله عنه: عني بالماء القرآن، إذ كان به طهارة النفس، وبالأودية القلوب احتملت بحسب ما وسعته.

قال بعض العلماء في قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [المزمل: ٤٨]. وفي قوله: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ﴾ [الأنفال: ١١]: إنه عني به القرآن، لقوله: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الإسراء: ٨٢]. . . فإنّ الماء المنزل من السماء المحتص بالطهارة الذي لا يسد غيره من المياه مسدّه: هو هذا الماء، أعني كلام رب العزة، فأما المختص بطهارة البدن فقد يسد غيره مسدّه في الطهارة؛ لأن الذي ينبع من الأرض يعمل عمله.

(١) يقصد أنه على الكفاية والمجاز فالقصار يحوّر الثياب أي يبيضها. قال الراغب في تفسيره (٢) ٥٨٤: «وقيل: كانوا قصّارين يبيعون الثياب» وقال بعضهم: عني أنهم كانوا يظهرون نفوس الناس بشر دار الوطن الرياضي.

(٢) الذريعة إلى مكارم الشريعة ص ٨٦ - ٨٧.

(٣) الوطنية: ما يُقدّر كل يوم، وهو أيضًا العهد والشرط المحيط في اللغة للمصاحب بن عباد (١٠/ ٤٣)، عالم الكتب، بيروت، طبعة أولى ١٤١٤ هـ ١٩٩٤ م، تحقيق الشيخ محمد حسن آل يس.

والذي يلزم تطهيره من النفس هو القوى الثلاث: قوة الفكر بتهذيبها حتى تحصل الحكمة والعلم، وقوة الشهوة بقمعها حتى تحصل العقّة والجُود، وقوة الخميّة بإسلاسها حتى تنقاد للعقل، فتحصل الشجاعة والحلم، ويتولّد من اجتماع ذلك العدالة.

فجميع الرذائل تنبعث من فساد هذه القوى الثلاث: أما فساد الفكرة فيتولد منه الجريزة^(١) والبله، وأما فساد القوة الشهوية، فيتولد منه الشّرّ أو حمود الشهوة، وأما فساد الخميّة، فيتولّد منه الثّهوّر أو الحبن. ومن محصول هذه الأشياء أو حصول بعضها يحصل: إما الظلم وإما الانظلام، فجميع أصول الفضائل الخلقية أربعة، وجميع الرذائل الخلقية ثمانية^(٢). انتهى.

تعقيب وتقويم:

وأكتفي بهذا القدر في نقل شيء من إضاءات الإمام الراغب، وكنت أودّ أن أعرض للكتاب بأناة وتفصيل، لأبيّن ما يهدف إليه، ومهمّته المتميرة، وأسلوبه الرائع، وحكمته العالية، التي جمعت بين العقل والنقل، وبين العلم والإيمان، ولا بدّ لنا من ذلك إذا هيأ الله تعالى لنا الوقت والجهد والتوفيق لبحث هذا الأمر، أو يقوم به بعض إخواننا أو تلامذتنا الموقّفين.

فالحق أن الكتاب نسيجٌ وحيد، فيما قدّمه وعرضه وشرّحه، وقد اقترح أخونا الدكتور العجمي أن يسمّيه: (الأخلاق الاجتماعية)، أو (الأخلاق الدينيّة)، ولكن أرى أن الكتاب فيه أخلاق اجتماعيّة، وأخلاق فرديّة، كما أرى أن كلمة (أخلاق دينيّة)، لا تكفي للدلالة على ما فيه، فإنما هو (أخلاق إسلاميّة) لا (أخلاق دينيّة). ومن المعلوم أن الدين عندنا جزء من الضروريات الخمس أو الست، على ما يرى الغزالي والقرافي والشاطبي وغيرهم، وإنما قلنا: إنها أخلاق إسلاميّة؛ لأن الرجل كان حريصاً على ربطها بالإسلام حين سمّاها: (مكارم الشريعة)، فهي ليست شيئاً بعيداً عن صلب هذا الدين.

(١) الجريز بالقسم الحب الحيث معرب كُزير والمصدر الجريزة. العاموس جريز.

(٢) الدريعة في مكارم الشريعة، ص ٧٨ - ٨٩.

ما نأخذه من الراغب وما نؤاخذه عليه:

ونحن هنا نأخذ عن إمامنا الراغب أمراً مهماً، وهو: أنه يفرق بين أحكام الشريعة ومكارم الشريعة، ويرى أن العبادة أعظم من المكرمة، فكل مكرمة عبادة، وذكر في الفرق بينهما: «إن للعبادة فرائض معلومة، وحدوداً مرسومة، وتاركها يصير طالماً متعدياً، والمكارم بخلافها، ولن يستكمل الإنسان مكارم الشرع ما لم يقيم بوظائف العبادات، فتحري العبادات من باب العدل، وتحري المكارم من باب الفضل والنفل، ولا يقبل تنفل من أهمل الفرض، ولا تفضل من ترك العدل، فإن العدل فعل ما يجب، والتفضل الزيادة على ما يجب، وكيف يصح تصور الزيادة على شيء هو غير حاصل في ذاته؛ ولهذا قيل: لا يستطع الوصول من ضيغ الأصول».

قال الشيخ: «فمن شغله الفرض عن الفضل ممعذور، ومن شغله الفضل عن الفرض فمغرور، وقد أشار تعالى بالعدل إلى الأحكام، وبالإحسان إلى المكارم بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل: ٩٠]. وقوله: ﴿يَتْلُوهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْصَوْا أَرْكَعُوا وَأَسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: ٧٧]. ففعل الخير هو الزيادة على العادة»^(١).

هذا ما قرره الإمام الراغب بصريح عبارته في كتابه، ونحن نرحب بهذه القواعد التي أشار إليها في التفرقة بين الفضل والفرض، أو بين النفل والفرض، ولكننا لا نستطيع أن نوافق الشيخ على أن المكارم كلها تدخل في باب الفضل والنفل، فإن أمسها معروضة في الكتاب والسنة، فهي من أعمال القلوب التي اعتبر القرآن سلامتها أساس النجاة يوم القيامة: ﴿يَوْمَ لَا يَفْعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾ [٨٨] ﴿لَا مَنْ أَىَّ اللَّهُ يَفْعَلْ مَلِيحٌ﴾ [الشعراء: ٨٨ - ٨٩]. وهي أساس دخول الجنة: ﴿مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنََ الْعَلِيمَ وَحَلَّ يَفْعَلْ مُبِينٌ﴾ [ق: ٣٣].

وقد جاءت آيات القرآن وأحاديث الرسول، بأهمية هذه الأخلاق التي يجب توافرها، لاستجلاب رضا الله تعالى على عباده، كما في قوله ﷺ: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»^(٢).

(١) الفرقة ص ٨٥.

(٢) رواه مسلم في الإيمان (٩١)، وأحمد (٣٧٨٩)، وأبو داود في اللباس (٤٠٩١)، عن ابن

مسعود.

ويقول تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ مَأْمُورًا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النور: ١٩]. ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ مَأْمُورًا لَا يَخْفَى قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا ضَرَارَةٌ مِنْ فَسَادٍ عَنِ أَنْ يَكُنْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ يَنْسِ الْإِثْمَ الْقُسُوفُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [النور: ٢٤]. ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ مَأْمُورًا أَحْسَنُوا كَثِيرًا مِنَ الظُّلُمِ لَكُمْ بَعْضُ الظُّلُمِ أَثَرٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَنْتَبِ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ أَجِبْ أَعْصَمُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُ وَأَقْرَبُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ قَوَّابٌ رَجِيمٌ﴾ [الحجرات: ١١ - ١٢]. وغير ذلك مما جاء في حب الدنيا، وحب المال والجاه والرئاسة ونحوها، مما سماه الإمام العزالي في (الإحياء): (المهلكات)، واستدل على ذلك بالآيات والأحاديث التي حرمت إفساد ذات البين، والنميمة، والتطاول على الناس.

فلا شك أن كثيرا من مكارم الشريعة هو من الأساسيات في الدين، وليس مجرد (فضل) أو (نافلة)، وقول الله الذي استشهد به: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [الحج: ٩٠]. حجة عليه، فقد اعتبر الراغب (العدل) فريضة، و(الإحسان) نافلة! كيف هذا وقد أمر بهما في كتابه، والأصل أن المأمور به في القرآن فرض؟!

والحقيقة أن (الإحسان) فرض مأمور به، بأي تفسير فسرته، وقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلِيَعِدَّ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلِيَرْحَ ذَيْبَتَهُ»^(١).

ومعنى كتابة الإحسان من الله: أنه تعالى فرضه، وأكد فرضيته، كما كتب على الأمة الصيام والقصاص في القتلى.

وقال الراغب في التعقيب على آية الحج: ﴿وَأَقِمُّوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا الْوَيْلَ وَالْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الحج: ٧٧]: «وفعل الخير هو الزيادة على العبادات»^(٢). ولكننا نقول: إن هذه الزيادة ليست نافلة، بل هي فريضة أمر الله بها، كما أمر بعبادته وبالصلاة والركوع والسجود، كل ذلك مقرون بفعل الخير في الآية نفسها،

(١) رواه مسلم في الصيد والذبائح (١٩٥٥)، وأحمد (١٧١١٣)، وأبو داود في انصحايا (٢٨١٥)، عن شداد بن أوس
(٢) الذريعة ص ٨٥.

وَرَتَّبَ عَلَيْهَا جَمِيعًا الْفَلَاحَ: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ مَآمَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَاقْعُوا الْحَبَرَ لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ﴾ (الحج: ٧٧).

بين الراغب وابن مسكويه:

ومن الواضح أن بين الراغب وابن مسكويه قدرًا مشتركًا في العناية بالإنسان والسمو به، وبحقيقته لا بصورته، وبروحه لا بجسمه، وب عقله لا بشكله، وبأخراه قبل دنياه، وبجماعته قبل أفراده، وهنا تعمل كل القوى والمهارات والمؤسسات للرفي بالإنسان الحقيقي، حتى يدرك السعادة الحقيقية، ويصل إلى الغاية العليا، كما قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِمَتَىٰ أَلْمَسَتْ وَيَاذَهُمْ قَدْ أَفْلَحَ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (يونس: ٢٦). ﴿إِلَّا مَن أَتَىٰ أُولِيَاءَهُ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (الَّذِينَ مَآمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ) ﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ (يونس: ٦٢ - ٦٤).

ولكن هناك فرق بين الأفقيين: أفق ابن مسكويه، وأفق الراغب، فإس مسكويه مربوط ربطًا محكمًا بالأفق اليوناني، وإن كان لديه قدر من الثقافة الإسلامية، كشأن كل مسلم يعيش في دار الإسلام، ويحتك بعلماء المسلمين، ولكنه لم يتوسع ولم يتعمق في فهم الإسلام ودائرته الرحبة، التي تشمل العقائد والعبادات والمعاملات والروحانيات والأخلاقيات، والدعوة والدولة، والدنيا والآخرة، فهو كما قال تعالى عن القرآن في ختام سورة يوسف: ﴿لَقَدْ كُنَّا فِي فَصِيحَةٍ عِبرَةً لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّعِبَادٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (يوسف: ١١١).

أما الراغب، فهو رجل ذو ثقافة عربية وإسلامية واسعة، بدت ثقافته العربية في كتابه المعروف: (محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء) نشر في أربعة مجلدات، وهو دليل على تضلعه من الأدب العربي.

وأما ثقافته الإسلامية، فتبدو في كتابه الذي لم يكتمل، وهو (تحقيق البيان في تفسير القرآن).

وللرجل نظراته الفلسفية المستقلة التي لم يحرفها الاستغراق في الإعجاب بفلاسفة اليونان الكبار، واعتبارهم (المعلمين الأوائل)، واعتبار أفكارهم وكتبهم هي المراجع الأولى التي يؤخذ منها الدين، ويؤخذ منها الفكر، وما خالف القرآن منها، يؤول القرآن لأجل موافقتها.

هذا ما انتهت إليه الفلسفة التي سمّاها المسلمون وغيرهم: الفلسفة الإسلامية. والحقيقة أنها بهذا التقليد الانبطاحي أمام الفلسفة الأجنبية ليست جديرة بأن تحمل اسم الفلسفة الإسلامية، فهي لا تعبر عن وجهة القرآن، ولا وجهة السنة النبوية الصحيحة، ولا عن وجهة الصحابة ومَن اتّبعهم بإحسان، ولا عن وجهة أعلام الأئمة وعلمائها الذين حملوا علوم الإسلام المختلفة طوال القرون، وعلموها للناس، وألفوا فيها وشرحوها.

وقد كفّهم الإمام الغزالي في مسائل ثلاثة معروفة: القول بقدم العالم وأن الله لم يخلقه، وعدم علم الله تعالى بالجزئيات، وعدم بعث الأجساد. الذي يترتب عليه ألا تكون هناك جنة ولا نار بالمعنى الذي يبينه القرآن، المشتمل على الماديات والروحانيات في السعيم وفي العذاب.

قد عافى الله تعالى شيخنا الراغب الأصفهاني من هذا الداء الذي استولى على الفلاسفة الذين ظهروا واشتهروا في تاريخ الإسلام، واستطاع أن يأخذ من هذه الفلسفة أفضل ما يؤخذ منها، وتجرد عن التأثير بسلبياتها، ووثنياتها، ونظراتها المادية والقاصرة.

وقد ظهرت فلسفة الراغب في كتابه (الدرية)، وكتابه الآخر (تفصيل الشافعي)، الذي حققه ونشره وعلق على حواشيه وقدم له أخوها وصديقنا العالم والكاتب الإسلامي التونسي الدكتور عبد المجيد النجار، حفظه الله وحزاه خيراً عما قدم.

الفصل الخامس

الأخلاق الدينية أو نظرية الوحي الإلهي

مضمون هذه النظرية ومستندها

كل النظريات التي سبق ذكرها^(١)، من أهل الشرق أو الغرب، تتفق على أن مصدر الإلزام الخلقي فيها إلهي محض، وأن مستنده في التشريع والإلزام اعتبارات إنسانية تبرر حكمه لدى العقل أو الوجدان.

أما هذه النظرية التي نتحدث عنها هذه المرة، فتخالف المذاهب السابقة واللاحقة، حيث تذهب إلى أن مصدر الإلزام، ومقياس الحكم الخلقي فيها ليس بشرياً ولا أرضياً، ولكنه إلهي سماوي، على معنى: أن الله تعالى اصطفى أساساً من خلقه، فأنزل عليهم وحياً معصوماً، أعلمهم به ما يجب على الإنسان أن يفعله، وما يجب أن يتركه، وأمرهم أن يبلغوا هذا الوحي إلى من أرسلوا إليه من الأمم، مبشرين ومنذرين؛ لئلا يكون للناس على الله حجة.

وبهذا لم يؤكل الناس إلى عقولهم وحدها، ولا إلى ضمائرهم وفطرتهم فقط، فإن العقول البشرية محدودة، وحكمها يختلف من بيئة إلى بيئة، ومن عصر إلى عصر، بل من شخص إلى شخص، حسب الظروف والأحوال. على أن العقل لا دخل له في معرفة ما يطلب في عالم الغيب، وهو ما يحبه الله وما يكرهه من الأقوال والأعمال، فمن أراد أن يتحرى الأمور التي يحبها الله ويرضاها، ويتجنب الأمور التي يبغضها ويسخطها، لا يستطيع العقل البشري أن يعطيه جواباً شافياً فيها.

والضمائر وحدها لا تكفي أيضاً، فهي غير معصومة. وكم رأينا من أقوام رضيت ضمائرهم وفطرتهم أعمالاً منكراً، كما سجّل تاريخ اليونان والرومان والفرس والعرب والهنود والترك وغيرهم.

(١) في تاريخ البحث الأخلاقي عند العرب، مثل نظرية المثل والأوساط والتطور ..

لهذا كان البشر في حاجة إلى هادٍ معصوم، يسددهم إذا أخطؤوا، ويحكم بينهم إذا اختلفوا، ويُقوِّم سلوكهم إذا انحرفوا، فأمدتهم العناية السماوية بهادٍ لا يصل ولا ينسى، ويميزان لا يختل ولا يحور، وهو الوحي المنزل، الذي تقوم على أساسه الأخلاق، التي يحتاج إليها البشر في حياتهم، وهي ما يحيي لهم به الدين.

وهذه هي نظرية أتباع الديانات السماوية الثلاث: اليهودية، والمسيحية، والإسلام. وستفرد الأخلاق في كلٍّ منها بحديث أو مبحث يناسبها، وفق الحاجة والمصلحة.

المبحث الأول

الأخلاق في اليهودية

يرى اليهود أنَّ الوحي الإلهي حدث مرة واحدة في التاريخ، كان ذلك على طور سيناء، حينما ألقى الله إلى موسى ﷺ، بالألواح، وأنزل عليه التوراة، فيها هدى ونور، وشريعة شاملة.

والتوراة عند اليهود هي الأسفار الخمسة المعروفة التي تشتمل على شريعة موسى، والشريعة الموسوية مثورة - بصفة خاصة - في ثلاثة منها، وهي:

١ - سفر الخروج. ٢ - سفر اللاويين (الأخبار). ٣ - سفر التثنية.

غير أن نصيب (الأخلاق) من هذه الأسفار قدر قليل، فمعظمها يتعلق بأخبار بني إسرائيل، أو بالتشريعات المفصلة في جوانب مختلفة من الحياة.

وبعضها يتحدث عن الطقوس الدينية، ويبين كيفية أدائها، مثل: كيف يجب بناء تابوت العهد؟ وكيف ينبغي أن تُصنع المِسرحة (الشمعدان) ذات الفروع السبعة؟ وكيف يكون لباس الأخبار؟ وكيف تُحرق القرابين؟ إلى كثير من هذه الأنواع.

الوصايا العشر:

ولعل أشهر نص في التوراة يتعلق بالأخلاق، هو النص الذي عُرف باسم: الوصايا العشر التي أعطاها الرب لموسى، وهي: «ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر، من بيت العبودية:

١ - لا يكن لك آلهة أخرى أمامي.

٢ - لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً ولا صورة ما ممّا في السماء من فوق وما في الأرض من تحت، وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهم ولا

تعبدهن؛ لأنني أنا الرب إلهك إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع^(١) من مُبغضي، وأصنع إحساناً إلى ألوف من مُحبي وحافظي وصاياي.

٣ - لا تنطق باسم الرب إلهك باطلاً؛ لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلاً.

٤ - أذكر يوم السبت لتقدسه. ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك، وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك. لا تصنع عملاً ما أنت وابنك وابنتك وأمتك وبهيمنتك ونزيلك الذي داخل أبوابك؛ لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. واستراح في اليوم السابع^(٢)؛ لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه.

٥ - أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك.

٦ - لا تقتل.

٧ - لا تزني.

٨ - لا تسرق.

٩ - لا تشهد على قريبك شهادة زور.

١٠ - لا تشته بيت قريبك. لا تشته امرأة قريبك ولا عبده ولا أمتة ولا ثوره ولا حماره ولا شيئاً ممّا لقريبك^(٣).

والمتمائل في هذه الوصايا العشر يجد فيها حُلُقاً إيجابياً واحداً، هو احترام الوالدين، وهو ما يسمّى في الإسلام: بر الوالدين، وكلمة (بر) أقوى وأوسع من كلمة (إكرام). ويجد فيها ستة أخلاق سلبية: لا تقتل، لا تزني، ولا

(١) الإسلام يقرر أن الجريمة أو الجناية أو المحاكمة أيّا كانت لا يعاقب عليها إلا من حاسها أو شارك فيها بأي جهد يعاقب على قدر مشاركته. وفي هذا يقول القرآن: ﴿وَلَا تَكْفُرُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَنِّي وَلَا تُدْرِكُهُ وَابِدَةٌ يَوْمَ يُنْفَخُ الْفُؤَادُ عَنِ الرِّئَةِ﴾ [الأنعام ١٦٤]. ﴿أَمْ لَمْ يَبَيِّنْ إِنَّمَا فِي شُحُبٍ مُّوَسَّسٍ ۖ وَاتَّزَمِجَ الْإِنسَانُ ۖ أَفَلَا يُرَىٰ ذُنُوبُهُ وَيَوْمَ لَا يُنْفَخُ الْفُؤَادُ عَنِ الرِّئَةِ ۖ وَإِن لَّنَّسْوَ لَإِلَاسٍ إِلَّا مَا سَمِعْنَا﴾ [الحجم ٣٦ - ٣٩]. هذه عقيدة المسلمين.

(٢) رد القرآن الكريم على هذا الاعتقاد اليهودي بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَا مِنْ لَّيْلٍ ۚ﴾ [ق: ٣٨].

(٣) سفر الخروج الإصحاح ٢٠: ١ - ١٠، وسفر الشريعة ٥: ٦ - ٢١.

تسرق. . إلخ. وبعضها يدخل في بعض، وهي ما يتعلق بالجار^(١).

فالوصايا الخُلُقِيَّة العشر كلها خمس في الحقيقة.

ومن النصوص المتصلة بالأخلاق هذا النص الذي يحوي قانون القصاص الصارم: «مَنْ قَتَلَ فَعَقَابُهُ الْقَتْلُ، وَمَنْ قَتَلَ حَيْوَانًا فَلِإِنَّهُ يُلْزَمُ بِحَيْوَانٍ مِثْلِهِ، وَمَنْ أَهَانَ أَحَدَ مُوَاطِنِيهِ أَهَيْنَ بِمِثْلِ إِهَانَتِهِ: الْعَيْنُ بِالْعَيْنِ، وَالسِّنُّ بِالسِّنِّ، وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ...».

وهناك نصوص رائعة توصي بالأرامل واليتامى والرقيق، واحترام الشيوخ، وواجبات القضاة، ونحو ذلك.

وجاء في النهي عن الربا: «لَا تُقْرِضُ أَخَاكَ رِبَا، رِبَا فَضِيَّةٍ، أَوْ رِبَا طَعَامٍ، أَوْ رِبَا شَيْءٍ مَا مِمَّا يَقْرِضُ رِبَا»^(٢).

فمن المراد بالأخ هنا؟ أهو الأخ في الإنسانية أو في اليهودية؟

لقد جاء سفر التثنية، فبيَّن أن المراد به المعنى الثاني، حيث قال: «لِلْأَجْنِبِيِّ تَقْرِضُ رِبَا، وَلَكِنْ لِأَخِيكَ لَا تَقْرِضُ رِبَا»^(٣).

وفيه أيضا: «يُبْرئُ كُلُّ صَاحِبٍ ذَيْنَ يَدُهُ مِمَّا أَقْرِضُ صَاحِبَهُ. لَا يَطَالِبُ صَاحِبُهُ وَلَا أَخَاهُ، لِأَنَّهُ قَدْ نُودِيَ بِإِبْرَاءٍ لِلرَّبِّ. الْأَجْنِبِيُّ تَطَالِبُ، وَأَمَّا مَا كَانَ لَكَ عِنْدَ أَخِيكَ فَتُبْرِئْهُ يَدُكَ مِنْهُ إِلَّا إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيكَ فَقِيرٌ»^(٤).

وفي سفر الخروج: «إِنْ أَقْرِضْتَ فَضَّةً لِشَعْبِي الْفَقِيرِ الَّذِي عِنْدَكَ فَلَا تَكُنْ كَالْمَرَايِي. لَا تَضَعُوا عَلَيْهِ رِبَا»^(٥).

ومن الأخلاقيات الجميلة التي وردت في التوراة المعاصرة:

«أَنَا الرَّبُّ إِلَهُكُمْ، لَا تَتَحَدَّثُوا عَنِ الْأَصْمِ بِمَا يَكْرَهُ، وَلَا تَضَعُوا أَمَامَ الْأَعْمَى مَا يَرْتَظِمُ بِهِ، بَلْ خَافُوا الرَّبَّ إِلَهُكُمْ، لِأَنِّي أَنَا الرَّبُّ»^(٦).

(١) كان اليهود - وما زالوا - يتجاوزون في مساكنهم، ولهذا يعتبر تأكيد الوصية بالجار عبادة عن وصية

اليهود بعضهم بعض

(٢) سفر التثنية ٢٣ - ١٩ - ٢٠.

(٣) سفر التثنية ٢٣ - ١٩ - ٢٠.

(٤) سفر التثنية ١٥ - ٢ - ٤.

(٥) سفر الخروج ٢٢: ٢٥ - ٢٦.

(٦) سفر اللاويين ١٩ - ١٤.

سر خضوع اليهود لهذه الوصايا:

ولكن لماذا يخضع الإنسان لهذه الوصايا والأوامر والنواهي؟

لا تذكر التوراة - التي بأيدي اليهود - إلا سبباً واحداً، هو صدورها من (يَهْوَه) إله بني إسرائيل (الذي أخرجهم من الذل والاستعباد) وهو يريد أن يطاع، فمن أطاع وعده الإله بحُسن الثواب، ومن عصى أو عده بسوء العقاب، والوعد والوعيد يتعلقان بأمور كلها عاجلة في هذه الدنيا، وتكاد تستأثر بها النزعة المادية الخالصة: الصحة والرخاء، وكثرة الأولاد، وهزيمة المطيعين للأعداء، وأضدادها للعصاة. لا تكاد تذكر في الأجزية اليهودية ما أعدّه الله للمؤمنين في الدار الآخرة من جنان ونعيم روحي ومادي، ولا يكاد يذكر في أجزيتها ما أعدّه الله للكفار من نار جهنم، وما فيها من ألوان العذاب الذي لم يروا مثله في الدنيا.

نظرة في تقويم الأخلاق اليهودية

لا شك أن التعاليم اليهودية قد دعت قبل كل الفلاسفة والمفسرات البشرية إلى مجموعة من الأخلاق والفضائل الإنسانية، لها قيمتها وروعيتها، وقد أُرست قواعد هذه الأخلاق باسم الدين، واسم الله الذي يعاجل بالمكافأة من رعاها ونفّذها، وبالعقوبة من أعرض عنها، ونأى بجانبه.

ولكن يلاحظ على هذه التعاليم ما يلي:

١ - الطابع العسكري التحكّمي الصارم، فالإله يأمر كقائد حربي، وكمليك، يجب أن يُطاع؛ لأنّه الإله القوي الغيور، الذي يأخذ بتجربة الآباء أبناءهم وأحفادهم إلى الجيل الرابع. والطريقة الوحيدة لاجتناب غضبه، ليست إلا الخضوع له، رضيت النفس أم كرهت، اقتنع العقل أو أبى، ولهذا كان من أوصاف الإله وألقابه عندهم: أنه «رب الجنود»^(١).

٢ - الوعد والوعيد إنما جاء بأمور دنيوية مادية، من غنى المال، وصحة الجسم، ونضارة الشباب، وجمال المرأة، وإعطاء الأولاد، ونحوها من كل ما يُعنى به الماديون. ولم يرد في شأن المعنويات، ولا في جزاء الآخرة شيء.

(١) سفر الخروج ١٥ : ٣.

يُذكر، فضلًا عن أن نجد في التوراة شيئًا بحثٌ على عمل الخير، ابتغاء وَجْهَ الله تعالى.

٣ - الغلو في الوعد والوعيد، بما لا يتفق مع سنن الله العادلة في الخلق، فهو يمنح الغفران لمن أطاعوه ولدرياتهم إلى ألف جيل منهم، ويعاقب بجريمة العصاة أبناءهم وأحفادهم إلى الجيل الثالث والرابع، مع أن العدل الذي تؤمن به الفطرة السليمة والعقل الرشيد، هو ما جاء به القرآن، وقرّر أنه في صحف إبراهيم وموسى: ﴿أَلَا نَرِيكَ وَرَدَّ لُبُّكَ وَرَدَّ لُبِّي وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٨ - ٣٩].

٤ - عُتِبَتِ التعاليم اليهودية بالطقوس الدينية، والمراسيم الشكلية، ولم تُظهر عناية بإخلاص القلوب الذي هو روح الأعمال وسرّها. وهو ما اهتم به الدين المصري، وارتداد اهتمامًا به الدين الإسلامي، ﴿أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مَخْلَصًا لَهُ الْيَتِيمَ﴾ [الزمر: ١١].

٥ - مبدأ (العدل الثأري) أو المعاملة بالمثل، هو المبدأ الذي نادى به التوراة، أما مقابلة الإساءة بالإحسان والتسامح، وهي درجة الفضل بعد العدل فلم تُذكر، أو لم تتضح تمامًا.

٦ - في هذه الوصايا طابع قومي عنصري، يتمثل في معاملة اليهودي بغير ما يعامل به الآخرون، فالإقراض بالربا إذا كان لليهودي فهو حرام، وإذا كان لغيره فهو حلال مشروع، حتى الرب الإله في التوراة، ليس هو رب الناس، ولا إله الناس، ولا رب العالمين، بل هو إله إسرائيل، ورب الجنود، أي: جنود إسرائيل. وهذه الناحية مبنية على عقيدة اليهود: أنهم وحدهم شعب الله المختار، أو أبناء الله وأحباؤه! ومن عداهم من الأمم، فحلال لهم أموالهم ومقدساتهم.

وقد جاءت تعاليم (التلمود) فعَمَّقَت هذا المعنى ووسَّعَت، ولا عَجَب أن حكى القرآن عنهم: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمُوتِ سَكِينٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ٧٥].

ويقصدون بالأميين: مَنْ ليس لهم كتاب سماوي من العرب وأمثالهم.

٧ - شَوَّهَتْ أسفار العهد القديم كثيرًا من سير الأنبياء، ونسبت إليهم من سيئات الأعمال ما يشمئز منه ضمير الأوساط من الناس، فضلًا عن أهل الفضل والامتياز منهم، وبهذا اهتزت صورة (المصطفين الأخيار) الذين يجب أن يتَّخذ الناس من سلوكهم الأسوة الحسنة.

المبحث الثاني

الأخلاق في المسيحية

تؤمن المسيحية بالعهد القديم (التوراة) إيمانها بالعهد الجديد (الإنجيل)، فكلاهما وحي، ومنهما يتكوّن (الكتاب المقدّس) عند النصارى، أعلن المسيح قوله: «لا تظنوا أنني جئتُ لأنقضّ الناموس والأنبياء، ما جئتُ لأنقض، بل لأكمل».

من هنا أؤكد العهد الجديد الوصايا الخلقية التي اشتملت عليها الوصايا العشر، وراد عليها وصية أخرى هي: الحث على محبة الغير.

ونستطيع أن نوضح وجهة الأخلاق المسيحية وطابعها في النقاط التالية:

١ - أوصى المسيح بفرس الفضائل التي تحتقرها كبرياء الإنسان، مثل: المسكنة والوداعة والرحمة والسماحة، وطهارة القلب، والعفو عن المسيء، ومن أشهر نصوص الإنجيل في ذلك: «طوبى للمساكين بالروح؛ لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون»^(١).

«سمعتم أن قيل: تحب قريبك، وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم: أحبّوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيك، وصلّوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يُطلّع شمسَه على الأشرار والصالحين، ويُمطر على الأبرار والظالمين، سمعتم أنه قيل: عيب بعين، وسن بسن، ولكني أقول لكم: لا تقاوموا الشر بالشر، بل من لطمك على الأيمن فحوّل له الآخر، ومن أخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك أيضاً، وكل من سألَكَ فأعطه، ومن أخذ الذي لك فلا تطالبه... كل من رفع نفسه يثضع، ومن وضع نفسه يرتفع»^(٢).

(١) إنجيل متى ٥ : ٣، ٧.

(٢) إنجيل متى ٥ : ٤٣ - ٤٥، ٥ : ٣٨ - ٤٢، ٤٥.

٢ - حثَّ العهد الجديد على ترك الدنيا، ونفّر من تملُّك المال واقتنائه، وقال المسيح في ذلك لسائلٍ حديث العهد بالإيمان به: «إن أردت أن تكون كاملاً، فاذهب وبيع أملاكك، واعط الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني»^(١). وقال: «لا يدخل غنيّ ملكوت السماوات، حتى يدخل الجمل في سمّ الخياط»^(٢). وقال: «لا تستطيعون أن تخدموا الله والمال»^(٣).

٣ - اهتمت المسيحية بنجاة الفرد من عذاب الآخرة، وسعادته في ملكوت السماء: «لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله، وخسر نفسه؟!»^(٤). ولم تعط مثل هذا الاهتمام للمجتمع، ولهذا جاء في الإنجيل: «فقال لهم - أعطوا إذا ما لقيصر لقيصر، وما لله لله»^(٥).

٤ - حمل المسيح على (الطقوسيين) المتزمتين المتمسكين بشكليات الشعائر والمراسيم دون رُوحها، فحرّموا فعل الخير في يوم السبت، ولو كان شفاء مريض، فلم يبال بهم المسيح، وقدم إليه مريض في يوم السبت، فشفاه بإذن الله، وقال لهم: «السبت إنما جعل لأجل الإنسان، لا الإنسان لأجل السبت»^(٦).

ونلد بالمرائين الذين يعنون بطهارة الظاهر، ويهملون طهارة الباطن: «أنتم الآن أيها الفريسيون تُقَوّن خارج الكأس والقصة، وأما باطنكم فمملوء اختطافاً وخبثاً يا أغبياء! أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضاً؟!»^(٧).

وكذلك الذين قالوا: إن الأكل بأيدي غير مغسولة ينجس الإنسان، قال لهم: «ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الإنسان»^(٨). أي: من الكذب وشهادة الزور... ونحوهما.

(١) إنجيل متى ١٩ - ٢١.

(٢) إنجيل متى ١٩ - ٢٣ - ٢٤.

(٣) إنجيل متى ٦ : ٢٥.

(٤) إنجيل متى ١٦ : ٢٦.

(٥) إنجيل متى ٢١ : ٢٢.

(٦) إنجيل مرقس ٧ : ٢٧.

(٧) إنجيل لوقا ١١ : ٣٩.

(٨) إنجيل متى ١٥ : ١١.

الفرق بين الأخلاق في اليهودية والنصرانية:

إذا وازنّا بين الأخلاق في اليهودية والأخلاق في المسيحية، نجد فرقاً كبيراً بحيث نرى هذه مقابلة لتلك، ومعارضة لها.

أ - كان اهتمام اليهودية بهذا العالم المادي الأرضي، حتى فيما تعد به من ثواب، أو تُوعّد به من عقاب، أما المسيحية فالفكرة التي تسودها: أن السعادة ليست في هذا العالم، فليست الأرض إلا متقى، أما مملكة الله، فليست في عالمنا الأرضي، بل هي في عالم آخر.

جاء في الإنجيل: «لذلك أقول لكم: لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام؟ والجسد أفضل من اللباس؟!!»^(١). وفيه: أن المسيح قال لشاب حديث العهد بالإيمان به: «إن أردت أن تكون كاملاً، فاذهب وبع أملاكك، وأعط الفقراء، فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني»^(٢).

وقد تطور العمل بهذه الأقوال لدى المسيحيين إلى إنشاء نظام الرهبانية الذي اتسم بالعلو في احتقار الحياة وعمارتها، وكان له انتشار وذيوع في القرون الوسطى في أوروبا.

ب - قرّرت اليهودية مبدأ القصاص، ورد الاعتداء بمثله، دون زيادة ولا مسامحة، أما المسيحية فتوجب العفو والمسامحة، وقد مرّ بنا قول الإنجيل: «سمعتم أنه قيل: العين بالعين، السن بالسن، ولكني أقول لكم: لا تقاوموا الشرّ بالشر، مَنْ ضَرَبَكَ عَلَى خَدِّكَ الْأَيْمَن فَأَدِرْ لَهُ خَدَّكَ الْأَيْسَرَ»^(٣).

ج - عُيبت اليهودية بالطقوس وشكليّة المراسيم، وجعلت لها كثيراً من القيمة، أما الإنجيل، فأعلن أن لا قيمة لهذه الشكليات على الإطلاق، ما لم تصدر عن قلب خالص وروح طاهرة.

في الإنجيل: «فإن قدّمت قربانك إلى المذبح، وهناك تدعّرت أن لأخيك شيئاً عليك، فاترك هناك قربانك قدّام المذبح، واذهب أولاً اصطلح مع أخيك،

(١) إنجيل متى ٦ : ٢٥.

(٢) إنجيل متى ١٩ : ٢١.

(٣) إنجيل متى ٥ : ٢٣ - ٢٥ ، ٥ : ٣٨ - ٤٢.

وحيثئذ تعال وقلم قربانك»^(١).

د - والحقيقة أن المسيحية كانت حقبة روحية مضادة لمعادية اليهودية، ونزعنها الدنيوية الشكلية والمراسيمية، ودائماً حينما يراد إبطال شيء مغالٍ في جهة من الجهات، فلا بد من المغالاة المؤقتة في إبطاله.

ولكن لا يحوز أن تكون هذه المبالغة سمة دائمة، ولا برنامجاً مستمراً إلى الأبد: فالمسيحية في وقتها مطلوبة لإبطال معالاة اليهود، ومن واقعهم مع الرومان وغيرهم، ولكن لا بد من منح متوارن لإصلاح المجتمع وإصلاح العالم.

لهذا جاء الإسلام ليحمل المسيح الوسط للأمة الوسط، التي جعلها الله أمة وسطاً، كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣].

فلم يعد مطلوباً من كل الناس إذا ضربهم عدوهم على خدّهم الأيمن أن يديروا له الخد الأيسر، بل هذا مشروع لبعض الناس في معاملة بعض الناس، إذا رأى في ذلك الخير. ولكن إذا كان هذا يعتبر في ذلك الحين (الفصل)، فهناك نهج يمثل (العدل)، كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ أَعَدَّى عَلَيْكُمْ فَأَعِدُوا عَلَيْهِ يَمْثِلْ مَا أَعَدَّى عَلَيْكُمْ وَأَنْقُوا اللَّهَ﴾ [البقرة: ١٩٤]. على حين قال في آية أخرى: ﴿وَلَنْ عَاقِبَتُ فَعَاقِبُوا يَمْثِلْ مَا عُوِفْتُمْ بِهِ وَلَنْ صَبَرْتُمْ لَهُمْ حَبْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ [النحل: ١٢٦]. وقال: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَمْلَحَ فَلَجْزُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ [الشورى: ٤٠].

وكذلك قول المسيح: «لا يدخل الغني ملكوت السماوات حتى يدخل الجمل في سم الخياط»^(٢). يعتبر لوناً من الغلو في التنفير من الغنى، ولكن محمد الرسول الخاتم ﷺ قال: «نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ»^(٣). وقال:

(١) إنجيل متى ٥: ٢٣ - ٢٤.

(٢) إنجيل متى ١٩: ٢٣ - ٢٤.

(٣) رواء أحمد (١٧٧٦٣)، وقال مخرّجوه: «إسناده صحيح على شرط مسلم». وابن حبان في الركاة (٣٢١٠)، وقال الأرناؤوط: «إسناده قوي على شرط مسلم». والبحاري في الأدب المفرد كتاب حسن الخلق (٢٩٩)، والبيهقي في الشعب باب التوكل نافه (١٢٤٨)، وصحّحه الألباني في مشكاة المصابيح (٣٧٥٦)، عن عمرو بن العاص.

«ما نفعتني مال قط، ما نفعتني مال أبي بكر»^(١). وقال الله تعالى لرسوله: ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾ [الضحى: ٨]. وكان من أصحابه الأغنياء الشاكرين مثل: عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف. كما ذكر القرآن من الأنبياء داود وسليمان اللذين آتاهما الله ملكًا عظيمًا.

(١) رواه أحمد (٧٤٤٦)، وقال محرّحوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين، والترمذي في المناقب (٣٦٦١)، وقال: حسن عريب، واس ما جاء في المقدمة (٩٤)، وصحّحه الألباني في الصحيحة (٢٧١٨)، عن أبي هريرة.

بين أخلاق الإسلام وأخلاق اليهودية والمسيحية

كانت اليهودية ديانة شعب خاص، في مرحلة معينة من تاريخه، ولم يُقصد بها أن تكون رسالة عامة، ولا شريعة خالدة، كما تدلُّ التوراة نفسها، ولهذا استحفظ الله علماء إسرائيل وأحبارهم: هذا الكتاب الإلهي، ولم يتولَّ هو سبحانه حفظه، كما تولَّى حفظ القرآن بنفسه، فعُدَّت على كتابهم العوادي، وأصابه التحريف والتبديل، حتى رأينا العهد القديم يحتوي كثيرًا من قصص الأنبياء، التي تنسب إليهم ارتكاب أشنع الرذائل الخلقية، كما رأينا في أخلاقها الطابع الدنيوي المادي الحسي، والطابع العنصري البشع، المتشيم بكثير من العنف والقسوة، مع اهتمام زائد بالرسوم والشكليات.

والمسيحية جاءت علاجًا لهذا العتو المادي الذي غرق فيه اليهود - ومثلهم الرومان الوثنيون - فكانت أشبه بحقنة روحية قوية مصادة، وكثيرًا ما تكون الحكمة في علاج الغلو بغلو مثله، بشرط أن يكون ذلك لمرحلة معينة وفترة مؤقتة، حتى يحدث التوازن، ويتحقَّق الانسجام والاعتدال.

وهكذا كانت المسيحية، روحانية عالية، ومثالية مُحلِّقة، لم يُقصد بها أن تكون شريعة العالم، ولا رسالة الخلود، ولهذا كان أتباعها - وخصوصًا الغربيين - هم أبعد الناس عن تنفيذ ما تأمر به من الزهد والعفو والسماحة، وحب الأعداء! كما أنَّ التصورات والقيم والتقاليد، التي أصافتها الكنيسة على توالي العصور كالرهبانية، صبغت المسيحية - وخصوصًا في الغرب - بالترُمّت والغلو والجمود، وإماتة الحياة.

أما الإسلام فقد تضمَّن كلمة الله الأخيرة للبشرية بعد أن بلغت أشدها، وأصبحت مستعدة لأن تُخاطب برسالة عامة خالدة، لهذا تكفل الله بحفظ كتاب الإسلام بنفسه، فلم تتغيَّر فيه كلمة، ولم ينقص منه حرف، على توالي القرون: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩].

خصائص الأخلاق الإسلامية

لهذا شاء الله أن تتميز الأخلاق في الإسلام بخصائص انفردت بها عن اليهودية أو المسيحية أو كليهما، وهي الخصائص التي جعلتها صالحة لكل الأفراد، وكل الطبقات، وكل الأمم، وكل الأجناس، وكل البيئات، وكل الأزمان، وكل الأحوال.

١ - أخلاق معللة مفهومة:

أولى هذه الخصائص: أنها برئت من الطابع التعبدية التحكيمي الذي عرفت به اليهودية، والذي ظنه بعض الباحثين في الأخلاق لازماً ذاتياً لأسلوب الدعوة الأخلاقية في الأديان جميعاً، وجهل هؤلاء أن الإسلام على عكس ذلك تماماً، فهو إما يعتمد دائماً على الحكم المعقولة، والعلة المقبولة، محاطاً بالعقل القويم، والوجدان السليم، مبيناً المصالح من وراء ما يأمر به، والمفاسد من جرّاء ما ينهى عنه، مفصلاً قارة، ومُجملاً أخرى.

اقرأ في التعليل التفصيلي: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْثَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ٢٣﴾ [المنكحوت: ٤٥]. ﴿حُذِّرْنَا مِنْ آمْنِهِمْ صَدَقَهُ تُظْهِرُهُمْ وَتُرْكِبُهُمْ يَٰٓأَيُّهَا﴾ [التوبة: ١٠٣]. ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَكُمْ مَلَكُمُ تَتَّقُونَ ١٨٣﴾ [البقرة: ١٨٣]. وقال في تعليل الأمر للناس بالحج: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَاجِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا أَنَّمَا اللَّهُ فِي أَيَّامٍ مَقْلُوبَةٍ﴾ [الحج: ٢٨]. وقال: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا لَهَا سَنَةً وَلَا سَنَةً أَدْفَعِ بِأَلْفِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا إِلَىٰ يَتَنَافَسُ عَدَاؤُهُ كَأَنَّهُ وَلَّىٰ حِمِيمٌ ٧١﴾ [فصلت: ٣٤]. ﴿يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِمَهَلَةٍ فَتُصْحِرُوا عَلَىٰ مَا فَتَحَ لَكُمْ يَدَيْنَ ٦﴾ [الحجرات: ٦]. ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْيَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْهَوْنَ ٩١﴾ [المائدة: ٩١].

وفي التعليل الإجمالي يقول سبحانه: ﴿فَاسْمَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَدَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٩﴾ [الحجعة: ٩]. ﴿أَوْ لَحْمَ جِزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥].

٢ - أخلاق إنسانية عالمية:

والأخلاق في الإسلام إنسانية عالمية، لا تُبيع لجنس ما تحرّمه على آخر،

العرب والمعجم فيها سواء، بل المسلمون وغيرهم أمام أخلاقها سواسية. الربا حرام مع المسلم والكافر، والسرقه حرام لمال المسلم والكافر، والزنى حرام بالمسلمة وغير المسلمة، والعدل واجب مع المسلم وغير المسلم، والعدوان حرام على المسلم وغيره.

وفي هذا يقول القرآن الكريم: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا كُفُورًا قَوْلِيكَ اللَّهُ شَهِدَ أَنْهَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾﴾ [المائدة: ٨]. وبهذا تنزهت الأخلاق الإسلامية عن النزعة العنصرية القومية، التي اتسمت بها الأخلاق اليهودية، والأخلاق القبلية والبدائية على وجه العموم.

إن أخلاق الإسلام الإنسانية العالمية تخاطب الإنسان من حيث هو إنسان، إنها تريد (الإنسان الصالح) حيث كان، لا مجرد (المواطن الصالح) داخل حدود وطن معين، وتريد لهذا الإنسان أن يكون فاضلاً مع كل إنسان، لا مع قومه وحدهم، أو مع مواطنيه فحسب، أو مع أهل دينه فقط، أو مع أتباع مذهبه لا غير.

المسلم مطالب بأن يعدل مع الناس جميعاً، وأن يحب الخير للناس كافة، وأن يكون بالجميع باراً رحيماً، فالإنسان - أي إنسان - مهما يكن لون بشرته، أو شكل أنفه ورأسه، أو لغة لسانه، أو موطن ميلاده، أو طبقة أسرته، بل مهما يكن دينه ومذهبه، فهؤلاء جميعاً ينتمون إلى أب واحد هو آدم، كما ينتسبون إلى رب واحد هو: الله الذي جعلهم شعوباً وقبائل ليتعارفوا، لا ليتعادوا ويتناكروا.

ولهذا لا نجد في كتاب مقدس ما نجده في القرآن من مثل هذه النداءات: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ﴾، ﴿يَتَسَوَّىٰ مَادَمَ﴾، ﴿يَتَعَادَى﴾، ﴿يَتَأْتِيهَا الْإِنْسُ﴾.

وحسبي هنا أن أذكر نداءين اثنين من نداءات القرآن للإنسانية بـ ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ﴾:

الأول: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجَعَلَ لَهَا زَوْجَهَا وَبَيْنَ مَتْنَهَا يَمَآلاً كَثِيراً وَنَسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ [النساء: ١].

وما أحق كلمة (الأرحام) في هذا المقام أن يُراد بها: أرحام الإنسانية العامة، بجوار الأرحام الخاصة بكل فرد! إذ لا مانع أن يراد بها ما يشمل النوعين.

والثاني: ﴿بَيَّأْنَا الْإِنْسَانَ إِذَا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾﴾ [الحجرات: ١٣].

٣ - ملاءمة الأخلاق للفطرة:

جاء الإسلام في مجال الأخلاق بما يلائم الفطرة والطبيعة البشرية ويكملها، لا بما يصادرها ويصادمها، فما كان الله ليخلق الإنسان على طبيعة، ثم يكلفه أن يقهرها ويقتلها، أو يُبطل أثرها ويحدها.

وهي الفطرة التي إذا نشأ عليها الإنسان دون تأثيرات من الخارج، فإنه يتجه إلى عقيدة التوحيد: أن له رباً يشعر بالحاجة إليه، ويدعوه إذا نزلت به المصائب، وهذا هو الشأن في الفطرة، كما قال القرآن: ﴿فَأَقْذِرْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ [الروم: ٣٠]. وقال الرسول الكريم: «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»^(١).

ومن هنا اعترف الإسلام بالكائن الإنساني، كما خلقه الله تعالى، بدوافعه النفسية، وميوله الفطرية، كل ما صنعه أنه هدبها وصفأها، ووضع لها الحدود التي تُصان بها مصلحة المجتمع، ومصلحة الفرد ذاته، ولهذا أباحت الشريعة التمتع بالطيبات والزينة، وشرعت الملكية الخاصة، ولم تنظر للعرائز على أنها رجس من الشيطان.

رغب الإسلام في النظافة والرينة، وجعلهما من مُقدمات الصلاة وشروطها: ﴿يَبْتَغِي مَاءً حَذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾﴾ [الأعراف: ٣١].

ولما قال رجل للنبي ﷺ: «إني أحب أن يكون ثوبي حسناً، ونعلي حسناً، فهل ذلك من الكبر؟» قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله جميل يحب الجمال»^(٢).

وقال لرجل من أصحابه - اسمه حنظلة - ظن في نفسه أنه قد نافق بعد

(١) متفق عليه. رواه البخاري في الجائز (١٣٥٨)، ومسلم في القدر (٢٦٥٨)، عن أبي هريرة
(٢) رواه مسلم في الإيمان (٩١)، وأحمد (٣٧٨٩)، وأبو داود في اللباس (٤٠٩١)، عن ابن

مسعود.

إيمانه، لأنه يكون مع الرسول في حالة سموٌ روحي شفاف، ثم يذهب إلى أهله وأولاده فتشغله شئون الحياة، وعواطف الزوجية والأبوة، فقال له: «يا حنظلة، ساعة وساعة»^(١).

أنكر القرآن بشدة على الذين يُحرّمون زينة الله التي أخرج لعباده: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعراف: ٣٢]. وكان عنوان رسالة محمد عند أهل الكتاب - كما حكى القرآن - أنه: ﴿الَّتِي الْأَنْبِيَاءُ الَّتِي يُحْدِثُونَ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوبِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: ٣٢].

فإذا كانت المسيحية ترى أن: «الغني لا يدخل ملكوت السماوات»^(٢)، فالإسلام يقول: «نعم المال الصالح للمرء الصالح»^(٣).

وإذا كان الإنجيل يقول: «لا تبحثوا عما تأكلون وما تشربون، ولا تهتموا لذلك؛ لأن هذه الأشياء إنما يبحث عنها غير المؤمنين». فإن القرآن يقول في طلب الرزق، حتى في أيام الحج نفسها، وهي أيام عبادة: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا أَنَّمَا اللَّهُ فِي أَثَارِ مَعْلُومَتِهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ نِعْمَةٍ الْأَنْفَعِ فَكُلُوا مِنْهَا وَالشُّرْبُوا مِنَ الْكَاسِ الْفَقِيرِ ﴿٢٨﴾﴾ [الحج: ٢٧ - ٢٨]. «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْرِقِ الْعَرَاءِ ﴿١٩٨﴾ [البقرة: ١٩٨]. والسعي في الأرض، والأكل من رزق الله مطلب قرآني: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ دَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾﴾ [الملك: ١٥].

وإذا كانت المسيحية قد أنشأت نظام الرهبانية العاتي، بما فيه من فسوة على الجسد، ومصادرة للنوازع الفطرية، فالإسلام ينهي عن التبتل، ويحضر على الزواج، ويرى أن الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، بل يعتبر

(١) رواه مسلم في التوبة (٢٧٥٠)، عن حنظلة.

(٢) إنجيل متى (١٩: ٢٤).

(٣) رواه أحمد (١٧٧٦٣)، وقال محرّجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم، وابن حبان في الركاة (٣٢١٠)، والبخاري في الأدب المفرد كتاب حسن الخلق (٢٩٩)، والبيهقي في الشعب باب التوكل بالله (١٢٤٨)، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (٣٧٥٦)، عن عمرو بن العاص.

السعي على العيال، والقيام على شؤونهم ضربًا من الجهاد في سبيل الله.

ولكن الإسلام في كل ما أباحه مراعيًا الطبيعة البشرية، قد وضع له الضوابط والحدود، التي تقف به عند حد الاعتدال، ولا يستحيل بالإفراط والعلو أو بالتفريط والانحراف إلى انطلاق حيواني ذميم.

٤ - مراعاة الأخلاق للواقع:

ومن خصائص الأخلاق الإسلامية: أنها أخلاق واقعية، لا تُصدر أوامرها ونواهيها لأناس يعيشون في أبراج عاجية، أو يحلقون في أجواء المثالية، إنما تخاطب بشرًا يمشون على الأرض، لهم دوافع وشهوات، ولهم مطامع وآمال، ولهم مصالح وحاجات، ولهم من دوافع الجسد ما ينزع بهم إلى الأرض، كما لهم من أشواق الروح ما يرتفع بهم إلى السماء.

لم يكلف القرآن الإنسان أن يحب أعداءه، وأن يبارك لأعبيه، كما أمر العهد الجديد، فهذا شيء لا تطبيقه النفس البشرية، إلا شذوذًا، وإنما أمر القرآن المؤمنين أن يعدلوا مع أعدائهم، ولا تخيلهم عداوتهم وبغضهم على ظلمهم أو الاعتداء عليهم: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى﴾ [المائدة: ٨]. وهذا هو المقدور للبشر، وإنه مع ذلك لقيمة لا يرتقي إليها إلا المؤمنون.

ولم يقل القرآن ما قال العهد الجديد: «مَنْ ضَرَبَكَ عَلَى خَدِّكَ الْاَيْمَنَ، فَأَذِرْ لَهُ خَدِّكَ الْاَيْسَرَ، وَمَنْ أَخَذَ رِدَاكَ فَلَا تَمْنَعُهُ ثَوْبَكَ...» ومن أخذ الذي لك فلا تطالبه به^(١) فهذا لا يستطيعه - كما يشهد الواقع - كل الناس، ولا في كل الأحوال، بل قال القرآن: ﴿وَجَرِّدُوا سَبْتَكُمْ مِّنْهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَلَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ٤٠]. ﴿وَلِنْ عَاقِبَتُهُمْ فَعَاقِبَتُهُمْ بِمَا عُوْذْتُمْ بِهِ. وَلِنْ صَرَّتُمْ لَهُمْ حَٰثِرَ لِّعَذَابِكُمْ﴾ [الاحزاب: ١٢٦]. فأقر مبدأ العدل، ثم فتح الباب للمتطلعين إلى السمو والكمال، ليعفوا ويصفحوا. إنما الشيء الذي يحرمه الإسلام قطعًا

(١) لوقا (٦/٢٨ - ٢٩). وسألهما: لو كان هذا الص من كلام المسيح، فلم حالفه عندما ضربه خادم رؤساء الكهنة فلم يعرض له الحد الآخر، بل قال له: «إن كنت قد تكلمت رديًا فشهد على الردي، وإن حسنًا فلمادا تضربني؟». (يوحنا: ١٨/٢٣).

وهل طبقت الكنيسة هذا الحلق في جولة من حولاتها أم أن واقع الحال يؤد بأن هذا القول من المحال؟ وإذا عجزت الكنيسة والمسيح عن ذلك، فغيرهما أعجز.

هو العدوان: ﴿وَلَا تَسْتَدُوا بِكَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [البقرة: ١٩٠].
وبذلك وفق الإسلام بين عدل التوراة وسماحة العهد الجديد، وهذه هي الواقعية
المثالية المتوازنة.

لم يقل القرآن ما قال العهد الجديد: «إن أعشرتكَ عينُك فاقلمعها وألقها
عنك. خيرٌ لك أن تدخل الحياة أعور من أن تُلقَى في جهنم النارِ ولك
عينان»^(١).

بل أمر المؤمنين والمؤمنات أن يفضوا من أبصارهم، كما أمرهم بالتوبة
مما قد يبدر منهم، فقال: ﴿قُلِ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْصُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَحَفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ
أَرَكُمُ اللَّهُ خَيْرٌ يِمَّا يَصْنَعُونَ﴾ [النور: ٣٠]. وقال بعد ذلك: ﴿وَتَوْبُوا إِلَى
اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: ٣١].

وعفا الرسول عن نظرة الفجأة، وقال: «لا تُتبع النظرة النظرة، وإنما لك
الأولى، وليست لك الآخرة»^(٢).

ومن واقعية الأخلاق الإسلامية: أنها لم تفرض في المؤمنين المتقين أن
يكونوا ملائكة أولي أحنحة، لا تُسأل لهم أنفسهم السوء يوماً، ولا يتورطون
في أحوال الرذيلة أبداً، كلا إنَّ الإنسان خلق على طبيعة مزدوجة، جمعت بين
طينٍ وحمأ مسون، وبين نفحة من روح الله، فليس بمستكر أن يُذنب الإنسان
ثم يتوب، إنما المنكر أن يتمادي في الذنوب، ويستمرئ الرذيلة والعصيان.

لقد أذنب آدم ﷺ وناب، فتاب الله عليه، فلا غرابة أن يكون بنوه مثله؛
لهذا ذكر القرآن من أوصاف المتقين: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ لَهُ وَلَا يَذُوقِ الْعَذَابَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا
وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ١٣٥].

كما فرَّق القرآن بين كبائر الإثم وفواحشه، وبين صفائر السيئات ولعم
الذنوب، التي قلَّما يسلم منها أحد، فهي في دائرة المسامحة والغفران، ما
اجْتَنِبَ الْمُوبِقَاتِ: ﴿إِنْ تَحْتَبُوا كَبَائِرَ مَا نُهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ مَسِيئَاتِكُمْ
وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلَ كَرِيمٍ﴾ [النساء: ٣١].

(١) إنجيل متى ١٨ : ٩.

(٢) رواه أحمد في مسنده (٢٢٩٩١)، وقال محرز حقه: حسن لغيره، وأبو داود في الكناح (٢١٤٩)،
والترمذي في الأدب (٢٧٧٧) وحشته، عن يريدة.

تقدير الضرورات البشرية ومراعاة الأعذار:

ومن واقعية الأخلاق الإسلامية: أنها قدّرت للضرورات قدرها، وراعت الأعذار والظروف المخففة، ولم تنزّمت تنزّمت المثاليين المتطرفين، الذين لا يقبلون أي استثناء^(١)، ولهذا بعد أن ذكر القرآن مُحرمات الأطعمة، عقّب عليها بقوله: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٣].

وكما عفا الإسلام عن استعمال المحرّم عند الضرورات، شرع الرخص المخففة - عند الأعذار - في الفرائض والواجبات، فالمرض والسفر ونحوها: أعذارٌ يُخفّف بها الواجب أو يؤجّل، رحمةً من الله، وتيسيراً على عباده: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].

٥ - الإيجابية:

ومن خصائص الأخلاق في الإسلام: أنها أخلاق إيجابية، فهي لا ترضى من المُتَحَلِّي بها مسابقة الركب، أو المشي مع التيار، أو العجز والاستسلام للأحداث تُوجّه قيادته كالريشة في مهبّ الريح، إنما تحثّ على القوة والكفاح، ومواصلة السعي في ثقة وأمل، وتقاوم العجز واليأس، والتماوت والكسل، وكل أسباب الضعف: ﴿حُذِرَ الْكَثْبَ يَفُورُ﴾ [مريم: ١٢]. ﴿حُدُوا مَا آتَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾ [الأعراف: ١٧١]. ﴿إِنَّكَ خَيْرٌ مَنِ اسْتَجَبْتَ الْقَوَى الْأَمِينُ﴾ [القصاص: ٢٦]. ﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّكَ مِنَ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧].

وفي الحديث: «واحرص على ما ينفعك، واستعين بالله ولا تعجز، ولا تقل: لو أني فعلتُ كذا لكان كذا، ولكن قل: قدّر الله وما شاء فعل، فإن (لو) تفتح عمل الشيطان»^(٢).

ويستعيد الرسول ﷺ من أسباب الضعف ومظاهره، فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والمخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال»^(٣).

(١) كما رأينا في واجبة (كانت).

(٢) رواه مسلم في القدر (٢٦٦٤)، أحمد (٨٧٩١)، وابن ماجه في المقدمة (٧٩)، عن أبي هريرة

(٣) رواه البحري في الدعوات (٢٨٩٣)، وأبو داود في الصلاة (١٥٤١)، والترمذي في الدعوات

(٣٤٨٤)، والنسائي في الاستعاذة (٥٤٥٠)، عن أنس

يرفض الإسلام الاتكالية المنهزمة، التي نراها في قول أصحاب موسى له: ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ [المائدة: ٢٤]. ولكنه يريد الإيجابية الفعالة التي تتمثل في قول أصحاب محمد: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا معكما مقاتلون^(١).

التواصي بالحق والدعوة إلى الخير:

لم يكتفِ الإسلام من المسلم أن يكون مستقيماً في نفسه، حتى يعمل على استقامة غيره، ولم يقبل المرة في عداد الفضلاء الصالحين: إذا صلح هو، ولم يأبه بفساد المجتمع من حوله، بل فرض على كل مسلم بقدر كفايته واستطاعته الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر والرحمة، والنصيحة في الدين، والاهتمام بأمر المسلمين: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِالْقَدَرِ﴾ [آل عمران: ١١٠].

﴿وَالْمَصْرُ﴾ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: ١ - ٣]. ﴿التَّائِبُونَ الْعَمِيدُونَ الْحَنِيفُونَ الْمُحْسِنُونَ الْمُسْلِمُونَ الْأَمِيرُونَ الْمُتَعَزِّينَ عَنِ الشُّرَكِّ وَالْمُتَّقِينَ يُهْدُوا إِلَى دَارِ اللَّهِ وَسَيَّرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: ١١٢]. ﴿لَمِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ (٧٨) ﴿كَانُوا لَا يَتَّخِذُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ قَوْلَهُ إِتْرَافًا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: ٧٨ - ٧٩].

وقال ﷺ: «الدين النصيحة»^(٢). وقد جاء في الحديث: «من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم»^(٣).

تغيير المنكر بكل وسيلة ممكنة:

ومن إيجابية المسلم: أنه لا يقف أمام الفساد في المجتمع وشيوع المنكر

(١) رواه البخاري في تفسير القرآن (٤٦٠٩)، عن ابن مسعود.

(٢) رواه مسلم في الإيمان (٥٥)، وأحمد (١٦٩٤٠)، وأبو داود في الأدب (٤٩٤٤)، وإسائي في البيعة (٤١٩٧)، عن تميم الداري.

(٣) رواه الطبراني في الأوسط (٧٤٧٣)، والصغير (٩٠٧)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٩٤). رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وفيه عبد الله بن أبي جعفر الرازي، ضعه محمد بن حميد، ووثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان، عن حذيفة.

فيه موقف المتفرج، الذي يرى النار يتطاير شررها، ولا يحاول أن يطفئها، مكتفياً بالحوقة والاسترجاع، أو قائلًا: نفسي نفسي!

لقد رفض الإسلام السلبية أمام الفساد الاجتماعي والسياسي، والتَّحُلُّل الخلفي والديني، وطلب من المسلم أن يُغيِّر المنكر بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع فبقلمه، وذلك أضعف الإيمان.

يقول الرسول ﷺ: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»^(١). ويقول عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه: أوشك الله أن يعُمَّهم بعذاب من عنده»^(٢).

لم يقبل الإسلام أن تشطر الحياة شطرين: شطر لقيصر، يُصرِّفه كيف يشاء، وشطر لله، ولكنه أعلن أنَّ الحياة كُلُّها وَخْدَةٌ متشاككة، ومن حقَّ المسلم - بل من واجبه - أن يُوجِّهها إلى أمر الله. فقيصر وما لقيصر: إنما هو كله لله الواحد القهار.

إنَّ الإسلام يفرض على المسلم أن يتقدَّم لتغيير المنكر بكلِّ وسيلة ميسورة له، وإلى أيِّ مدى يقدر عليه، فإن كان له سلطان وقُدرة، بحيث يستطيع تغييره باليد، أي: بالقوة، فليفعل ولا يدخر وسعًا، وإن عجز عن هذه المرتبة، فليتنزل إلى المرتبة الثانية وهي: التغيير باللسان، مبيِّنًا معرُفًا، أو واعظًا مخوِّفًا، أو زاجرًا مُعَنِّفًا، فإن عجز عن هذه الدرجة، فليس أمامه إلا المرتبة الدنيا، التي ليس وراءها من الإيمان حبة خردل وهي مرتبة: التغيير بالقلب.

مرتبة التغيير بالقلب تمثل الإيجابية:

صحيح أنَّ هذه المرتبة هي أضعف الإيمان، ولكنها لا تمثل السلبية، كما يتوهم بعض الناس. إنها ليست رضا بالباطل، أو سكوتًا عن الحق كالذي قيل فيه: الساكت عن الحق شيطان أخرس. لا، إنما هو سكوت ربما كان أبلغ من الإنكار، إن اللسان قد صمت، ولكن الذي يرى هذا المسلم الصامت أمام

(١) رواه أحمد (١٨٨٢٨)، وقال محرَّجوه: إسناده صحيح، والسناني في البيعة (٤٢٠٩)، عن طارق بن شهاب.

(٢) رواه أحمد (١)، وقال محرَّجوه: إسناده صحيح على شرط الشيعين، وأبو داود في الملاحم (٤٣٣٨)، والترمذي في المعص (٣٠٥٧)، وقال حسن صحيح، وابن ماجه في الفتن (٤٠٠٥)، وصحَّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٥٦٤)، عن أبي بكر الصديق.

المنكر: يرى ويحس بأن وجهه وقلبه وكيانه كله يتكلم منكراً على الباطل، فهو يغلي من الداخل، ويحمل بين جنبه شحنة شعورية وانفعالية هائلة، يوشك أن تنفجر يوماً، فتأتي على بنیان المنكر من القواعد، ولو كانت هذه المرتبة مجرد سكوت مطلق، ما سماها الرسول عليه الصلاة والسلام: (تغييراً بالقلب)، فإن محض الترك والصمت: لا يُسمى تغييراً.

فالتغيير بالقلب تعبئة نفسية وشعورية ضد الفساد، لا بد أن تتجسد يوماً في عمل واقعي ملموس.

مقاطعة مرتكبي المنكر:

وأدنى مظهر عملي للتغيير القلبي: مقاطعة مرتكبي المنكر، وقطع الصلة بهم، ولا يصنع المسلم هنا ما يصنع بنو إسرائيل مع فساقهم وظلمتهم، حيث كانوا يؤاكلونهم ويشاربونهم ويجالسونهم، وإن لم يشاركونهم في فسقهم وظلمهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا بِمَعَادٍ ﴿٧٨﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿٨٠﴾ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِزَةِ وَأَنَزَّلَ إِلَيْهِ مَا تَتَّخِذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٨١﴾﴾ [المائدة: ٧٨ - ٨١].

﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا تَجَمَعْتُمْ عَلَيْهِمْ فَايْتُوا اللَّهَ بِكُفْرٍ يَاسٍ وَيَسْتَهْزِئُوا بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِلَّا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ مِنْكُمْ أَجْرًا إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُتَّقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤﴾﴾ [النساء: ١٤٠].

مظاهر إيجابية المسلم في أخلاقه وسلوكه:

وتتمثل إيجابية المسلم في مظاهر شتى من أخلاق المسلم وسلوكه.

فوصايا الإسلام للمسلم أن يتجه للبناء بدل الهدم، ويقول لهم: أميطوا الأذى عن الطريق، بدل أن تسبوا الذين وضعوه فيه، وأضيئوا شمعة للسائرين بدل أن تلعنوا الظلام ألف مرة.

النهي عن السب واللعن:

ومن إيجابية الخلق الإسلامي أنه نهى المسلم أن يكون متبائنا أو لعائنا، فالسب واللعن توجبة لطاقة الإنسان توجيهها غير منتج، بل هو توحيه سلبى لا تستفيد منه الحياة.

كان رجل من المسلمين مصابا بإدمان الخمر، وكان كثيرا ما يؤتى به سكران فيجلد، فقال أحد الصحابة - وقد جيء به مرة -: ما له لعنه الله؟ ما أكثر ما يؤتى به! فقال المربي الأخلاقي الأول محمد ﷺ: «لا تلعه؛ فإنه يحب الله ورسوله»^(١). وفي رواية: «لا تكن عونًا للشيطان على أخيك»^(٢).

وأكثر من ذلك أنه لم يقصر النهي على سب الإنسان فقط، بل نهى عن كل سب، حتى سب الحيوان، وسب الجماد، وسب المظاهر الطبيعية، وسب الزمان وأحداثه.

ويكفي أن نقرأ الأحاديث التالية لىرى منها مبلغ حرص الإسلام على إيجابية المسلم في الحياة وتصريف طاقته إلى النافع، لا إلى الرمي في الهواء. يقول الرسول ﷺ: «لا تسبوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا»^(٣). «لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر»^(٤).

«لا تسبوا الريح؛ فإنها من روح الله تعالى، تأتي بالرحمة والعذاب، ولكن سلوا الله من خيرها، وتعوذوا بالله من شرها»^(٥). «لا تسبى الحمى؛ فإنها تذهب خطايا بني آدم، كما يذهب الكير خبث الحديد»^(٦).

-
- (١) رواه البخاري في الحدود (٦٧٨٠)، عن عمر بن الخطاب.
(٢) رواه أحمد (٤١٦٨) وقال مخرجه حسن بشواهده. والحاكم في الحدود (٣٨٢/٤) وصححه، وسكت عنه الذهبي، عن ابن مسعود.
(٣) رواه البخاري في الجائر (١٣٩٣)، وأحمد (٢٥٤٧٠)، والسنائي في الجائر (١٩٣٦)، عن عائشة.
(٤) متفق عليه رواه البخاري في التفسير (٤٨٢٦)، ومسلم في الألفاظ من الأدب (٢٢٤٦)، عن أبي هريرة.
(٥) رواه مسلم في الألفاظ من الأدب وغيره (٢٢٤٦)، عن أبي هريرة.
(٦) رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٧٥)، عن جابر بن عبد الله، بلفظ: أن رسول الله ﷺ، دخل على أم السائب أو أم السبب.

«لا تَسْبُوا الديك؛ فإنه يوقط للصلاة»^(١).

على أنَّ الأروع من ذلك كله: نهْيُ المسلم أن يشتغل بسبِّ الشيطان نفسه، الشيطان الرجيم الملعون! فإن الأنفع من سبِّه ولعنه: الإعراض عنه، ورفض وساوسه، وإبطال مكائده، والإقبال على ما يسوؤه من ذكر الله، وعمل الصالحات. وهذه هي الإيجابية المثلى.

عن أبي المليح، عن أبيه: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام، فعثر بعيرنا، فقلتُ: تَعَسَ الشيطان! فقال لي النبي ﷺ: «لا تقل: تَعَسَ الشيطان، فإنه يعظم، حتى يصير مثل البيت! ويقول: بقوتي (أي: صرعته بقوتي). ولكن قل: باسم الله، فإنه يصغر، حتى يصير مثل الذباب»^(٢).

إنَّ سبَّ الشيطان عمل سلبى فارغ لا وزن له؛ ولهذا يُقرُّ عَيْنَ الشيطان.

أما ذكر اسم الله: فهو عمل إيجابى، يغيظ الشيطان، ويخسر منه ويتصاغر، حتى يكون أصغر من ذباب.

العيش في الماضي من السلبية:

ومن صور الإيجابية في أخلاقيات الإسلام: ألا يعيش المسلم في ماضيه، يجترُّ آلامه ودكرياته السود، إن كان ماضياً أليماً، فهو يتذكره متحسراً متندماً، يقول: ليتني فعلت! ولو أنني تركت! مع أن ما فات مات، وما مضى لا يعود، كما قال الشاعر:

ولستُ بِرَاجِعِ ما فات مني بـ (لهف)، ولا بـ (ليت)، ولا (لواني)

وهنا يكون الطب النبوي أنجع الدواء لمن هذه حاله: «وإذا أصابك شيء، فلا تقل: لو أني فعلت كذا، لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن (لو) تفتح عمل الشيطان»^(٣).

(١) رواه أحمد (٢١٦٧٩)، وقال محرّجوه: رجاله ثقات رجال الشيخين، وأبو داود في الأدب (٥١٠١)، وابن حبان في المحظور والإباحة (٥٧٣١)، وصحّحه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٢٧٩٧)، عن زيد بن خالد الجهني.

(٢) رواه أحمد (٢٠٥٩١)، وقال محرّجوه: حديث صحيح، وأبو داود في الأدب (٤٩٨٢)، والحاكم في الأدب (٢٩٢/٤)، وصحّحه ووافقه الذهبي، وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (٤٨١٩).

(٣) سبق تخريجه، ص ٢٨٤.

ويقول القرآن في مثل ذلك: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لَاخُزِّنْهُمْ إِذَا صُرِفُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا عُرَى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَأَقْبَهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾﴾ [آل عمران: ١٥٦].

ومثل ذلك في السلبية، إذا كان الماضي حافلاً بالأمجاد والمآثر، وعاش المرء فيه، لا ليأخذ منه راداً لليوم، وأملًا للغد، ولا ليصل مجداً بمجد، بل ليتغنى بمجد الأجداد، ويغطي إخفاق الأبناء بنجاح الآباء، ناسياً هذه القاعدة الإلهية: ﴿وَأَنْ لَّنْ لِلْإِنْسَنِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾﴾ [النجم: ٣٩]. وهذه الحكمة الإنسانية:

كن ابن من شئت واكنسب أدباً يفسيك محمودُه عن النسبِ
إنَّ الفتنى من يقول: هاأنذا ليس الفتنى من يقول: كان أبي! ^(١)

العمل المنتج ما دام في الحياة متسع للعمل:

ومن مظاهر الإيجابية في الخلق الإسلامي: أن يظل المسلم عاملاً في الحياة منتجاً ما دام فيه قدرة على العمل، بل ما دام في الحياة متسع للعمل، ولو لم ينتفع أحد من عمله بعد ذلك.

تأمل معي هذا الحديث البوي الرائع: «إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة يريد أن يغرسها، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها، فليغرسها» ^(٢).

لماذا أمر الرسول أحدنا أن يغرس فسيلته في هذا الوقت، وهو لا يستطيع أن يتفع بها ولا أحد من بعده، فقد قامت الساعة، وانقضَّ موكب الحياة؟

هنا تتجلى حكمة الإسلام واضحة للعيان، إنَّ المسلم خُلِقَ ليعمل، ليعمر الأرض، ويبني الحياة، ويشيع فيها الخضرة والنفرة، ويجب أن يظل عاملاً فيها، حتى تلفظ الحياة نفسها الأخير، إنه تكريم العمل لذات العمل، لا لما وراءه من منفعة، وما أحسب ديناً ولا فلسفة ولا نظاماً: ارتفع بتكريم العمل إلى هذا المقام.

(١) ينسب لسيدنا علي بن أبي طالب.

(٢) رواه أحمد (١٢٩٨١)، وقال معرَّجوه: «إساده صحيح على شرط مسلم، والنحاري في الأدب المفرد (٤٧٩)، والصباء في المختارة (٢٧١٥)، وصحح إسناده، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٩)، عن أنس بن مالك.

الإيمان بالقدر خيره وشره:

ومن إيجابية المسلم: أنه يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، ولكنه لا يستسلم له استسلام من لا إرادة له، ولا قدرة، ولا عقل. بل يجعل من إيمانه بالقدر قوة تشدُّ أزره، لا قيدًا يعوق سيره.

وقديمًا قال علماؤنا: من دلائل العجز كثرة الإحالة على المقادير.

وحديثًا قال فيلسوف الإسلام في الهدى، وشاعره محمد إقبال: المسلم الضعيف يحتاج بقضاء الله وقدره، والمؤمن القوي يعتقد أنه هو قضاء الله الذي لا يُرد، وقدره الذي لا يُغلب!

وفي هذا المعنى ورد أنَّ أحد الصحابة سأل أحد قوَّاد الفرس: من أنتم؟ فقال له: نحن قدر الله، ابتلاكُم الله بنا، كما ابتلانا بكم، فلو كنتم في صحابة لصعدنا إليكم، أو لهبطتم إلينا!

وما أبلغ وأجمل ما رواه أبو داود في سننه: أن رجلين تخاصما عند النبي ﷺ، فحكم لأحدهما، فقال المغلوب: حسبي الله. فأنكر عليه النبي ﷺ قائلاً: «إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكثير، فإذا غلبك أمرٌ فقل: حسبي الله»^(١).

دلَّ على أن مثل هذه الكلمة (حسبي الله) إذا قيلت في غير موضعها كانت برهانًا على العجز والسلبية، والهرب من المواجهة وتحمل المسؤولية، إنما الواجب أن يتصرَّف الإنسان بعقل وحكمة على قدر استطاعته، فإذا غلبته أمور فوق طاقته كان من حقه أن يلجأ إلى الله قائلاً: حسبي الله ونعم الوكيل.

البعد عن الجراء والجدل:

ومن إيجابية المسلم: أنه لا يشغل نفسه بالمرء والجدل، بل بالبناء والعمل، فالمرء قلما ينتج خيرًا، والجدل إذا فشا في قوم شغلهم عن العمل المُثمر، وفي الحديث: «ما ضلَّ قوم بعد هدى كانوا عليه، إلا أوتوا الجدل»^(٢).

(١) رواه أحمد (٢٣٩٨٣)، وقال مخرجه: إسناده ضعيف، لصعف بقية من الوليد وجهالة سيف، وأبو داود في الألفية (٣٦٢٧)، عن عوف بن مالك الأشجعي.

(٢) رواه أحمد (٢٢١٦٤)، وقال مخرجه: حسن بطرقه وشواهده، والترمذي في التفسير (٣٢٥٣)، وابن ماجه في المقدمة (٤٨)، والحاكم في التفسير (٤٤٧/٢)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، عن أبي أمامة.

وقال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُ الْخَصِمُ»^(١).

والمسلمون في عصورهم الأولى كانوا أكثر الناس عملاً، وأقلهم جدلاً، ولم تظهر كثرة المراء، والتعمُّق في الجدليات، إلا بعد اختلاطهم بالأمم الأخرى، فتأثر بهم من تأثر، ودخل التنطع والتفُّعُّر على المسلمين، فكثُر عليهم صفاة فطرتهم، وُسِرَ دينهم.

غلوُّ بعض المتصوفة في بعض تعاليم الشرع:

لقد غلا بعض المتصوفة في كثير من التعاليم التي حاء بها الإسلام، فخرجوا بها عن معانيها ومفاهيمها المقصودة بها شرعاً، ومالوا بها إلى الإفراط أو التفریط.

فمنهم من غلا في معنى (الزهد) حتى انتهى بهم إلى رفض الدنيا التي هي مزرعة للأخرة.

ومنهم من غلا في معنى (التوكل) حتى انتهى بهم إلى طرح الأسباب، واتباع السنن، التي أقام الله عليها هذا الكون، ونظم عليها هذا العالم.

ومنهم من غلا في معنى (الخوف من فتنة النساء) حتى انتهى إلى رهبانية كرهبانية النصارى، التي ابتدعوها بعد المسيح، كما قال القرآن: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَائِهَا﴾ [الحديد: ٢٧].

ومنهم من غلا في معنى (الحذر من شر الناس) حتى انتهى إلى العزلة عن الناس والحياة.

والرسول ﷺ يُوصي بالعمل لعمارة الحياة حتى آخر لحظة في عمر الدنيا، ولو لم ينتفع بشمرة العمل أحد، ولكن احتراماً لقيمة العمل في ذاته، كما مرَّ بنا الحديث القائل: «إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ - الْفَسِيلَةُ: النخلة الصغيرة - يَرِيدُ أَنْ يَغْرِسَهَا، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَلَّا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسَهَا»^(٢).

(١) متفق عليه: رواه البخاري في المظالم والعصب (٢٤٥٧)، ومسلم في العلم (٢٦٦٨)، كما رواه أحمد (٢٤٣٤٣)، عن عائشة.

(٢) سبق تخريجه، ص ٢٩٠.

٦ - الشمول:

ومن خصائص الأخلاق الإسلامية: أنها أخلاق شاملة مستوعبة، فإذا ظنَّ بعض الناس أن الأخلاق في الأديان تنحصر في أداء الشعائر التعبدية ونحو ذلك، فهذا إن صحَّ في أخلاق دين ما، فإنه لا يصح أن يُوصف به قانون الأخلاق في الإسلام، فإن هذا القانون لم يدع للنشاط الإنساني في ناحيته: الفردية والاجتماعية مجالاً حيويًا أو فكريًا، أدبيًا أو روحياً، إلا رسم له منهجاً للسلوك وفق قاعدة معينة، بل تخطى علاقة الإنسان بنفسه، وعلاقته ببني جنسه، فشمّل علاقته بالكون في جملة وتفصيله، ووضع لذلك كله ما شاء الله من الآداب الراقية، والتعاليم السامية، وهكذا جمع الإسلام ما فرقه الناس باسم الدين، وباسم الفلسفة، وباسم العرف والعادة، ثم كان له عليهم المزيد.

فمن أخلاق الإسلام ما يتعلق بذات الفرد:

١ - جسمًا له حاجاته وضروراته: «إِنَّ لِبَدْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا»^(١). ﴿وَسْأَلُوا وَلَا تَسْأَلُوا﴾ [الأعراف: ٣١].

٢ - وعقلًا له مواهبه وآفقه: ﴿قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [يونس: ١٠١]. ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْطِيكُمْ بِوَجْدِي أَنْ تَقُولُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفِرْدَى ثُمَّ تَنْفَكُّوا﴾ [سبا: ٤٦].

٣ - ونفسًا لها مشاعرها ودوافعها: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَقْنَاهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَمَنَاهَا ۝﴾ [الشمس: ٩ - ١٠]. ﴿وَقَدْ أَفْضِكُمْ أَفْلًا تَبْعُرُونَ ۝﴾ [الذاريات: ٢١].

٤ - وروحًا لها أشواقها وتطلعاتها غير المادية، كمعرفة الله تعالى وعبادته، كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝﴾ [الذاريات: ٥٦].

ومن أخلاق الإسلام ما يتعلق بالمجتمع:

أ - في آدابه ومجاملاته: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَيْ أَهْلِهَا﴾ [النور: ٢٧]. ﴿وَلَا تُصَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَتَّبِعْ فِي الْأَرْضِ مَرَجًا﴾ [لقمان: ١٩].

(١) متفق عليه: رواه البخاري (١٩٧٥)، ومسلم (١١٥٩)، كلاهما في الصيام، عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

ب - وفي اقتصاده ومعاملاته: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾﴾ [المطففين: ٣]. ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾﴾ [البقرة: ٢٧٨]. «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا»^(١).

ج - وفي سياسته وحكمه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَيْكُمُوهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: ٥٨]. «الدين النصيحة». قلنا: لمن؟ قال: «الله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم»^(٢). ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٩٥].

فلا انفصال في شريعة الإسلام بين السياسة والأخلاق، ولا بين الاقتصاد والأخلاق، كما تنادي بذلك بعض الاتجاهات الحديثة في العالم الغربي، فالأخلاق لا تنفصل عن عمل ما في الإسلام.

ومن أخلاق الإسلام: ما يتعلق بغير العقلاء: من الحيوانات والطير ونحوها كما قال الرسول المعلم: «اتقوا الله في البهائم المعجمة»^(٣). وقال: «في كل كبد رطبة أجر»^(٤). وقال: «إذا دبحتم فأحسنوا الذبحة، وليخذ أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته»^(٥). و«دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض»^(٦).

ومن أخلاق الإسلام: ما يتعلق بالكون الكبير: من حيث إنه محال التأمل والاعتبار، والنظر والتفكير، والاستدلال بما فيه من إبداع وإتقان على وجود مبدعه وقدرته، وعظمته وعلمه وحكمته، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخِثَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ رِسًا مَّا خَلَقَتْ هَذَا بَشَرًا لَّا

(١) رواه مسلم في الإيمان (١٠٢)، وأحمد (٧٢٩٢)، وأبو داود في الإجارة (٣٤٥٢)، عن أبي هريرة.

(٢) سبق تحريجه، ص ٩٠.

(٣) رواه أبو داود في الجهاد (٢٥٤٨)، وابن خزيمة في المسالك (٢٥٤٥)، وصحح إسناده النووي في رياض الصالحين (٩٦٦)، وصححه الألباني في الصحيحة (٢٣)، عن سهل بن الحظية.

(٤) متفق عليه: رواه البخاري في المساقاة (٢٣٦٣)، ومسلم في السلام (٢٢٤٤)، عن أبي هريرة.

(٥) رواه مسلم في الصيد والذبائح (١٩٥٥)، عن شداد بن أوس.

(٦) متفق عليه. رواه البخاري في المساقاة (٢٣٦٥)، ومسلم في السلام (٢٢٤٢)، عن ابن عمر.

سُبْحَنَكَ ﴿آل عمران: ١٩١﴾. ﴿سُرِّيهِمْ مَا يَتَّبِعُنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُفْ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾﴾ [مفصلت: ٥٣].

ومن حيث هو مجال للالتماع والاستمتاع بما أودع الله فيه من خيرات، وما هيئاً فيه من أسباب، وما بث فيه من قوى مُسَخَّرَةٌ لخدمة الإنسان. ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْفَعَ عَلَيْكُمْ بِصِغَرِ ظَهَرِهِ وَيَبَاطُءُ﴾ [لقمان: ٢٠]. ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ [الحمل: ١٨]. ﴿يَتَابِعُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كَلُّوا مِنْ ظَنِينِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِتَّاءُ قَسِدُونَ ﴿٧٧﴾﴾ [البقرة: ١٧٢].

وقبل ذلك كله ما يتعلق بحق الخالق العظيم: الذي منه كلُّ النعم، وله كلُّ الحمد: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾ إِلَهِكَ عَبْدُكَ وَإِلَهِكَ سَتِيرٌ ﴿٥﴾ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾﴾ [الفاتحة: ٢ - ٦]. فهو وحده الحقيق بأن يُحمَدَ الحمد كله، وأن تُرجى رحمته، ويُحافَ عقابه العادل يوم الجزاء، وهو وحده الذي يستحق أن يُعبد ويُستعان، وأن يُطلب منه الهداية إلى الصراط المستقيم.

٧ - التوازن في صلب الأخلاق الإسلامية:

ومن خصائص الأخلاق الإسلامية: التوازن الذي يجمع بين الشيء ومقابله في اتساق وتناسق، بلا غلو ولا تفريط.

أخلاق الإسلام اجتمعت فيها الفضائل المتقابلة:

إنَّ الناظر في توازن الأخلاق الإسلامية، وتناسقها المعجز، يأخذه العجب كيف اجتمعت فيها الفضائل المتقابلة التي يحسب الكثيرون أنَّ التقاءها ضرب من المحال! ولهذا يتعذر على الباحث أن ينسبها إلى لون من الألوان، أو مذهب من المذاهب الأخلاقية التي عرفها الناس قديماً وحديثاً:

أهي أخلاق قوَّة أم أخلاق محبَّة؟

أهي أخلاق زهد أم أخلاق لذَّة؟

أهي أخلاق رُوحِيَّة أم أخلاق ماديَّة؟

أهي أخلاق فرديَّة أم أخلاق اجتماعيَّة؟

أهي أخلاق عقلية أم أخلاق وجدانية؟

والحق أنها ليست واحدة من هؤلاء، ولكنها كل أولئك جميعاً؛ لأن فيها قدرًا من كل نوع من هذه الأنواع، هو خير ما فيها، مع تنزهها عن مساوئها وتطرّفاته.

فَمَنْ شَاءَ، وجد فيها (القوّة)، ولكنها ليست القوة الوحشية التي دعا إليها (نيتشه).

وَمَنْ شَاءَ، وحد فيها (المحبّة)، ولكنها ليست المحبّة الخيالية التي دعا إليها الإنجيل.

وَمَنْ شَاءَ وجد فيها (الزهد)، ولكنه ليس الرهد المتطرّف الذي دعا إليه الرواقيون.

وَمَنْ شَاءَ وجد فيها (اللذة)، ولكنها ليست اللذة الحسية التي عُرف بها القورينيون.

وَمَنْ شَاءَ وحد فيها (الرّوحية)، ولكنها ليست الروحية المسرفة التي دعا إليها البراهميون.

وَمَنْ شَاءَ وجد فيها (المادية)، ولكنها ليست المادية المؤلّهة التي صوّرها الماركسيون.

وَمَنْ شَاءَ وجد فيها (العقل)، ولكنه ليس العقل المتعالي الذي آمن بعصته المثاليون.

وَمَنْ شَاءَ وجد فيها (المصلحة الاجتماعية)، ولكنها ليست المصلحة العرفية التي نادى بها الوضعيون.

الواقع أنّ هذه الأخلاق ليس لها وصف ولا عنوان، يصوّر حقيقتها، ويعبر عن مقوماتها وخصائصها، غير أنها (أخلاق إسلامية) وكفى.

ولتقرأ هذا النموذج من كتاب الله تجد فيه مصداق ما نقول: ﴿مَا أَوْثَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ لِّنُفْسِ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَا عِدَّ اللَّهُ حَبْرَ وَاقِفٍ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۖ وَالَّذِينَ يَحْنَبُونَ كَثِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا عَصَبُوا مُمْ يُعْفَوْنَ ۖ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنزَلَهُمْ شُرَكَائِي بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُعْفَوْنَ ۖ وَالَّذِينَ لَا آسَأَهُمُ الْبَتَىٰ مُمْ يَنْتَصِرُونَ ۖ﴾

وَحَرِّوْا سِنْتَكُمْ سِنْتَهُ يَتْلُوهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَلَجَّهٗ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾ وَلَمْ يَأْتِ بِهَدًى عَلَى قُلُوبِهِمْ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤٢﴾ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِبَغْيٍ الْحَقُّ أُورِثَكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٣﴾ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿٤٤﴾ [الشورى: ٣٦ - ٤٣].

ففي هذه الآيات الكريمة نجد مسحة الزهد في متاع الدنيا، والتطلع إلى ما عند الله تعالى، مما هو خير وأبقى، وهو زهد مع الجِدَّة والقدرة لقوله: ﴿وَمَا أُوْتِيتُمْ﴾، فليس رهداً من الفراغ، إنه زهد قلب، لا زهد يد.

ونجد الروحية أو الربانية في الإيمان والتوكل على الله والاستجابة لأمره، وإقام الصلاة له.

ونجد السمة الاجتماعية في وجوب الإنفاق مما رزق الله، وتقرير مبدأ الشورى بوصفه عنصراً من العناصر المكونة لشخصية الجماعة المؤمنة مقروناً بالصلاة والزكاة.

ونجد القوة والعدل في الانتصار ضدَّ البغي والانتصاف بعد الظلم، ومجازاة السيئة بمثلها.

ونجد السماحة والإحسان فيمن عفا وأصلح، ودرأ السيئة بالحسنة، وصبر وغفر، وذلك من عزم الأمور، التي تحتاج إلى قوَّة الإرادة وضبط النفس، وليست من مظاهر الضعف، كما يظنُّ الظانون.

التوازن بين حقِّ الجسم وحقِّ الروح:

من ذلك: التوازن بين حقِّ الحسم وحقِّ الروح، فلا حرمان للجسم يصل إلى حدِّ التعذيب، كما في البرهمية الهندية، والرواقية اليونانية، والرهبانية المسيحية ونحوها، ولا إغفال لأمر الروح، كما في اليهودية إلى حدِّ كبير، ثم في المذاهب المادية التي لم تعترف للروح بوجود، فضلاً عن أن يكون لها حقٌّ، ولهذا قال الرسول ﷺ لبعض أصحابه الذين عزم أحدهم: أن يقوم الليل فلا ينام أبداً. وعزم الثاني: أن يصوم النهار فلا يفطر أبداً. وعزم الثالث: أن يعتزل النساء فلا يتزوَّج أبداً، قال: «إنما أنا أعلمكم بالله، وأخشاكم له، ولكي أقوم وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوَّج النساء، فمن رغب عن سنِّي فليس مني»^(١).

(١) مصنف عليه رواه البخاري (٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١)، كلاهما في النكاح، عن أنس بن مالك.

التوازن بين الدنيا والآخرة:

ومن ذلك: التوازن بين الدنيا والآخرة، فإذا كانت اليهودية تجعل أكبر همها هذا العالم الأرضي الحاضر، والمسيحية تحصر كل توجهها في ملكوت السماء، حيث العالم الآخر، فالإسلام يزوج بين النظرتين، ويمزج بين الحياتين، فهذه مزرعة لتلك، والله سبحانه قد استخلف الناس، واستعمرهم فيها، فلا ينبغي أن يحربوها أو يعطلوها، والسعيد من فار بحسنة الدنيا وحسنة الآخرة: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: ٢٠١]. ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ [القصص: ٧٧].

ومن دعاء الرسول ﷺ الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي»^(١). ومن أقوال بعض الصحابة: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا^(٢).

التوازن بين إخلاص النية وإقامة التكاليف:

ومن ذلك: التوازن بين إخلاص النية الذي اهتمت به المسيحية، وبين إقامة الشعائر والتكاليف الدينية التي غنيت به اليهودية.

فالإسلام يجعل للنية والباعث القيمة الأولى في العمل: «إنما الأعمال بالنيات»^(٣). ولكنه لا يجيز للمرء أن يهمل شعائر الله في العبادات، أو يتعدى حدوده في الحلال والحرام والأحكام باسم حسن النية، ونبالة القصد، كالذي يأكل الربا ليسي مسجداً أو مستشفى، تقرباً إلى الله، فالإسلام يرفض ذلك ويرد عليه بما قاله الرسول الكريم: «إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا»^(٤). ويقول: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^(٥).

(١) رواه مسلم في الذكر (٢٧٢٠)، عن أبي هريرة.

(٢) سبق تخريجه، ص ٢٣٠.

(٣) متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (١)، ومسلم في الإمامة (١٩٠٧)، عن عمر بن الخطاب.

(٤) رواه مسلم في الزكاة (١٠١٥)، وأحمد (٨٣٤٧)، عن أبي هريرة.

(٥) متفق عليه: رواه البخاري في الصلح (٢٦٩٧)، ومسلم في الأفضية (١٧١٨)، كما رواه أحمد

(٢٦٠٣٣)، وأبو داود في السنة (٤٦٠٦)، عن عائشة.

التوازن بين الحقوق والواجبات:

ومن ذلك: التوازن بين الحقوق والواجبات، فلا تدليل للفرد بكثرة الحقوق، وإطلاق العنان له باسم الحرية، فيسترحي ويطغى، وينحرف ويُفسد، ويقول أبدأ: لي، لي. ولا يقول يومًا: عليّ. ولا إرهاق للفرد بكثرة الواجبات والأعباء عليه، وإن ناء بها ظهره، وخارت قواه، لا باسم المجتمع، ولا باسم غيره، حتى إن النبي ﷺ لجعل للعباد على الله ﷻ حقًا في مقابل حقّه تعالى عليهم، فقد قال ﷺ: «أتدري ما حقُّ الله على العباد؟ وما حقُّ العباد على الله؟ حقُّ الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. وحقُّ العباد على الله: ألا يعذبهم إذا هم فعلوا ذلك»^(١).

التوازن بين الواقعية والمثالية:

ومن ذلك: التوازن بين الواقعية والمثالية، فمع الاعتراف بالواقع الذي يعيشه أكثرية الناس، يدع المجال مفتوحًا - مع الترغيب والتشويق - لأصحاب السبق والهمم للسمو والارتفاع، والمسارة في الخيرات، فإن درجات الناس تختلف كما قال تعالى: ﴿فَسِتْرٌ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنِ اللَّهِ﴾ [فاطر: ٣٢]. ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿١﴾ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢﴾﴾ [الواقعة: ١٠ - ١١].

تعقيب وتقويم:

لقد شاء الله للإسلام أن يكون الرسالة العامة الخالدة، فهو هداية الله للناس كافة، من كل الأمم، وكل الطبقات، وكل الأفراد، وكل الأجيال، والناس تختلف مواهبهم وطاقاتهم: الروحية والعقلية والوجدانية، وتتفاوت مقامهم وآمالهم، ودرجات اهتمامهم، ولهذا جمعت الفكرة الأخلاقية في الإسلام ما فرّقته الطوائف الدينية، والمذاهب الفلسفية - مثالية وواقعية - في نظرتها إلى الأخلاق، وتفسيرها لمصدر الإلزام الخلقي، فلم يكن كل ما قالته هذه المذاهب والنظريات باطلاً، كما لم يكن كلّه حقًا، إنما كان عيب كل نظرية: أنها نظرت من زاوية، وأغفلت أخرى، واهتمت بجانب، على حساب

(١) متفق عليه. رواه البخاري في التوحيد (٧٣٧٣)، ومسلم في الإيمان (٣٠)، كما رواه أحمد

(٢١٩٩١)، عن معاذ.

جانب آخر، وهو أمر ملازم لتفكير البشر، الذي يستحيل عليه أن ينظر في قضية ما: نظرًا يستوعب كل الأزمنة والأمكنة، وكل الأجناس والأشخاص، وكل الأحوال والجوانب، فهذا يحتاج إلى إحاطة إله خالق عليم حكيم، ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤].

فلا غرو إذ كانت نظرة الإسلام جامعةً محيطيةً مستوعبة؛ لأنها ليست نظرية بشر، بل هي وحي من أحاط بكل شيء علمًا، وأحصى كل شيء عددًا، وقدر كل شيء تقديرًا.

لهذا أودع الله تعالى في هذا الدين ما يُشبع كل نُهمة معتدلة، وما يُقنع كل ذي وجهة سليمة، ويلائم كل تطوّر محمود.

فَمَنْ كَانَ مِثَالِيَا يَنْرِعْ إِلَى الْخَيْرِ لَذَاتِ الْخَيْرِ، وَجَدَ فِي أَخْلَاقِيَّةِ الْإِسْلَامِ مَا يُرْضِي مِثَالِيَّتَهُ.

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِمُقْيَاسِ السَّعَادَةِ، وَجَدَ فِي الْفِكْرِ الْإِسْلَامِيَّةِ مَا يُحَقِّقُ سَعَادَتَهُ، وَسَعَادَةَ الْمَجْمُوعِ مَعَهُ.

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِمُقْيَاسِ الْمَنْفَعَةِ - فَرْدِيَّةٍ أَوْ اجْتِمَاعِيَّةٍ - وَجَدَ فِي الْإِسْلَامِ مَا يُرْضِي نَفْعِيَّتَهُ.

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالتَّرَقِّيِّ إِلَى الْجَمَالِ، وَجَدَ فِيهِ مَا يُحَقِّقُ طَلْبَتَهُ.

وَمَنْ كَانَ هُمُّهُ التَّكْيِيفُ مَعَ الْمَجْتَمَعِ، وَجَدَ فِيهِ مَا يُلَاقِظُ اجْتِمَاعِيَّتَهُ.

حتى الذي يؤمن بأهمية اللذة الحسيّة، يستطيع أن يجدها فيما أعدّ الله تعالى للمؤمنين في الجنة من نعيم مادي، ومتاع حسي: ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهُوْنَ أَنْفُسُكُمْ وَلِلَّهِ الْأَعْيُنُ﴾ [الزخرف: ٧١].

كما يجد الذي يحدوه الشوق إلى النعيم الروحي في الجنة ما لا يمكن أن يوجد في غيرها، كما قال تعالى في الحديث القدسي: «أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ فِي الْجَنَّةِ: مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أَدْنُ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. اقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾» [السجدة: ١٧] ^(١). وقال تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَسْنَا وَرِثَةً﴾

(١) متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٤٤)، ومسلم في الجنة (٢٨٢٤)، عن أبي هريرة.

[يوس: ٢٦]. ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ٧٢].

وبهذا تسمع كلُّ أذن: الأنشودة التي تُحبها، وتجِد كلُّ نفس: الأمانة التي تهفو إليها، دون جُور عن القصد، ولا انحراف عن سواء السبيل.

أصناف ثلاثة لا مكان لهم في الخُلُقِيَّة الإسلامية:

سنجد في الخُلُقِيَّة الإسلامية ثلاثة أصناف من الناس، لا تجد لهم مكاناً، ولا تتسع لهم بحال:

الأول: مَنْ لا يؤمن إلا باللذة الحسِّيَّة الحاضرة، أو بالمنفعة الدنيويَّة الشخصية العاجلة، ولا يقيم وزناً لما هو مُدَّخر له من لذائذ أكبر، ومنافع أعظم في حياة هي خير وأبقى، شعاره قول الشاعر:

ما مضى فات، والمؤمِّلُ غيبٌ ولك الساعةُ التي أنت فيها^(١)

والثاني: الفرد الذي يرفض جميع القيم، حباً لذاته، واتباعاً لهواه، أو يزعم أن القيم الأخلاقيَّة من وضع طبقة لاستغلال طبقة أخرى، وما شابه ذلك من لغو القول.

والثالث: المغرور المتعصّب، الذي يصرُّ على ألا ينظر إلى الحياة والأحياء إلا من زاوية واحدة، وأفق ضيق، فهو سجين مذهب معيَّن، أو أسير نظرة خاصة، لا يستطيع أن يخلص منها إلى الأفق الفسيح الذي جاءت به رسالة الإسلام.

(١) من شعر إبراهيم بن عثمان الفري.

بين الأخلاق الفلسفية والأخلاق الإسلامية

يذكر الباحثون في الأخلاق من الغربيين أن قوانين الأخلاق الفلسفية تختلف اختلافًا بيّنًا عن قوانين الأخلاق الدينية، وذلك من عدّة نواحٍ:

١ - من حيث الموضوع: فالأخلاق الدينية في نظرهم: لا تهتم إلا بتحديد الصلة بالخالق سبحانه، ولا شأن لها بجوانب النشاط الإنساني، التي تُعنى بها الأخلاق الفلسفية.

وهذا إن صدق في بعض الأدیان، فلا يصدق في الإسلام خاصة، فإن الأخلاق الإسلامية تهتم بالصلة بالله تعالى، كما تهتم بصلة الإنسان بالإنسان، فردًا وأُسرةً ومجتمعًا وأمةً ودولةً، حقوقًا وواجبات، وتهتم كذلك بالصلة بما هو دونه من الكائنات الحيوانية والنباتية والجمادات، وكل شيء في الوجود للأخلاق فيه مجال، ومستفصل ذلك قريبًا في الأخلاق العملية.

٢ - من حيث مصدر الإلزام: فالمذاهب الفلسفية وإن اختلفت في تعيين مصدر الإلزام: أهو العقل، أم الضمير، أم الحاسة الخلقية، أم ضرورة الحياة في المجتمع أم اللذة أم المنفعة أم الواجب أم غير ذلك؟ فكلها متفقة على أنه مصدر إنساني محض، وأن مستنده في التشريع اعتبارات إنسانية، تبرر حكمه لدى العقل أو العاطفة، لدى الفرد أو المجتمع، وهذا بخلاف الإلزام في الدين، فمصدره إلهي صرف، ومستنده - كما يقولون - مجرد الأمر الأعلى، الذي لا يعيه رضا النفس، ولا تفتح العقل.

٣ - من حيث بواعث العمل وأهدافه وجزأه: فالدين يعد بجزء أخروي: يتمثل في ثواب وعقاب، أو جنة ونار، لمن يمثل أوامره أو يعصيه، ويجعل الهدف الأول للسلوك الأخلاقي هو: الفوز بالثواب، أو النجاة من العقاب، كما يجعل الباعث الأول على هذا السلوك هو: الخوف أو الرجاء. كما يعد

بحياة طيبة في الدنيا لمن استقام على الخير، ويوعِد بعيش نكد لمن خرج عن طاعة الله.

أما الأخلاق الفلسفية: فلا تفترض شيئاً من ذلك، ولا تلوح بجزاء للفضيلة سوى نتيجتها الطبيعية: من رضا العامل وطمأننته، وارتياح ضميره بأداء الواجب، ونحو ذلك من الأجزاء العاحلة في هذه الحياة.

بل قد يكون الفيلسوف الأخلاقي غير مؤمن أصلاً بوجود إله خالق لهذا الكون، باري لهذا الإنسان، واهب لهذه الحياة، ومن ثم لا يؤمن بأن وراء هذه الحياة حياة أخرى، تُوفى فيها كلُّ نفس ما كسبت، وتُحزى بما عملت، وما يقوله أهل الدين في هذه القضية من ثواب وعقاب أخرويين، فلا مكان له عنده.

وقد كتب العلامة محمد رشيد رضا في الفرق بين الحكيم الفلسفية والأخلاق الإسلامية، من حيث (مصدر الإلزام)، و(بواضت العمل وأهدافه وجزاؤه)، فقال رحمته: «فحكمة الحكماء وعلومهم آراء بشرية ناقصة، وظنون لا تبلغ من عالم الغيب إلا أنه موجود مجهول، وهي عرصة للتخبط والخلاف، ولا يفهمها إلا فئة مخصوصة من الناس، وما كلُّ من يفهمها يقبلها، ولا كلُّ من يقبلها ويعتقد صحتها يرجحها على هواه وشهوته، إذ لا سلطان لها على وجدان العالم بها، فلا يكون لها تأثير الإيمان وإسلام الإذعان والتعبد؛ لأن النوع الشرقي يأبى طبيعته وغريزته أن يدين ويخضع خصوع التعبد لمن هو مثله في بشريته، وإن فاقه في علمه وحكمته، وإنما يدين لمن يعتقد أن له سلطاناً غيبياً عليه بما يملكه من القدرة على النعم والضرب بذاته، دون الأسباب الطبيعية المبذولة لجميع الناس بحسب سنن الكون ونظامه.

وأضرب لهذا مثلاً: إنه كان للفيلسوف الرئيس ابن سينا خادماً متعلماً، مُعجِب بعلومه وفلسفته، وكان يُعجِب منه: كيف يدين بملة محمد صلى الله عليه وسلم، ويتبعه، وهو - في رأيه - أعلم منه وأرقى، وكان يُكاشفه بذلك، فيُعرض عنه ابن سينا ويؤنّخه، فاتَّفَق أن كانا في مدينة أصفهان في ليلة شديدة البرد، كثيرة الثلج، فأيقظ الرئيس خادماً في وقت السحر، وطلب منه ماءً ليتوضأ به، فاعتذر بشدة البرد، وبقاء الليل، ثم أيقظه الرئيس في وقت أذان الصبح، وطلب منه الماء، فاعتذر بشدة البرد، حتى قال المؤذن: أشهد أن محمداً رسول الله. قال الرئيس لخادمه: اسمع ماذا يقول المؤذن؟ قال: إنه يقول أشهد أن محمداً

رسول الله. قال الرئيس: الآن قد آن لي أن أبين لك ضلالك القديم، إنك خادمي، لا عمل لك غير خدمتي، وإنك أشد الناس إعجاباً بي وإجلالاً وتعظيماً لي، حتى إنك تفضلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتُنكر عليّ أن أومن به وأتبعه، وإنك على هذا تخالف أمري في أهون خدمة أطلبها منك في داخل الدار، معتذراً بشدة البرد، وإن هذا المؤذن الفارسي يخرج من بيته قبل الفجر، ويصعد هذه المنارة، وهي أشد مكان في البلد برداً، حتى إذا لاح له الفجر أشاد في أدانه بذكر محمد العربي بعد مرور أربعة قرون ونيف على بعثه، إيماناً وإذعاناً وتعبدًا واحتسابًا. فتأمل هذا وتدبره في نفسك، يظهر لك الفرق بين سلطان النبوة على الناس، وسلطان العلم والفلسفة.

فمن أعظم مزايا هداية الوحي الدينية على العلمية الكسبيّة: أن جميع طبقات المؤمنين بها يذعنون لها بالوازع النفسي التعبدية، فبذلك تكون عامة ثابتة، لا مجال للخلاف والتفرق فيها، ما دام الفهم لها صحيحاً، والإيمان بها راستحاً، ولذلك نرى الشعوب التي ساء فهمها للدين، وتزلزل إيمانها به أو زال، لا ينفعها من دونه: علوم العلماء، ولا حكمة الحكماء. وقد ارتقت العلوم والحكمة في هذا العصر، وعم انتشارهما بما لم يُعرف مثله في عصر آخر، وهم لا يذعنون في أنفسهم لإرادة ملك أو أمير، ولا لرأي عالم تحرير، ولا فيلسوف شهير، ولا مخترع خبير، بل صاروا إلى فوضى في الأخلاق والآداب والاجتماع، واستباحة الأموال والأعراض وكذا الدماء بما لم يُعهد لها في البشر نظير، صارت بها الأمم والدول عُرضة لفتنة في الأرض وفساد كبير^(١) اهـ.

الفوارق الأساسية بين الأخلاق الدينية الإسلامية والأخلاق الفلسفية:

نستطيع مما ذكرناه أن نتبين الفوارق الأساسية بين الأخلاق الدينية الإسلامية والأخلاق الفلسفية، وذلك أن الأخلاق الدينية تنفرد بجملة خصائص هامة، نستطيع أن نجملها في هذه النقاط:

١ - أنها أوسع مجالاً، وأبعد حدوداً من الأخلاق الفلسفية؛ لأنها تشمل العلاقة بين الإنسان وخالفه، شمولها لعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان، وتشمل

(١) الوحي المصحفي ص ٣٤، ٣٥، ط. دار الكتب العلمية، ط. الأولى ٢٠٠٥ م.

العمل للحياة الآخرة بجوار العمل للحياة الحاضرة، على حين لا تقيم الأخلاق الفلسفية - عادة وغالبًا - وزنًا للصلة بالله، والاستعداد للآخرة.

٢ - أنها غالت بقيمة الإنسان، حين أعلنت أنه مخلوق ذو شأن، سُخرت له المخلوقات الأخرى، فليس ذرة نافهة في محيط الكون الغامض، ظهرت بطريق الصدفة - كما يقول الماديون - ولكنه كائن يتميز بعقله وروحه، وأن له رسالة ودورًا في هذا الوجود، وأنه مكلف من قبل خالق الكون، وهو مسؤول عن نفسه، ومَجْزِيٌّ على عمله، إن خيرًا أو شرًا، في حياة خالدة باقية بعد هذه الحياة القصيرة الفانية.

٣ - أنها باعتمادها على الإيمان بالله، والجزاء في اليوم الآخر؛ تمنح أصحابها حوافز تدفع إلى الخير، وحواجز ترع عن الشر، أقوى بكثير مما تمنحه الأخلاق الفلسفية، وذلك بفضل الشحنة الروحية القويّة، التي يبعثها ويغذيها الإيمان الديني، وقد حُلَّتْ بفكرة الجراء الأخروي: مشكلة الإنسان الحير المصلح، الذي لا يلقى في حياته غير التنكر والاضطهاد، والشهيد الذي يُقتل في سبيل حق أو خير، ولم يلق في حياته خيرًا من أحد.

٤ - أنها تستطيع أن تؤثر في جمهور أكبر، وقاعدة أوسع، من جمهور الأخلاق الفلسفية، وذلك لبساطتها وسهولة هضمها، ويُعدها عن الغموض والتكلف والتعقيد في الفكرة وهي العرض، فليس كل الناس يفهم قول (أرسطو) في نظرية الوسط، ولكن كل الناس يستطيع أن يفهم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْمِلْ بِدَكَ مَعْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ [الإسراء: ٢٩].

وليس كل الناس قادرًا على فهم نظرية (كانت) في الواجب، ولكن كلهم يفهم قول الله تعالى: ﴿وَيُطِيعُونَ أَلْفَامًا عَنْ حُبِّهِمْ وَرَبِّهِمْ وَأَيُّهَا﴾ [٨] إِنَّمَا تَطْمَئِنُّ رُوحُكَ إِلَىٰ رَبِّكَ لَا تُبَدِّدْ بِمَكْرٍ جِرَّةً وَلَا شُكْرًا﴾ [الإنسان: ٨ - ٩].

٥ - أنها قدّمت للسلوك الفاضل ما يشبه أن يكون (برنامجًا أخلاقيًا)، يتضمّن مواقف جزئية، وحوادث يومية، وتفصيلات للواجبات المختلفة، بجوار المبادئ العامة. وهذا بخلاف الفلسفة التي تكتفي بوضع المبدأ الكلي، والمقياس النظري.

ومن هنا كانت عناية الأديان عامة، والإسلام خاصّة، بالأخلاق العملية من العدل والإحسان، والصدق والأمانة، والوفاء والصبر، والمحبة والإيثار، وغيرها؛ لأنها أمس بالحياة من الأخلاق النظرية.

٦ - أنها قدّمت نماذج بشرية عملية عليا، لأخلاقها النظرية، تتمثل هذه النماذج الرفيعة في الأنبياء والرسل الكرام، وتلاميذهم وصحابتهم الذين ساروا على دربهم، فهؤلاء هم الأسوة الحسنة، التي بها يُقتدى فيُهتدى.

والناس عادة لا تؤثر فيهم النظريات، وإن بلغت من السداد والعمق ما بلغت، وإنما يتأثرون إذا رأوا الفضائل والأخلاق تتجسّد في شخص واقعية، تتحرّك وتمشي على الأرض.

٧ - أنها وسّعت كلّ الناس، فبابها مفتوح للجميع، للغني والفقير، والقوي والضعيف، والمستقيم والمنحرف، فهي لا تعلق الباب أمام أحد يريد أن يلجّه، وإن بلغ في المعاصي والموبقات ما بلغ، فإن عفو الله أعظم من كلّ ذنب، ومغفرته أوسع من كلّ خطيئة، وقد قال تعالى: ﴿قُلْ يَوْمَئِذٍ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْطَعُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣]. وقال تعالى في وصف عباد الرحمن: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهْلَكًا ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبْدِلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِم حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٠﴾﴾ [الفرقان: ٦٨ - ٧٠]. فالعصاة هم جزء من الأمة المسلمة، لا يعزلون عنها، ولا يخرجون منها، كما قال تعالى في بيان الأمة المصطفاة: ﴿ثُمَّ لَوَزْنَا لَلَّذِينَ ظَلَمُوا مِن عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذِنَ اللَّهُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ [فاطر: ٣٢]. فانظر كيف جعل الظالم لنفسه - وهو مقصّر في أداء الواجبات، ومرتكب لبعض المحرّمات - جرة من أمة الإسلام، مع المقتصد، السابق بالخيرات بإذن الله.

الفصل (الساوس)

مقياس الحكم الخلقي في الإسلام

ربما يظنُّ كثيرون أنَّ مقياس الحكم الخلقي الوحيد في نظر الإسلام هو الوحي، أي: الشرع، ولا مجال فيه لعقل أو ضمير أو عرف، أو مصلحة فردية أو اجتماعية، أو أيّ معيار آخر تعارف عليه الناس.

وربما أيّد هذا الظنُّ ما شاع على الألسنة من قول أهل السنة: الحسن ما حسَّنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. وإنَّ الذين قالوا بأنَّ للعقل مدحلاً في الحكم على الأعمال في الحسن أو القبح، إنما هم أهل الاعتزال. ونظريتهم عليها كثير من الاعتراضات الأساسية من أهل السنة، الذين يمثلون في الواقع حقيقة أهل الإسلام.

والواقع أنَّ في هذا الظنِّ بعض الغلو والخطأ، ينبغي أن نُصحِّحه، وببَيِّن نظرة الإسلام إلى هذه المقاييس كلّها، ومدى شرعية الاستفادة منها.

المقياس الأول هو الوحي:

لا ريب أنَّنا عرفنا هنا بالدراسة المقترنة بالدليل: أنَّ المقياس الأول لمعرفة الخير من الشرِّ، وتمييز الحسن من القبيح، والمعروف من المنكر، في العقائد والأعمال والأخلاق، والعبادات والمعاملات: إنما هو كلمات الله للبشر، التي يتميَّز بها الوحي السماوي على السنة رسل اضطفاهم الله من عباده؛ ليبلِّغوا للناس رسالته، ويخبروهم بما يجب أن يفعلوا، وما يجب أن يتركوا، ويميِّزوا بين ما يحبه الله، وما يكرهه من الأقوال والأعمال.

إنَّ الخير هو ما يراه الله خيراً لنا؛ لأنه عليم بخصائص الأعمال ونتائجها وخفاياها، فلا يخطئ في تحديدها، ثم هو بَرُّ بنا رحيم ودود، يريد بنا اليسر والهداية والرحمة، ولا يريد بنا العسر والضلال والنقمة، فلا يبخل علينا بما

يعلم أن فيه خيرنا وكمالنا وسمونا، كما قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَيِّبَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (٢٦) وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ يُمِيلُوا مِيلًا عَظِيمًا (٢٧) يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَوِّفَ عَلَيْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَافِيًا (٢٨) [النساء: ٢٦ - ٢٨]. وكما قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]. وقال: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٦) [المائدة: ٦].

وبهذا بين وحي الله سبحانه: أن كلَّ خير وبرٍّ ويسر وبركة يريدُه الله لعباده، وأن كلَّ حرج وضرٍّ وعسر ومشقَّة شديدة، لا يريدُه الله لعباده، وهو بهم البر الرحيم.

والعقل لا يستطيع أن يُحدِّد كلَّ الخير في كلِّ الأمور، وبخاصة التي تتعارض فيها مصلحتان، أو تتقابل فيها مصلحة ومفسدة، أو جهتا خير وشرٍّ. وذلك مثل الصدق إذا أضر بإنسان بريء يبحث عنه ظالم يريد أن يقتله، فإذا اختبأ عند رجل وسئل عنه: هل يصدق ويدلُّ عليه، أو يكذب وينجيه؟ وكذلك الكذب في الحرب، هل يدلُّ العدو على كلِّ ما يريد معرفته من مواقع، وعدد المقاتلين، وغير ذلك من الأسرار الحربية، إذا سئل عنها، يجيبه بصدق ويعطيه كلَّ ما يريد؟! والكذب لإصلاح ذات السنين، ونحو ذلك.

فالذي يفصل في هذه الأمور الدقيقة هو الشرع، وفي هذا جاء الحديث النبوي الصحيح عن أم كلثوم بنت عقبة: «ليس الكذاب الذي يُصلح بين الناس، ويقول حبرًا ويُسَمِّي خيرًا». قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها^(١).

وكذلك مهمة الشرع أن يضع للأعمال خيرها وشرها درجات ومراتب في الخيرية والشرية، وفي الأمر بها والمنع منها، مما لا يستطيع العقل وحده، ولا الضمير وحده أن يستقلَّ به.

(١) متفق عليه، رواه البخاري في الصلح (٢٦٩٢)، ومسلم في البر والصلة (٢٦٠٥)، ولم يذكر البخاري قول ابن شهاب.

فالشرع فيه من الأعمال الخيرة ما يطلب طلباً دون الوجوب، وهو بلغة الشرع: ندب واستحباب.

ومنها ما يطلب طلب الوجوب والإلزام بحيث يُثاب مَنْ يفعله، ويرضى الله عنه، ومن يتركه يستحق سخط الله وعقوبته.

والوجوب والإلزام نفسه ليس درجة واحدة، فهناك وجوب عادي، وهناك وجوب مؤكد، وهناك واجبات عادية في الدين، وواجبات رُكبية، أي كلُّ منها يعدُّ رُكناً من أركان الإسلام، مثل الصلاة والركاة وصيام رمضان والحج.

الرجوع أحياناً إلى فتوى القلب أو الضمير:

على أن الإسلام جعل المسلم في كثير من جزئيات الحياة وتفرعاتها مفتي نفسه، فهو يستطيع أن يسأل (قلبه) أو (ضميره) الحرَّ غير الملوَّث، فيأمره أو ينهيه، ويحيز له أو يمنعه. وهذا يُشرع في الأمور التي لا يوجد فيها نصٌّ ملزم من كتاب الله تعالى، أو من سنة رسول الله ﷺ، على أن يكون النصُّ صريحاً في دلالة، وأن تكون السنة صحيحة في ثبوتها لا خلاف عليها.

فلا يُستفتى القلب، ولا يُرجع إلى الضمير فيما بين الله تعالى أو رسوله الحُكم فيه، فأحلَّ الحلال، وحرَّم الحرام، وقطع فيه، فهذا لا مجال له إلا الاتباع: ﴿وَأَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾ [الكهف: ٢٧]. ﴿وَقَمَّتْ كُلُّ نَفْسٍ لِرَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [الأنعام: ١١٥]. والمراد: صدقاً في الأخبار، وعدلاً في الأحكام.

وفتوى الضمير أو القلب في هذه الحال أصدق وأرحح من فتاوى بعض المفتين المتخصّصين، الذين قد يرخصون فيما يعرف المرء من نفسه أنه لا ينبغي له، وقد يشلّدون فيما لا ينبغي التشلّد فيه.

روى الإمام أحمد، عن أبي ثعلبة الحُسَني قال: قلتُ: يا رسول الله، أخبرني بما يحلُّ ويحرم. فصعد النبي ﷺ وصوّب فيَّ النظر، ثم قال: «البر ما سكنت إليه النفس، واطمأنَّ إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس، ولم يطمئنَّ إليه القلب، وإن أفتاك المفتون»^(١).

(١) رواه أحمد (١٧٧٤٢)، وقال محرّجوه: إسناده صحيح، والطبراني (٣١٩/٢٢)، وجوّد إسناده المنذري في الترهيب والترهيب (٢٦٨٤).

وهذا إنما يكون لذوي الفطر السليمة، والقلوب المستقيمة، التي لم تفسدما الشكوك والشبهات، ولم تمرضها المطامع والشهوات، ولهذا لم يُجب النبي ﷺ أبا ثعلبة بهذا القول إلا بعد أن صَعِدَ النظر فيه وصَوَّه، واستشف فيه أنه رجل أقرب إلى السلامة.

وقد كان عليه الصلاة والسلام من (المتوسمين)، الذين يرون بنور الله، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّمِينَ﴾ [الحجر: ٧٥].

فعرف في هذا السائل سلامة الفطرة، فقال له ما قال.

أما القلوب السقيمة أو المنحرفة، فحكمها غير مقبول؛ لأنها تتَّبِعَ الهوى، وتتأثر بالأعراف الفاسدة، والشهوات المُصِلَّة، والأفكار الباطلة.

قال العلامة المناوي في شرح الحديث، مُعَلِّلاً تفسيره ﷺ للبر بما ذكر من سكون النفس، واطمئنان القلب إليه: «لأنه سبحانه فطر عباده على الميل إلى الحق، والسكون إليه، وركز في طبعهم حبه».

فالقلب السليم من مرض الشُّرك، ومرض النفاق، ومرض الشك، ومرض الحسد والكبر، ومرض البدعة، ومرض الشهوة والهوى، هو المرجع هنا في تمييز البر من الإثم، والحق من الباطل، والحلال من الحرام.

قال المناوي: «وذلك لأن على قلب المؤمن نوراً يتَّقد، فإذا وَرَدَ عليه الحقُّ التقى هو ونور القلب، فامتزجا واثلتفا، فاطمأن القلب وهشَّ، وإذا وَرَدَ عليه الباطل نفر نور القلب، ولم يمازجه، فاضطرب القلب».

قال: «وإنما ذكر طمأنينة النفس مع القلب، إيداناً بأن الكلام في نفوس ماتت فيها الشهوات، وزالت عنها حُجب الظلمات، فالنفس المرتكسة المحفوفة بحُجب اللذات، تطمئنُّ إلى الإثم والجهل، وتسكن إليه، ويستغرقها الشرُّ والباطل، فأغْلَمَ بالجمع بينهما: أن الكلام في نفس رصِيَتْ وتمرَّنت، حتى تحلت بأنوار اليقين»^(١).

الإثم ما حاك في الصدر:

وفي حديث آخر صحيح قال عليه الصلاة والسلام: «الرُّ: حسن الخلق».

(١) مبصر القدير (٣/٢١٨).

والإثم: ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس^(١) «ومعنى: «حاك في صدرك»، أي: اختلج في النفس، وتردد في القلب، ولم يمازجه نوره، ولم يطمئن إليه.

قال العلماء: المراد بالكراهة في قوله: «كرهت أن يطلع عليه الناس»: الكراهة الدينية لا الكراهة العادية، كمن يكره أن يراه الناس أكلاً في الطريق لحياء أو نحوه. والمراد بـ«الناس»: وجوههم وأماثلهم الذين يُستحيا منهم. وحمله على العموم بعيد.

قالوا: وإنما كان التأثير في النفس علامة للإثم؛ لأنه لا يصدر إلا لشعورها بسوء عاقته^(٢).

أخلاق الإسلام تراعي مصالح البشر:

وفي مقياس الحكم الخُلقي في فطر الإسلام: لا بدّ أنه يراعي بقدر ما مصالح الخلق، فيجلبها لهم كلياً أو جزئياً، كما يعرض للمقاسد فيدرؤها عنهم كلياً أو جزئياً، فلا عجب أن رعى الإسلام في أوامره ونواهيه مصلحة البشر، ودفع الضرر عنهم، فما كانت منفعة خالصة أو راجحة، فالإسلام يطلبه، وما كانت مضرته خالصة أو راجحة فالإسلام يمنعه.

والقرآن يشير إلى ذلك، فيقول: ﴿بَثْلُوكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ [البقرة: ٢١٩].

والمقهاء يوجنون رعاية المصلحة ورفع الضرر فيما لا نص فيه من الأمور، وفقاً لمبدأ: (لا ضرر ولا ضرار)، وهو بصّر حديث نبويّ صحّحه العلماء بمجموع طرقه^(٣)، ولكنه في الواقع مبدأ كُنّي قطعي مأخوذ من نصوص كثيرة من القرآن والسنة، وقد بنوا عليه عدّة قواعد شرعية، منها: أن الضرر يرال، وأن الضرر لا يزال بالضرر، وخصوصاً إذا كان أكبر منه، وأن الضرر الخاص يُتحمل لرفع الضرر العام، والضرر الأخف يُرتكب لدفع ضرر أكبر، وأن ذرء

(١) رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٥٣)، وأحمد (١٧٦٣١)، والترمذي في الزهد (٢٣٨٩)، عن الواس بن سمعان.

(٢) يمين القليبر (٢/٢١٨).

(٣) سبق تحريجه، ص ١٩١.

المفسدة مقدّم على جلب المصلحة، وأن المصلحة الدنيا تفوّت لأجل المصلحة العليا، وأن المصلحة الشكلية تفوت لأجل المصلحة الجوهرية.

وهذا كما يطبّق في الناحية التشريعيّة، يطبّق في الناحية الأخلاقيّة، فالموازنة بين المصالح والمفاسد، أو بين المنافع والمضار، واجب الفقيه والمشرّع الأخلاقي أو القانوني، ولكن مجال ذلك - كما قلنا - هو ما لا يصرّ فيه. وهو الذي قال فيه من قال: حيثما وجدت المصلحة فثمّ شرع الله.

فليس (بتام) إذن هو أول من قال بالموازنة بين المنافع والمضار، ولكنها الشريعة وفقهاؤها، بحثوا في هذا وأجادوا وأطالوا فيه.

مراعاة الأخلاق الإسلامية العرف الصالح:

وإذا كان لرعاية المنفعة أو المصلحة مكانها في الإسلام، فإنّ لعرف المجتمع مكانة أيضًا، فإن الأمة المسلمة لا يمكنها أن تجتمع على استحسان أمر قبّحه الشرع، ولا على استقباح أمر حَسَّه الشرع. فما حَسَّه الشرع فلا شك ولا نزاع في حُسْنه، وما قبّحه الشرع بكتاب أو سنة، فلا ريب ولا خلاف في قبّحه. وهذا متفق عليه بين المسلمين.

فإذا اجتمعت الأمة المؤمنة على استحسان أمر، دلّ ذلك على حُسْنِهِ في نفس الأمر، أو على استقباحه، دلّ إجماعها على قبّحه، فإن الأمة المسلمة لا تجتمع على ضلالة.

وفي هذا يقول الصحابي الفقيه الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيح^(١). وهو معنى حديث: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»^(٢).

ومن هنا تقرّر (الإجماع) مصدرًا ثالثًا في التشريع الإسلامي، بعد الكتاب والسنة، ولكنه ليس إجماع الغوغاء ولا الأدعياء، ولا فئة من الفئات، بل هو

(١) رواه أحمد (٣٦٠٠)، وقال محرزوه: إسناده حسن، والطبراني في الكبير (١١٢/٩)، والأوسط (٣٦٠٢)، والحاكم في معرفة الصحابة (٧٨/٣ - ٧٩) وصححه إسناده، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الروائد (٤٢٨/١) رواه أحمد والبرار والطبراني في الكبير ورجاله موثقون.

(٢) رواه ابن أبي شيبة في المعنى (٣٨٣٤٧)، وقال النحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (٣٠١/٣) إسناده صحيح ومثله لا يقال من قبل الرأي، عن ابن مسعود.

إجماع المجتهدين من علماء الأمة، ممّن جمع بينهم العلم الواسع، والعمل الصالح، والخلقُ الفاضل، بجوار تقوى الله، وحبّ الخير للمسلمين، أولئك الذين يستفرغون وسعهم في معرفة الحقّ والخير، مهتدين بأصول الشرع، جامعين بين الكتاب والميزان، وبين النصوص والمقاصد.

وموضع هذا الإجماع إنّما هو فيما لم يطق الوحي فيه بحكم صريح قاطع، أما ما قطع فيه الوحي المعصوم أمرًا أو نهيًا، فليس للناس - كل الناس - إلا أن يقولوا: سمعنا وأطعنا.

ولو فرض انحراف المجتمع عن فضائله ومثله التي جاء بها الوحي، وبقيت فئة قليلة مستمسكة بعُرى الحقّ وأسباب الخير، لكان على هذه الفئة أن تُقوّم المجتمع، وتردّه إلى رشده، لا أن تستسلم له، وتدور في فلكه، ولهذا قال ابن مسعود نفسه: الجماعة ما وافق الحقّ، وإن كنت وحدك^(١).

على أنّ للمعروف مدخلًا - من ناحية أخرى - حيث يُرجع إليه في تطبيق أو تحديد كثير من أحكام الشرع التي قيدها (بالمعروف)، مثل النفقة والكسوة للزوجة والمعاشرة بالمعروف ونحوها، كما قال تعالى: ﴿وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝﴾ [النساء: ١٩]. ﴿فَأَنِسْكُمْ مِمَّنْ يَمْتَرِينَ أَوْ سَيَرُوهُنَّ يَمْتَرِينَ﴾ [البقرة: ٢٣١].

ولهذا قال الفقهاء: العادة مُحكّمة. وقال أحد النازحين في الفقه:

والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار^(٢)

أثر العلم والمعرفة في السلوك الخلقي:

ولقد أشار الرسول ﷺ، إلى أثر العلم والمعرفة في التحلّي بالفضيلة، والتخلّي عن الرذيلة، فقال في حديث له رواه أبو كبشة الأنماري رضي الله عنه: «إنما هذه الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله علمًا ومالًا، فهو يتَّقِي في ذلك المال ربّه، ويصل فيه رحمه، ويعلم الله فيه حقًا. فهذا أفضل المنازل. وعبد يرزقه الله علمًا ولم يرزقه مالًا، فهو صادق النية، يقول: لو أنّ لي مالًا لعملت بعمل فلان.

(١) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١٦٠).

(٢) منظومة: بشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف لابن عابدين، نظرت مجموعة رسائل ابن عابدين: (١١٢/٢).

فهو بنيتّه، فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، يخطئ في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رجه، ولا يعلم الله فيه حقا. فهذا أخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان. فهو بنيتّه. فوزرهما سواء^(١).

والقرآن الكريم أيضا يشير إلى الصلة بين العلم والأخلاق في مثل قوله تعالى: ﴿وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ﴾ [الحج: ٥٤]. فهو علم يتبعه إيمان، ويتبع الإيمان إحيات القلوب.

ويذكر أن أهل النار اعترفوا حين دخلوا جهنم بأن غباءهم وجهلهم هو الذي انتهى بهم إلى النار: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [الملك: ١٠].

ويصف أصحاب الخلق السيئ بالجهل في آيات عديدة، فيقول على لسان موسى عليه السلام حين قال له قومه: ﴿قَالُوا أَلَنَبَذْنَا هُرُودًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [البقرة: ٦٧]. لأن موسى عليه السلام كان يقول لهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾، قالوا ردّا عليه: ﴿أَلَنَبَذْنَا هُرُودًا﴾ [البقرة: ٦٧]. والسخرية والهراء في مثل هذا المقام دليل الجهل؛ لأنه يهزل في موضع الجد، أيفعل هذا عاقل؟

ويقول على لسان يوسف بعد أن كادت له امرأة العزيز ونساؤها، وعرضن عليه الفتنة: ﴿قَالَ رَبِّ الْتَحِ أَصَبُ إِلَيَّ مِنَّا يَدْعُونِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصَبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [يوسف: ٣٣].

ويحاطب الله رسوله بقوله: ﴿حُدِّ الْقَوْلُ^(٢) وَامْرُءٌ بِالْعَرَفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩].

ويصف عباد الرحمن فيقول: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ [الفرقان: ٦٣]. فهم يسالمون الجاهلين، ويقلّرون جهلهم، ولا يبادلونهم خشونة بخشونة.

(١) رواه الترمذي في الزهد (٢٣٢٥)، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٣٣٥)، عن أبي كشة الأنباري.

(٢) قال الجصاص في أحكام القرآن (١٩٤/٣) والمعروف هو التسهيل والتيسير، فالمعنى استعمال المعروف وقول ما سهل من أخلاق الناس وترك الاستقصاء عليهم في المعاملات وقبول العذر وبحره.

وسمّح قوماً بقوله: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُكُمْ وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنِي السَّجْدَ لِلْجَاهِلِينَ﴾ [الفصّر: ٥٥].

ويجعل معصية الله مقترنة بالجهالة فيقول: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٧]. ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام: ٥٤].

وقد جاء عن غير واحد من مشري السلف في تفسير هذه الآية أنهم قالوا: كل من عصى الله فهو جاهل^(١).

وقال يوسف عليه السلام حين أدخلته امرأة العزيز على النسوة في قصرها، ففطعن أيديهن ﴿وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ [يوسف: ٣١]. وهما اعترفت المرأة بحبه، وعزمت على أن تكرهه على تعبير موقفه، ولكنه قال: ﴿رَبِّ أَلَيْسَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [يوسف: ٣٣].

منزلة العمل الخلقى بباطنه لا بظاهره، وبكيفية لا بكمه:

ثم إنَّ منزلة العمل الخلقى في الإسلام لا ترتبط بمظهره وصورته، بل بلبه وروحه، ولا تقوم على مبلغ حجمه وكمه، بل على كيفية ونوعه، فالمهم ما وراء العمل من بواعث ونيات، وما يرمى إليه من مقاصد وأهداف، وما يعبر عنه من عقائد ومثُل.

ولهذا قد يبدو العمل الصالح تافهاً، ولكنه في نظر الإسلام قد يأخذ بيد صاحبه إلى الجنة، وقد يبدو العمل السيئ ضئيلاً، ولكنه يهوي بصاحبه إلى جهنم وبئس القرار.

روى الإمام أحمد، عن طارق بن شهاب، عن سلمان قال: «دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب»! قالوا: وكيف ذلك، يا رسول الله؟ قال: مرَّ رجلان على قوم لهم صنم، لا يجوزه أحد حتى يقرب له

(١) رواه الطبري في تفسيره (٥٠٨/٦)، عن السدي، ومجاهد، وابن زيد.

شيئًا، فقالوا لأحدهما: قَرُب. قال: ليس عندي شيء. قالوا: قَرُب ولو ذبابًا. فقَرُب ذبابًا، فخلَّوا سبيله، فدخل النار، وقالوا للآخر: قَرُب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئًا دون الله عزَّ وجل. فضربوا عنقه، فدخل الجنة^(١).

إنَّ القاصر الذي ينظر إلى الظاهر: قد يظنُّ المسألة مسألة ذباب! والواقع أن حكاية الذبابة ترمز إلى صنفين من الناس:

أ - صنف مستعدُّ أن يُضْحِي بعقيدته لإرضاء الطغاة باسم المرونة أو الدهاء أو المنفعة أو نحو ذلك، فهو الذي قدَّم القربان، وتقرَّب للصنم، واستحقَّ النار! ومن سمحت نفسه أن تُقَرَّب لغير الله ذبابًا، فهو مُستعدُّ لأن يقرب بقرة أو بدنة!

ب - وصنف آخر يرفض المُساوَمَة أو التهاون في عقيدته، مهما يكلفه ذلك من تضحية، فهذا الذي رفض التقرب إلى الأصنام ولو بذبابة، فاستحقَّ الحة!

وفي الحديث الصحيح أيضًا: أنَّ امرأة دخلت النار من أجل هرة حبستها^(٢)، وأن امرأة بغيًا سقت كلبًا، فشكر الله لها، ففقر لها^(٣).

لِمَ استحقَّت المرأة الأولى النار؟ ولمَ استحققت المرأة الأخرى المغفرة، مع أنها بغيٌّ تتكسَّب بفرجها؟! لأنَّ وراء عمل المرأة الأولى قلبًا قاسيًا متحجرًا، لا يرحم خلق الله، ومثل هذا القلب لا تُظهِره إلا النار؛ ولأنَّ وراء عمل الأخرى قلبًا حيًّا رحيماً، يُحسُّ بآلام المخلوقات، ويعطف على كلِّ ذي كبد رطبة، وربما أوقعه في المعصية الفقر والحاجة وعدم وجود المعين، ومَنْ رحم مَنْ في الأرض رحمه مَنْ في السماء.

بل إن العمل قد يكون واحدًا في صورته، ولكن يختلف من شخص لآخر، ومن حال لآخر، فواحد قد يسافر من بلد إلى بلد، فيعدُّ سفره هجرة إلى الله ورسوله، ويُخلد في سجلِّ المهاجرين في سبيل الله. بل قد يحصل على ثواب العمل كاملاً، وهو لم يكمله، بحسب نيَّته، كما قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ١٠٠].

(١) رواه أحمد في الزهد (٨٤)، وابن أبي شيبة في السير (٣٣٧٠٩).

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في المساقاة (٢٣٦٥)، ومسلم في السلام (٢٢٤٢)، عن ابن عمر.

(٣) متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٦٧)، ومسلم في السلام (٢٢٤٥)، عن أبي هريرة.

وآخر يقطع نفس المسافة، ومع نفس الراكب المهاجر، ولكن لباعث آخر، ومقصد آخر، فهجرته إلى ما هاجر إليه.

وهذا ما نبّه عليه الحديث المشهور الذي بدأ به الإمام البخاري جامعه الصحيح، وهو الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه»^(١).

قال شراح الحديث: إن قوله: «أو امرأة يتزوجها». إشارة إلى قصد الصحابي الذي هاجر من أجل امرأة يحبها، ويريد أن يتزوجها تعرف به (أم قيس) ورغم أن هذا أمر مشروع، ولكنه شاب خلوص النية للهجرة في سبيل الله، فافسدها. ولا غرو أن أطلق عليه الصحابة اسم: مهاجر أم قيس^(٢).

إن العمل الصغير في حجمه، قد تكون قيمته الخلقية أعظم من عمل صخم يزيد في حجمه وصورته مئات المرات، بل ألوفها على العمل الأول، لأن العمل الصغير قد يكون وراءه قلب كبير، ونية صادقة، والله لا ينظر إلى الصور والأشكال، ولكنه ينظر إلى القلوب والأعمال.

وفي هذا جاء حديث النبي ﷺ: «سبق درهم مائة ألف درهم!». فقال رجل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: «رجل له مال كثير أخذ من غرضه مائة ألف درهم تصدّق بها، ورجل ليس له إلا درهمان، فأخذ أحدهما، فتصدق به»^(٣).

إن الدرهم عند من لا يملك إلا درهمين أعز وأغلى من مائة ألف عند صاحب الملايين أو الملايير، التي لا ينقصها مائة ألف أو أكثر، إنه - بالنسبة إلى الفقير صاحب الدرهمين - نصف ثروته، فلا عجب أن سبق درهم الفقير ألوف (المليونير)!

(١) «نظر كتابا (النية والإخلاص) من سلسلة (تيسير فقه السلوك الطريق إلى الله) والحديث متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (١)، ومسلم في الإمارة (١٩٠٧).

(٢) رواه الطبراني (١٠٣/٩)، وقال الهيثمي في مجمع الروائد (٢٥٨٠) رجاله رجال الصحيح، وقال ابن حجر في فتح الباري (١٠/١): إسناده صحيح على شرط الشيخين، عن ابن مسعود.

(٣) رواه السنائي (٢٥٢٧)، وابن حريمة (٢٤٤٣)، وابن حبان (٣٣٤٧)، وقال الأرمازوط إسناده حسن، والحاكم (٤١٦/١)، وصحّحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، جميعهم في الركعة، وحسنه الألباني في صحيح الترهيب والترهيب (٨٨٣)، عن أبي هريرة.

الفصل السابع

مناقشة الأستاذ خالد محمد خالد في (أن الأخلاق المدنية أهدى من الأخلاق الدينية) في كتابه (هذا أو الطوفان)

ولا بدّ لنا من وقفة مع الكاتب الكبير الشيخ خالد محمد خالد في كتابه (هذا أو الطوفان) الذي أعلن فيه في فصل طويل: أنّ الأخلاق المدنية أهدى من الأخلاق الدينية، سواء كانت أخلاقاً مسيحية أم إسلامية.

وقد قدّم لفصله هذا في كتابه بتمهيد يهيننا ويحبّذنا لقبول هذه الفكرة، التي كان يسوقها باعتباره متحدثاً (من العلماء)، كما كان حريصاً أول الأمر أن يذيل بها كتبه.

كما أن كتبه كانت تقاوم فكر الإخوان المسلمين، الذي كان يمليه حسن البناء، وبعده الشيخ الغزالي، وعبد العزيز كامل، وسيد سابق، والبهي الخولي، وعبد القادر عودة، وفتحي عثمان، ومن وافقهم، وسار على دربهم، وهو ما يسمونه (فكر الإسلام السياسي).

وفكر خالد يخطّه قلمٌ رشيق، ويحمل أفكاراً تقديمية، تهاجم أفكار الإسلاميين، الذين يؤمنون بأن الإسلام دعوة ودولة، ودين ودنيا، ونظام وتشريع، وثورة وحضارة، وأدب وأخلاق.

ولذلك رد عليه في كتابه الأول، الذي رحبت به كل القوى اللادينية والصليبية والصهيونية (من هنا نبداً): الشيخ محمد الغزالي، بمنطق العالم الداعية المستنير، الذي يرفض الدكتاتورية، ويدعو إلى الحرية والعدالة الاجتماعية، فهو رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ صاحب كتب: (الإسلام والأوضاع الاقتصادية) و(الإسلام والمناهج الاشتراكية) و(الإسلام المفترى عليه بين الشيوعيين والرأسماليين).

قبل أن نبدأ:

ولقرأ معاً الفقرات الأولى التي سطرها الشيخ خالد في كتابه: (هذا أو الطوفان) في الفصل الذي يتحدث عن الأخلاق الدينية - وقد أخبرني بعض الإخوة أنه حذفها من طبعات تالية للكتاب، ولكننا نناقش العكرة لا الشخص - قال:

«في كتابنا الأول (من هنا نبدأ) تحدثنا في فصل (قومية الحكم) عن الحكومة الدينية، ونقينا إمكان قيامها.

وفي كتاب (الديمقراطية أبداً) تحدثنا في فصل (ديمقراطية التشريع) عن القوانين الدينية، مؤكداً أنه لا يمكن أن تكون هناك قوانين دينية، إلا بالقدر الذي يسمح بأن تكون هناك (كهرباء دينية) و(مواصلات دينية)!!

واليوم، وفي هذا الفصل نناقش فكرة (الأخلاق الدينية)، متوسلين بالفهم المُستأنى غير المتحيز لمعرفة حقيقتها، وهل استنفدت غرضها، أم لا يزال لها هدف تريده، وواجب تبذله؟

ودعوني أصارحكم أسي أسمع غمغمة استنكار وتذمر، وأسمع أيضاً مهمة سؤال يتحرك نحونا.

هذا السؤال يقول: إذا كنت قد نفيت عن الدين: الحكومة الدينية، والقوانين الدينية، وتوشك اليوم أن تنفي الأخلاق الدينية، فماذا أبقى للدين إذن؟ وما هو؟ وما رسالته؟ ولماذا يبقى؟

وأعترف في صدق، أنه سؤال عادل، بلغ من العدالة والجدارة حدًا يجعل تقبله والإجابة عنه من حتميات الموقف الذي اؤتمنا على تبعاته، موقف الذين يبحثون عن الحق دون أن يهربوا مما يجيء مع الحق من مشقة وخطر^(١).

وقبل أن تسمع جواب الشيخ خالد عن السؤال الذي طرحه على نفسه، أود أن أقول: إن الشيخ خالدًا قد أصدر كتابًا من كتبه، اعتذر فيه عما كتبه من قبل في كتابه (من هنا نبدأ) في فصل (قومية الحكم) وردّ عليه الشيخ الغزالي في كتابه: (من هنا نعلم)، وردّ عليه الأستاذ فريد وجدي في مجلة الأزهر في عدة

(١) هذا أو الطوفان، لحالد محمد خالد، ص ١٦٨ الطبعة الأولى، وقد حذف في طبعات تالية.

أعداد: (ليس من هنا نبداً). وردّ عليه آخرون. وأكرر فيه خالد ما للإسلام من عناية بالدولة، وما يجب أن تقوم عليه، وما مقوماتها، ومن رجالها والمسؤولون عنها، وما خصائصهم وما وظائفهم؟. وبين لماذا وقع في هذا المنزلق التاريخي، وينبغي مراجعة الكلام الجيد الذي أنصف فيه الإسلام وحقائقه، وخصوصاً في مجال السياسة والعدالة وأداء الأمانات إلى أهلها.

ولكنني لم أجد له كلاماً واضحاً مثل هذا الكلام، تراجع فيه عما قاله في (القوانين الدينيّة) وما قاله عن (الأخلاق الدينيّة)، وقد ظلت كتبه التي قال فيها كلامه الشديد الخطورة على الإسلاميين، وعلى مفاهيمهم الإسلامية، دون أي كلام مصحّح أو معتذر أو مُعدّل من مقولاته القديمة، ولا تزال كتبه تصدر إلى اليوم دون أي تعديل، فلماذا نحاسبه على كل ما فيها.

لم ألقَ الشيخ خالدًا في حياتي وجهًا لوجه - مع أنني كنت أود ذلك - إلا مرة واحدة، كان في بيت الشيخ الباقوري رحمته الله، حين غُصِبَ عليه^(١)، وقد زرته أنا وأخي أحمد العسّال، وكان عنده بعض الرجال الذين لا أعرفهم، ولا يعرفونني، فقد خرجت من السجن الحربي، واشتغلت وبعض إخواني بالأوقاف، بالمكاتب بعيدًا عن التعامل مع الناس بالخطابة والدعوة والتعليم، ثم نُقِلْتُ إلى الأزهر، ثم أُعِزْتُ إلى دولة قطر، فلم يكن يعرفني إلا الشباب الذين خالطوني في أيام الدراسة، وإلا الإخوان الذين خالطتهم أيام الدعوة، وقليل من الناس الذين تعرفوا بي لأمر أو لآخر، وخصوصاً الذين استمعوا لخطبي أو محاضراتي في أنحاء مصر.

حين حضرنا مجلس الشيخ الباقوري، كان أحد الحاضرين يتحدث بلسان طلق في بعض القضايا، ويبدو أنه شخص مهم، وحين خرجنا من بيت الشيخ تركناه، وسألنا عنه: من هذا؟ فقالوا: إنه الشيخ خالد. ولم يُنَح لي أن ألقاه بعد ذلك، مع شوقي إلى هذا اللقاء.

ولكن كتب إليّ مكتب الشيخ خالد بعد ذلك بسنوات، يحبرني عن التحول الذي عدّل به الشيخ فكره في كتابه (من هنا نبداً)، وعودته إلى الفكرة العامّة، التي ترى ضرورة النظرة الشمولية للإسلام، وأنهم أنشؤوا مكتباً علمياً، ويريدون أن يتعاونوا معي، وأعتقد أنني رددت عليهم برسالة قصيرة، قلت فيها: إنني أنتظر

(١) من الرئيس المصري جمال عبد الناصر.

ماذا سيقدم مكتسبهم في الحاضر الجديد، وإننا متعاونون أبداً على الخير، في كل ما يتعلق بالإسلام ودعوته وثقافته وأمته.

كان شيخنا الشيخ الغزالي صديق الشيخ خالد، ولكن الصداقة لا تلزم الإنسان بمعاملة صديقه في الباطل، ولذلك سارع بالرد عليه في كتابه: (من هنا نعلم) على كتاب (من هنا نبداً)، وقال الغزالي: إن الجماعات الإسلامية ظلموا الشيخ خالداً، حين كان في أشد الحاجة إليهم، ولكنهم لم يسعفوه، مما اضطره أن يهجرهم، وأن يلجأ إلى غيرهم، وإنه لم يعرف عن خالد أنه باع دينه وضميره لمخلوق أبداً، رئيساً كان أو مرؤوساً.

ووالله كم كنت أود أن يكون قلم الشيخ خالد مع قلم الشيخ الغزالي في إطار واحد، في خدمة الدعوة الإسلامية، والشريعة الإسلامية، والأمة الإسلامية، ولو تعاون العالمان الشرعيان المتميزان في اتجاه واحد، لكوّنا جبهة قوية في مواجهة الصليبيين والصهاينة والوثنيين وكل خصوم الإسلام ظاهرين وباطنين، ولكن جرى قدر الله بما جرى، وكلّ ميسر لما خلق له، وكلّ يعمل على شاكلته، وربكم أعلم بمن هو أهدي سبيلاً.

وحدث الشيخ خالداً يحب الخير والتقدم والرفاهية للمسلمين، ولكنه لم يتخذ الطريق الإسلامي الصحيح، لينهض بالمسلمين، ويجمع كلمتهم على الهدى، وقلوبهم على التقى، وأنفسهم على المحبة، وعرائمهم على عمل الخير، وخير العمل، وحسن تربيتهم على عقائد الإسلام، ومفاهيم الإسلام، وأخلاق الإسلام، ليستطيعوا الرقي بآمتهم، وجمعها على الحق والخير الذي جاء به الإسلام، ودعاهم إليه محمد عليه الصلاة والسلام.

حول الأخلاق الإسلامية:

لقد جرّد الشيخ خالد الإسلام من كل أسلحته التي يقاتل بها، وقصّر كل أجنحته التي يطير بها، وتركه من غير شيء يملكه أو يعتز به.

جرّد خالد الإسلام من الحكومة التي يقدمها لتحكم الناس بما أنزل الله، والله تعالى لم ينزل إلى الناس إلا الحق والعدل، الحق الذي جاء به النص، والعدل الذي جاء به العقل، وقد قال تعالى: ﴿اللَّهُ أَلَيْسَ أَرْأَى الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْبَيِّنَاتِ﴾ [الشورى: ١٧]. وقال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ [الحديد: ٢٥]. هكذا أنزل الله الكتاب

والميزان، والكتاب يمثل النص القرآني، والميزان يمثل العقل الإنساني. ومفضل خالد أن تكون هذه الحكومة قومية لا إسلامية، ورد عليه الشيخ الغزالي وآخرون في ذلك.

ولكن اعتذر عن هذه القضية، وأعلن عن خطئه في ذلك، وبين السبب الذي دعاه إلى هذا الموقف، وهذه شجاعة أدبية نحمدها له، وإن كنا نتمنى أن تمتد إلى غيرها مما نعتبره تجاوزات تقصر أو تطول.

وجرد خالد الإسلام من التشريعات الفردية والأسرية والاجتماعية والجناحية والمالية والدستورية والدولية، التي جاء بها الإسلام، وقام عليها الفقه الإسلامي، وكوّنت أحكام الشريعة الإسلامية، فسامها خالد: (القوانين الدينية)، وهي مرفوضة عنده، كما رفض (الأخلاق الدينية).

هذا مع أن خالداً يستشهد بآيات قرآنية، ومأخوذة من نبوة، وبحكايات وأقوال صحابية وغير صحابية، لعلماء كبار من أئمة الإسلام وفقهائه، ولكنه لا يعتبر شيئاً من ذلك مما سماه (الأخلاق الدينية).

خصائص الأخلاق الدينية عند خالد:

ولا بد لنا أن نلقي نظرة عجلية على ما قاله الشيخ خالد عن خصائص الأخلاق الدينية، وهو يريد بهذه الخصائص أن يظهر الأخلاق الدينية في أسوأ صورة.

فالأخلاق الدينية عنده أمر لا يناقش، فهي أمر مطلق كالفاشية، وهي لا تعباً بالإنسان، ولا بالطبيعة الإنسانية، ومن الذي يلزم الناس بهذه الأخلاق؟

هل يلزم بها آيات قرآن فسرّها وقال بها المحققون من العلماء وانفقوا عليها؟
هل صحّ بها حديث عن رسول الله قبله المسلمون وشرحوه، ودلوا الأمة على اتباعه؟

وما دامت هذه الأخلاق لا تستند على نص صحيح الثبوت، صريح الدلالة، من القرآن الكريم أو السنة النبوية، فليس من حق أحد كائناً من كان أن يلزمنا بها، إنما يلزمنا ما جاء عن الله تعالى ورسوله، ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾﴾ [النور: ٥١].

ويقول الشيخ خالد: «تعتمد الأخلاق الدينية على التحريم والتحریم اعتمادًا غير صالح، فهي تحرم ما تشاء من ألوان السلوك، ثم تحرم في غلطة من يرتكبون محظوراتها، وتسلكهم في عداد المجرمين»^(١).

ونحن نقول: إن الذي أجمع عليه كل علماء المسلمين في المشارق والمغارب، من جميع المذاهب والمدارس: أن الذي يملك حق التحليل والتحریم هو الله وحده، كما قال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَسْرَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ وَتَهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِكَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْذُلُونَ﴾ (يونس: ٥٩).

وقد شنَّ القرآن والسنة حملات قويّة على الذين يحرمون ما أحلَّ الله، أو يحلون ما حرّم الله، فليس هذا من شأن أحد إلا رب الناس، ملك الناس، إله الناس.

وقد بيّن عليه الصلاة والسلام ذلك للناس فقال: «الحلال بيّن والحرام بيّن، وبينهما أمور مشبهات لا يعلمهنّ كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالذي يرمى حول الجمى يوشك أن يرتع فيه. ألا إن لكلّ ملك جمى، ألا وإنّ حمى الله في أرضه محارمه. ألا وإنّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وهي القلب»^(٢).

وجاء في حديث أبي الدرداء، قال رسول الله ﷺ: «ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرّمه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئاً». ثم تلا هذه الآية: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤]^(٣).

وليس لمسلم أن يحرم على الناس ما لم يحرم الله عليهم، ومن حق الناس أن يردوا عليه، ولا يلتزموا بشيء مما جاءهم به، مهما يكن عنده من السلطان

(١) المصدر السابق.

(٢) متفق عليه - البخاري في الإيمان (٥٢)، ومسلم في المساقاة (١٥٩٩)، عن العمام بن بشير

(٣) رواه ابيرار (٤٠٨٧) وقال إسناده صالح، والبيهقي في الكبرى في الصحابيا (١٢/١٠)، وذكره الهيثمي في المجمع (٤١٦/١) وقال رواه البرار والطبراني في الكبير وإسناده حسن ورجاله موثقون، والحاكم في التفسير (٣٧٥/٢) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي

الديني أو السياسي، حتى لا يقع فيما وقع فيه أهل الكتاب من قبلنا، كما قال الله تعالى: ﴿اتَّخِذُوا أَحْكَامَهُمْ وَرُفْعَتَهُمْ أَرْكَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾﴾ [التوبة: ٣١].

والإسلام لا يبالغ في التحريم، حتى يضيق على الناس معيشتهم، ويكثر عليهم حياتهم، وبين الله تعالى أنه لا يغلط بابيه في وجوه عبادته، وأن من ارتكب محرمات وتاب تاب الله عليه، وقد قال ﷺ: «والذي نفسي بيده، لو لم تذنّبوا، لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون، فيستغفرون الله، فيغفر لهم»^(١).

ما هي الأخلاق الدينية التي صمّم خالد على رفضها، وإبعادها عن مسلك التربية والتوجيه والدعوة، وأين نجدها؟

نستطيع أن نجدها بوضوح وبيان في كل ما يريده الإسلام، وفي كل ما يهدي إليه أنبيأؤه، فالقرآن كتاب بيان وهداية، يشرح للناس كل ما يدعوهم إليه، ويزيل عنه كل غموص أو إلغاز، أو ما يسيء الفهم أو التفاهم، ولهذا قال القرآن: ﴿هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾﴾ [آل عمران: ١٣٨]. والقرآن أنزله الله ﴿هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ﴿١٨٥﴾﴾ [البقرة: ١٨٥]. ويقول تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أَزَلَّتْهُمُ أَلْفُتُهُمْ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٩﴾﴾ [البقرة: ١٥٩]. وهذا اللون من مثل هذه الآيات كثير ومعروف في كتاب الله.

والنبي ﷺ مكلف من الله تعالى أن يبين للناس ما نزل عليهم من ربه، كما قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَفْكُرُونَ ﴿٤٤﴾﴾ [النحل: ٤٤].

ولذلك كان القرآن بلاغاً ربانياً للناس، والسنة بياناً نبوياً للقرآن، ولهذا اعتبر الإمام الشاطبي حفظ السنة من تمام حفظ القرآن الذي وعد الله به، حتى لا يبقى القرآن بلا بيان له.

نحن ندعو البشرية كافة إلى الالتزام بكل الفضائل والقيم والأخلاق التي جاء بها الإسلام، ودعا إليها القرآن والسنة، وأجمع عليها علماء الأمة، من

(١) رواء مسلم في التوبة (٢٧٤٩)، وأحمد (٨٠٨٢)، عن أبي هريرة.

الصدق والأمانة والعدل والعفة والحياء والشجاعة والسخاء والوفاء والإخلاص وغيرها، فيقول خالد: هذه كلها فضائل إنسانية، وليست مجرد فضائل دينية.

ونقول لخالد: إن كل ما جاء به الإسلام من فضائل إنما هي فضائل إنسانية، يحتاج إليها كل إنسان، في أي مكان، وأي زمان، وأي حال.

نحن ندعو البشرية كلها إلى أخلاق الإسلام، ونرى أنه لا صلاح لها أفرادًا وأسرًا وجماعات ودولًا إلا بهذه الأخلاق، التي تضبط من حريتها، وتقيد من شهواتها، وتطلق قوى الخير فيها، وتطارد قوى الشر عندها، والعمل مع الجميع في نطاق التعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان.

مناقشة الشيخ خالد حول الأخلاق الدينية:

لقد فكرت كثيرًا في العلة التي جعلت الشيخ خالد محمد خالد يقف من الأخلاق الإسلامية هذا الموقف، وينكرها، ويجعلها سببًا لتخلف الأمة ونكوصها، وتمسكها بتقاليد السوء وأعمال السوء.

لم يسمها الشيخ خالد باسمها الحقيقي (الأخلاق الإسلامية)، بل سمّاها (أخلاقًا دينية)، ونزع عنها كل شيء يجعلها صالحة، ويربطها بالمجتمع، ويجعلها قادرة على وصله بالحق والخير والجمال، واستوصى بكل ما هو فاسد، وما هو ممنوع، وما هو مخالف، من أخلاق المسلمين وأعمالهم، ونسبها إلى ما سمّاها (الأخلاق الدينية).

ولكنها في الحقيقة التي يقرّها كل علماء المسلمين الواعين لكتاب الله وسنة رسوله، وفقه صحابته ومن اتبعهم بإحسان، لا تمثل الإسلام في شيء، بل هي تحريف لهذا الدين، واقتتات عليه، وهجر له، ومن قال بأنها تمثل الإسلام، فهو مفترٍ عليه، مكذّب من كل المسلمين الصادقين.

ويريد الشيخ خالد أن يقرّر في المسلمين قاعدة تتيح له أن يبذل أحكام الإسلام ومقرّرات الإسلام، وما جاء به كتاب الله، وسنة رسوله، فاعتمد على قضية لا أظنه يؤمن بها، ولا يوافق عليها، وهي: أن القرآن قد ألغى أحكامًا كثيرة في حياة الرسول القصيرة، وأبطل مفعولها، وأسكت صوتها، فأصبحت موحودة في القرآن شكلاً، ولكنها مفقودة موضوعاً، وهي الأحكام المنسوخة.

مغالطته في دعوى النسخ:

وهو هنا يعتمد على ما قاله المغالطون الذين يبالغون في هذه الحكايات، ويدَّعون أنَّ آية السيف سحَّت مائة وأربعين آية، أو مائتي آية. وحين تسأل عن آية السيف هذه: ما هي؟ وأين هي؟ يتحيرون، ويعطونك عدة آيات، كلها يقال: إنها آية السيف. وقد ناقشناهم في كتابنا (فقه الجهاد)^(١)، ولم نجد لهم حجة.

ولا أظنُّ الشيخ حالداً، يؤمن بهذا، ولو آمن به، فقد رددنا عليه ردًّا قاطعاً مليئاً بالدلائل والبيّنات، ونحن نقول ما قال ابن حزم وابن القيم والشاطبي، وكل عالم متمكّن من أن حكم القرآن الثابت في المصاحف لا يُعطل يوماً بشيء، إلا أن يقوم دليل قاطع على ذلك، وهيهات أن يكون إلا القليل، وما هو أقل من القليل.

لقد حاولت أن أجِد آية في كتاب الله منسوخة بيقين، فلم أجِد إلا آية الصيام في مراحله الأولى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لِمَلَّكُمْ تَنَقُّونَ ﴿١٨٣﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَمِذَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾﴾ [البقرة: ١٨٣ - ١٨٤]. فقد ثبت في الصحيحين أن الصحابة اعتبروا الآية الثانية نسحت الآية الأولى، وهذا معقول في فقه المراحل، قبل ثبوت التشريع، ومع هذا لم يُتفق عليها تماماً، وفيها خلاف.

بين الأخلاق الدينية والأخلاق المدنية:

يقول الشيخ خالد: إن الأخلاق المدنيّة أهدى من الأخلاق الدينيّة!

ما معنى هذا؟ يعني الشيخ: لا تقل: إنَّ الصّدق فضيلة دينيّة أو إسلاميّة، جاء بها القرآن الكريم، وجاءت بها السنة النبويّة، ودعا إليها الصحابة والتابعون، وتخلّقت بها الأمة في عصورها الأولى، وقال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾﴾ [النوبة: ١١٩]. وقال: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ

(١) فقه الجهاد (١/ ٢٨٥ - ٣٣٣)، مكة وهدية، القاهرة، الطعة الثالثة.

صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا نَجَبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾
[الأحزاب: ٢٣].

واعتبر القرآن المؤمنين المجاهدين بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله هم الصادقين، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّدِيقُونَ ﴿١٥﴾﴾ [الحجرات: ١٥]. وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٣٣﴾﴾ [الزمر: ٣٣].

وذم القرآن الكاذبين والكاذبين، وقذفهم بلعناته: ﴿إِنَّمَا يَقْرَأُ الْكِتَابَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِثَابِتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿١٥٥﴾﴾ [النحل: ١٥٥].

والرسول ﷺ حثَّ على الصدق، وحذر من الكذب فقال: «إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقًا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابًا»^(١).

منطق الشيخ خالد يقول: «إن حديثنا عن الصدق بهذه الجهة، وهذه الصورة، يدخلنا فيمن يريدون أن يسوقوا الناس إلى الأخلاق الدينية باسم الله، وهذه ليس وراءها إلا الشر والخراب والتخلف العمراني والكساد الاقتصادي، والتدهور العلمي، والانتحار الأخلاقي!»

لا بد أن نحذر كلمات: الله ورسوله والصحابه والتابعين والأئمة الأعلام من الشراح والمفسرين والعقهاء والرَّبَّائِينَ والباطنيين بالحكمة، والناصحين في الدين.

لا بد أن نقول: الصدق فضيلة إنسانية، دعا إليها كل الفلاسفة من أيام سقراط وأفلاطون، وأرسطو المعلم الأول، وجاء بها من بعدهم في العصور الحديثة كانت وسبنسر وديكارت ودور كايم.

وهي فضيلة لا تعلق المجتمعات إلا إذ تمسكت بعراها وعاشت بقيمتها، وحاول الناس أن يفروا بعضهم بعضًا بها، ويجردوها من الدين تمامًا!

(١) متمعن عليه رواء البخاري في الأدب (٦٠٩٤)، ومسلم في البر والصلة (٢٦٠٧)، عن ابن

لقد نظرنا إلى إنكلترا، ونظرنا إلى فرنسا، ونظرنا إلى ألمانيا، ونظرنا إلى إيطاليا، وإلى كثير من أقطار أوروبا وأمريكا، بل إلى الروس والصين وغيرهم في العالم، فرأيانهم جميعاً يتمسكون بفضيلة الصدق، ولن نصبح مثل هؤلاء أو قريباً منهم إلا إذا تمسكنا بالفضائل التي يتمسكون بها، على طريقتهم، بعيداً عن الارتباط بالدين وروادعه وزواجره، وجنته وناره، ووعدته ووعدته^(١).

أهدأ ما يريد الشيخ خالد؟ أي الطرفين أقوم قبلاً، وأصحُ دليلاً، وأهدى سبيلاً؟!

لقد نوه الشيخ خالد فيما كتبه كثيراً بعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وخالد وأبي عبيدة وغيرهم من أفئدة الصحابة والتابعين. وقد ذكر لنا فيما سيأتي عمر بن عبد العزيز، فهل كان ابن عبد العزيز واحداً ممن يريدون منسلخين من الدين، يبتعد عن الأخلاق الإسلامية، ولا يذكر الله ولا الآخرة عندما يذكرها؟!

إننا لو قلنا ذلك لخلعنا على الرجل صفات غير صفاته، وألسنا غير لباسه، وسلبنا الحياة الإسلامية التي كانت في عهده ومن قبله ومن بعده خصائصها ومقوماتها، التي لا يحيا إلا بها.

بين خلق القيم ووراثتها:

اعتبر الشيخ خالد الإنسان المعاصر (خالق قيم)، والإنسان عندنا هو في الحقيقة وارث قيم، جاء بها الرسل والأنبياء من قبله، وأورثوها الناس، وأصبحت منك البشرية كلها، وعَدَّت هي الموارث الكبرى للناس، يفتخرون بها ويعتزون بإحسانها ونشرها، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٥]. وبماذا يكون الصلاح؟ أن تُتوارث القيم الإيمانية والأخلاقية والثقافية التي نشرها الرسل ودعوا إليها.

لقد عرفتُ وقرأتُ ما كتبه الشيخ خالد معترفاً عما قاله قديماً في كتابه (من هنا نبدا) عن الإسلام ودولته، ولكنني لم أعرف أنه كتب عن آرائه الأخرى

(١) هذا أو الطوفان، الطمعة الأولى

المماثلة في شأن الدين، وخصوصًا دين الإسلام، كل ما أعلمه أن كتبه ظلت تناع كما هي، ولا يعترض عليها، ولا يعلق على ما فيها، فمن هنا وجب علينا نحن دعاة الإسلام، ورجال القرآن والسنة، وشيوخ الفقه والدعوة. أن نرد عليه، ونحن مطمئنون.

سبب انتشار كتب خالد محمد خالد:

ما ساقه خالد في كتبه التي اشتهرت في أول أمره، ورؤجها المروّجون، الذين يكرهون الإسلام، ويفرحون غاية الفرح بكل من يمسك بفأسه ليحطم صرحه، ولا سيما إذا كان من أبنائه من المشايخ أو من العلماء.

ولم يتهاى لكتبه رجال يندرون أنفسهم لنقضها والرد عليها، كما فعل الشيخ الغزالي في الرد على كتابه الأول: (من هنا نبدأ)، والأستاذ محمد فريد وجدي وآخرون غيرهما.

ومصت هذه الكتب تنشر طلاسما وقواصمها وطوائمها في المجتمع المصري، أو قل: المجتمع العربي، في وقت لم يكن فيه مجال لنقد هذه الآراء الخطيرة التي حرمت الإسلام من الحكومة في الكتاب الأول، وحرمة من التشريع في كتاب آخر، ومن الأخلاق في كتاب ثالث.

وقد ظهر الكتاب الأول في الوقت الذي حُرِّم فيه الإخوان من دور ظاهر لهم، وقد أخذوا إلى المعتقلات والسجون، وكان الوقت مهيناً وصالحاً لنشر كل ما يُشوّه الإسلام، ويشير العقبات في طريقه.

خرج الإخوان في أوائل سنة (١٩٥٠) من معتقلاتهم، يعملون في المجتمع المصري الكبير، بلا شغب ولا مراكر، ولا أدوات ولا صحف، فقد عُطل كل ما كان لديهم من ذلك، عندما حَلَّت الحكومة الجماعة في ٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٤٨م، ولم يجدوا مسجدًا في القاهرة غير مسجد الشيخ أحمد الشرباصي في المنيرة، يجتمعون فيه، ومن حوله في كل حمعة، ولم يجدوا جريدة غير جريدة (منبر الشرق) للمصري المجاهد الكبير الشيخ على الغاياني، ثم بعد ذلك مجلة (المباحث) التي استأجرها الأستاذ صالح عثماوي وكيل الإخوان وقتها، وأخرجها مجلة في السوق على ضَعْف الإمكانيات.

ثم سرعان ما استرد الإخوان حقوقهم بعدما احتاروا القاضي الكبير من

قضاة محكمة النفض الأولى المصرية: الأستاذ حسن الهضيبي، مرشدًا عامًا لهم، بعد مؤسس الجماعة حسن البناء، واستعادوا حقهم في أن يكون لهم دار، إلى أن استعادوا دارهم التاريخية.

ثم قامت ثورة الضباط الأحرار في ٢٣ تموز/يوليو ١٩٥٢م بمؤازرة الإخوان، ومشاركة ضباطهم، ومساندة شعبيهم وأفرادهم في مصر كلها، وأخرجوا الملك من مصر، وبقي ابنه ملكًا لمصر، ونصب له مجلس للوصاية، حتى ألغيت الملكية من مصر.

كانت الثورة وساحتها مجالًا لكتب الشيخ خالد، وذيبوعها في مصر وفي العالم العربي، ولا سيما أن الإخوان سرعان ما اختلفوا مع عبد الناصر، واتصل به بعضهم، وانفصل سائرهم، وظلت الأوضاع تتوتر وتتكدس حتى وقعت الواقعة، وبدأت المصادمات ما بين الثورة والإخوان، ودخل الإخوان في محن وراء محن، فقدوا فيها من فقدوا من شيوخهم وإخوانهم وأتباعهم وشعبيهم وممتلكاتهم.

كل ذلك كان في مصلحة الشيخ خالد وكتبه وآرائه الجريئة، التي لا تخلو من حدة ومغامرة ضد القرآن والسنة وتراث الأمة، وضد الدعوة الإسلامية الجديدة التي قام بها حسن البناء في بلاد العرب، والمودودي في الهند، وما تفرع عن الدعوتين الكبيرتين.

رغم أن الشيخ خالدًا يشهد له من عرفوه أنه لم يبع رأيه لأحد، لا لفرد ولا لمؤسسة، ولا لوزارة ولا لرئيس، وهذه ماثرة تكتب للرجل، وإن خالفناه في لون التفكير، الذي فارق في كثير منه أمته.

كنت أود من كل قلبي أن يتجرّد الشيخ خالد بما عرفه وفهمه من قراءاته الكثيرة والعميقة، التي عرّفته وأوقفته على ملامح النكد والظلام والتراجع في الفكر الإسلامي، وأن يرجع إلى المدارس التي اكتشفت هذا الخلل والتناقض والنكوص في تراثنا الإسلامي من قبل، ويأخذ بالفكر الحر الذي لم يلوث بهذه الأفكار الرجعية العائقة للدين والتراث: كأن يقرأ لابن الجوزي وإمام الحرمين والغزالي وابن عبد السلام والقرافي وابن دقيق العيد وابن تيمية وابن القيم وابن كثير والذهبي والراغب الأصفهاني والشاطبي وابن خلدون وابن الوزير والمنائوي والصنعاني والشوكاني وأمثالهم، وأن يحد في أفكار هؤلاء وغيرهم ما ينور

بصيرته، ويضيء بصره، ويشد قوته، ويقوي شكيمته، ويجدد أمته.

ولكنَّ الشيخ خالدًا بقي في أفكار المثبطين والمعوّقين، والذين يعشقون الظلام، والإقامة في القبور، ويقاومون حملة المشاعل، ومضيئي المصابيح.

ولا أعرف: هل أدرك الشيخ زمن ترجمة كتاب شيخنا العلامة: محمد عبد الله دراز (دستور الأخلاق في القرآن)؟ الذي ترجمه إلى العربية الدكتور عبد الصبور شاهين، وبذل ما بذل فيه من جهود مضيئة، حتى قدّمه إلى الأمة العربية، نورًا يهدي، وبركة تسري، وغذاء يقوّي، ودواء يشفي، ورحمة تُنجي.

ونعود إلى ما أثاره خالد من سؤال، حيث قال:

«والجواب عن هذا السؤال بسيط بساطة الحقيقة. فنحن حين نفينا الحكومة الدينية، لم نقل: إن الدين ليس له رأي - أيّ رأي - في شكل الحكومة.

ومثل ذلك في القوانين الدينية، لم ننّف أن يكون للدين توجيه في إنشائها وتنظيمها. وإنما قلنا: إن الدين لم يرسم شكلًا محددًا ومعينًا للحكومة، بحيث إذا لم تقم الحكومات بهذا التصميم الخاص تصير حكومات لا دينية.

كما لم يبسط في تفصيل كامل، قوانين معينة اشترط الحكم بها والاحتكام إليها، بحيث يصير العدول عنها إلحادًا وهرطقة.

إذن ماذا فعل الدين؟

لقد اكتفى بأن رسم الإطار الصالح للحكومة الصالحة، فاختر نظام الشورى، وهدى إليه قائلًا: ﴿وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [الشورى: ٣٨]. تاركًا للناس ممارسة التفاصيل وابتكارها، كل أمة حسب ظروفها، وكل جيل حسب العصر الذي يعيش فيه.

ولو فعل غير هذا، لكان حرجًا على المستقبل، ولما استحقَّ أن يكون دينًا.

وسلك مع القوانين مسلكًا مشابهًا؛ فاشترط أن تكون أداة لإرساء الحق والعدل، وهي لا تكون كذلك أبدًا إذا تحجرت في نصوص معينة. ولا بدّ لها إذا أرادت أن تصون الحق، وترفع لواء العدل أن يكون أمرها متروكًا للناس، يكييفونها حسب أزمانهم وعصورهم، وليس هناك إذن ما يمكن أن يسمّى

(أخلاقا دينية)، تحدّد نوع الوسيلة، وتختار للسلوك نهجا واحدا، لا تبديل له ولا تطوير فيه!!

ولو فرصنا - جدلا - أن هذا النوع من الأخلاق وَجَدَ لنفسه مكانا في الماضي؛ فهيّهت أن يجد له مكانا اليوم، حيث يقود العقل قافلة التقدم، في فطنة باهرة، وعرفان للجميل، جميل القوى الخيرة التي سبقته، والدين على رأسها. والتي لا تزال تزجي للموكب نفحات تشد عزمه وتنعش قواه^(١).

ويقول خالد. «أجل، إن إنسان هذا العصر إنسان جديد، خالق قيم، ورائد حضارة، وهو إذ يرفض أن يكون امتدادا أفقيا لسلفه، يريد أن يكون امتدادا رأسيا صاعدا، ولم يعد هدفه في الحياة أن يفلسفها، بل أن يحيها.

وليس هناك عبث أكبر من عبث الذين يحاولون أن يسلكوه في شكيمة، ويفرضوا عليه قيما موروثة، لم يمنحها عقله الحر جواز المرور.

كان عمر بن عبد العزيز من خير الذين حملتهم الأرض فوق ظهرها، فهما، وعدلا، وزهدا، ولقد كان له دعاء جدير بكل متدين صالح ورع أن يفقه ويرثله،

كان الحليفة الصالح يدعو ربه ويقول. يا رب انمعي بعقلي، واجعل ما أنا صائر إليه، أهم إلى ممّا أنا مدير عنه^(٢)!!^(٣).

مشكلة الأستاذ خالد محمد خالد مع الأخلاق الدينية:

وأحب أن أعلّق فأقول: لا أدري ما مشكلة الشيخ خالد مع أخلاق الدين؟ وكل دين له عقائده، وله عبادات، وله معاملات، وله تشريعات وقوانين، وله أخلاق وآداب. فهل هو يقبل الدين بكل مقوماته وأركانه، ويكل خصائصه ومميزات أم يأخذ الدين بغير ما يشخصه ويميّزه ويجعله شيئا معروفا ملموسا يرى ويحس ويحس، ويستمع ويستمع به، ويتأثر به؟

ولا شك أن لكل دين أخلاقا ومكارم وفضائل يهدي إليها، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هُمْ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء ٩].

(١) هذا أو الطوقان، الطبعة الأولى ص ١٦٩ - ١٧١.

(٢) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص ٩٨.

(٣) هذا أو الطوقان، الطبعة الأولى ص ١٧١.

هناك أخلاق تهدي العقل، وأخلاق تهدي الإرادة، وأخلاق تهدي الشعور والوجدان، وأخلاق تهدي الأسرة، وأخرى تهدي المجتمع، وغيرها تهدي الأمة. وهي ليست أوامر تهدي الأمة جُزْأً، ولكن لها شروطها، ولها قيودها، ولها موازينها.

ولو قرأ الشيخ خالد كتاب شيخنا الدكتور دراز (دستور الأخلاق القرآنية)، وما فيه من تفاصيل حول القواعد الأساسية الفطرية الأخلاقية التي جاء بها القرآن من وجود الإلزام والجزاء والمسؤولية والنية والجهد، لوجد الرد العملي المفصل على كل ما يدّعيه من نقص في الأخلاق الإسلامية، التي يدّعي الشيخ عليها: أنها أخلاق دنيئة، وهي أبعد ما يكون عن الأخلاق الإسلامية الحقة.

الأخلاق الدينية التي يعتمد عليها الشيخ ليهاجم أخلاق الإسلام، ليست أخلاق الإسلام الحقيقية، بل هي أخلاق الذين لا يحسنون فهم الإسلام، ويتخذون أخلاقاً من خارج نصوص القرآن والسنة الصحيحة ومقاصدهما، وهذه لا نلزمنا، ولا نلزم الإسلام والمسلمين.

كلام الأستاذ خالد محمد خالد: أخلاق المدنية أهدى!!:

نقل من كتاب (هذا أو الطوفان)، من فصل (أخلاق المدنية أهدى)^(١) هذه الفقرات. يقول الشيخ خالد: «وهنا يتقدّم إلينا سؤال آخر يقول:

- إذا أخذنا بوجهة نظرك التي سلعت، فماذا يكون موقفنا من الوحي الذي حدّد الوسائل، واختار البواعث؟

وبعبارة أخرى: إن الدين هو الذي اختار الانفصال بين الجنسين كوسيلة للعفة، والبعد عن مواطن الزلل والرذيلة. فإذا آثرنا اليوم وسيلة مغايرة، ومضادة لتلك التي اختارها الدين، ونزل بها الوحي، ألا نكون مُهرطقين وضلّالاً؟

والدين أيضاً اعتبر الحتان من فضائل العادة الممهدة لفضيلة العفة بالذات، فإذا رأت أخلاق المدنية العكس، وآثرناها، ألا نكون عصاة مذنبين؟^(٢)

لم يجب الشيخ خالد عن هذين الأمرين، مع أن الأمر فيهما واضح،

(١) حذف الشيخ خالد هذا الفصل في طبعات نالية، وإن بقيت بعض هذه الأفكار موجودة

(٢) هذا أو الطوفان، الطبعة الأولى ص ١٨٧.

وكان يجب التفريق بين ما فضل فيه الإسلام بوضوح، وما لم يكن كذلك، فكثير مما كان من الثوابت لدى كثير من المتدينين، لم يعد منها لديهم اليوم بعد الجهد العلمي الكبير الذي قام به أحويا الأستاذ أبو شقة في كتابه (تحرير المرأة في عصر الرسالة).

وكان لا ينبغي للشيخ خالد في مسألة الحتان - التي وضعنا فيها رأينا ببسر^(١) - أن يدّع كلامه مبهمًا غير واضح، يفهم منه أنه يمنع ختان الذكور وختان الإناث. وهو ما لا يجوز بحال.

مصادر الأخلاق الدينية عند الأستاذ خالد محمد خالد:

ثم قال خالد: «ونجيب، بأن الأخلاق الدينية تستمد غذاءها من مصادر ثلاثة:

أولها: الدين الصحيح. أي: التعاليم الصادقة التي نادى بها الرسول، ولم تنلها يد التعريف والتزييف.

ثانيها: التعاليم المدخولة المندسوسة على الدين وليست منه. وكلنا نعرف أن هناك عشرات الآلاف من الأحاديث المكذوبة والموضوعة نُسبت إلى رسول الله ﷺ زورًا وبهتانًا^(٢).

ونقول للشيخ خالد: إنَّ عوام المسلمين لا يعرفون عشرات الآلاف من الأحاديث المكذوبة التي ذكرها خالد، وإنما قد يعرفون المئات منها، وقد وضحها العلماء.

ثم قال معذّرًا بقية مصادر الأخلاق الدينية: «ثالثها: التقاليد التي احتلّطت بالحركة الدينية خلال تطورها وفتوحاتها، ودحول الأمم والجماعات فيها، سواء في المسيحية أو في الإسلام.

فأما مصدرها الأول؛ فهو وحده الجدير باحترامنا. وموقفنا منه ينبغي أن ينطوي على ما يستحقه من إصغاء وتوقير.

(١) انظر رسالتنا: الحكم الشرعي في ختان الإناث، مكتبة وهبة القاهرة، وانظر لنا أيضًا فتاوى معاصرة: (٥٠٧/٤ - ٥٢٣).

(٢) هذا أو الطوفان، الطبعة الأولى ص ١٨٨.

كيف؟ وما السبيل؟

قلنا من قبل: إنَّ ما يريده الدين بإصرار وحسم، هو مزاملة الحبر، ومقاطعة الشر. وقلنا: إنَّ في الدين جانبًا لا يتغيَّر، وكلُّ تبديل فيه يعتبر تسريحًا للدين وإنهاءً له. ذلك هو جانب العقيدة، وما يلتحم بها من فرائض العبادات. وفي الدين جانب آخر يخضع للتعديل والتطوير، هو جانب الفقه الذي ينظم للناس معيشتهم وسلوكهم.

أليس ذلك إذنا منه سبحانه إلى الناس كي يحسنوا تكييف الشريعة وفق ظروفهم، ومصالحهم، واستعدادهم؟ أجل، الأمر كذلك حقًّا^(١) اهـ.

خطأ الأستاذ خالد في توسعه في القول بالنسخ:

ونقول هنا: لقد بيَّنا أن الشيخ خالدًا مخطئ تمامًا في هذه القضية، وهي اعتماد ما شاع عن النسخ، فالمحققون من العلماء لا يتوسعون فيه، بل هم ما بين مانعين له تمامًا، وما بين مقلِّين جدًا في إثباته، وأنا مع هؤلاء.

دعوى الشيخ خالد محمد خالد في تقديم المصلحة على النص:

ويقول: «ولقد رأينا من كبار علماء الإسلام وأكثرهم ورعًا وتقوى من يقول: إذا تعارض النص من قرآن وسنة، مع المصلحة، قدِّمت المصلحة على النص؛ لأن النصوص إنما جاءت لرعاية المصالح لا لتعطيلها»^(٢).

أقول هنا: يعتمد الشيخ خالد ما شاع عن العلامة الحنبلي نجم الدين الطوفي: أنه قدَّم المصلحة على النص، وإن كان نصًّا قطعيًّا. وهذا ما بيَّنا غلط الناس فيه عليه، وأنه لم يقل ذلك أبدًا، بل بيَّن أن النص القطعي من القرآن أو متواتر الحديث، لا يبطله شيء، وقطعيته تمنع ذلك. فليُرجع إليه في نص كتابه في شرح الأربعين النووية في حديث: «لا ضرر ولا ضرار»^(٣). أو في كتبنا

(١) المصدر السابق ص ١٨٩.

(٢) هذا أو الطوفان، الطبعة الأولى ص ١٨٩.

(٣) التعيين في شرح الأربعين للطوفي ص ٢٣٤ - ٢٨٠، نشر مؤسسة الريان، بيروت. وما قاله في هذا السياق من النص: «وأما النص، فهو إما متواتر أو آحاد، وعلى التقديرين فهو إما صريح في الحكم، أو محتمل. فهي أربعة أقسام، فإن كان متواترًا صريحًا فهو قاطع من جهة متنه ودلالته، لكن قد يكون محتملًا من جهة عموم أو إطلاق، وذلك يقدر في كونه قاطعًا مطلقًا فإن فرض عدم احتماله من جهة العموم =

التي كتبناها في هذا الموضوع، مثل كتاب (الدين والسياسة) و(السياسة الشرعية) و(دراسة في فقه مقاصد الشريعة)^(١).

زيادة بيان في موقف الشيخ خالد من الأخلاق الدينية:

يقول خالد: «إذن، فموقفنا من الأخلاق الدينية التي تركز على نص ديني صحيح هو تفسير النص وتكييف وجهته، بحيث يتواءم مع ضروراتنا التي يكشف العلم والتطور عن حقيقتها».

أما الأخلاق الدينية التي تستمد وجودها من المصدرين الآخرين: الحرافة والتقاليد، فمن البدهة أن ندرك مدى ما نسديه للدين وللفضيلة من صنيع حين نحطمها، ونسحقها، ثم نذروها في الهواء.

مرة أخرى أقول لكم: إن الدين يهتم بالموضوع لا بالشكل، وبالمبدأ لا بالتفاصيل، خاصة حين يكون الأمر متصلاً بشؤون المجتمع والحياة.

هذا هو المسيح يسأله رجل وهو يلقي موعظته: يا سيد، قل لأخي يقاسمني الميراث. فيجيبه يسوع: يا إنسان، مَنْ أقامني عليكما قاضيًا وقاسمًا؟

وهذا هو رسول الله محمد، يقول لأمته: «إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي، فإنما أنا بشر»^(٢)، وفي رواية: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»^(٣)،^(٤).

وأقول: أخشى من عناية الشيخ خالد بما ينقله عن اليهودية والمسيحية، وعن التوراة والإنجيل: أن يوهم الناس أن الديانتين لم تُنسَخا، وأن من حق الإنسان أن يؤمن بأي واحد منهما، ويكفر بالإسلام، فكلها ديانات سماوية

= أو الإطلاق، وبمعناه، وحصلت فيه لقطعة من كل جهة، بحيث لا ينطرق إليه احتمال بوجه معناه أن مثل هذا يخالف المصلحة، فيعود إلى الواقع. وإن كان آحاداً محتملاً فلا قطع، وكذا إن كان متواتراً محتملاً، أو آحاداً صريحاً لا احتمالاً في دلالة بوجه، لموات قطعيته من أحد طرفيه إما منته أو سنده اهـ. فهو هنا يمنع صراحة أن يخالف النص القطعي في سنده وفي دلالة: المصلحة.

(١) انظر الدين والسياسة ص ٩٦، والسياسة الشرعية ص ١٦٠ - ١٦٥، ودراسة في فقه مقاصد الشريعة ص ١٢٨ - ١٣٤.

(٢) رواه مسلم في المصايل (٢٣٦٣) (١٤٠)، من عائشة.

(٣) رواه مسلم في المصايل (٢٣٦٣) (١٤١).

(٤) هذا أو الطوفان، الطعمة الأولى ص ١٨٩.

كتابية. فالحق أن الديانتين حُرُفنا وتغيَّرتا عما كانتا عليه أولاً، وقد بعث الله رسولاً جديداً، بالرسالة العامة الخالدة، حين أرسل محمداً - ومعه القرآن - بدين الإسلام.

وأما الحديث الذي ذكره فهو مهم، ولكن لا بد أن نعلم ما المراد بشئون الدنيا في الحديث؟ فالحديث لم يجرى ليُلقي القرآن، أو ليُلقي آلاف الأحاديث الأخرى التي ثبتت صحتها أو حسنها.

استهانة خالد بشرب الخمر ولعب الميسر وهما من الكبائر:

ومن الأخطاء الكبيرة التي سقط فيها الشيخ خالد، موقفه من المصريين الذين انتقدوا بحدة ومرارة أحمد ماهر باشا رئيس الحزب السعودي الذي انشق عن الوفد، وتولَّى رئاسة الوزارة بعد ذلك؛ لأنهم رأوه يشرب الخمر، ويلعب الميسر، بينما ينظر خالد للأمر باستهانة لا تليق بمسلم يعتر دِينُهُ هاتين الخصلتين من الموبقات ومن كبار المحرمات.

قال خالد: «كان أحمد ماهر سياسياً نظيفاً، وأخلاقياً ممتازاً. ومع هذا؛ فقد استطاع خصومه السياسيون إقناع العامة والحماهير، بأنه فاسد ومرذول. أتدرون لماذا؟

لأنه كان يشرب خمرًا، ويраهن على الخيل في حلبة السباق!! وفي هذه المثلبة التافهة أعرققت فضائله الحليلة التي بنو بحملها أولو العزم من الرجال.

وهي كأس خمره الصغيرة، تلاشت شعاعته الأدبية، وإخلاصه الوطني ونزاهته، وحسن بلائه، وذكاؤه المتقد، وإيمانه العميق.

أجل، نسي العامة كل هذا، لرجل لا يمر طرازه بالحياة إلا قليلاً، ولم يذكروا له، وعنه، إلا أنه يشرب خمرًا ويغشى حلبة السباق(!!!).

إن الأخلاق الدينية لا تعطي مفاهيم صحيحة متطورة للمفضيلة، وللسلوك القويم. وهذا يجعلها خطرًا عليهما^(١).

(١) المصدر السابق ص ١٩٥.

أقول بحق: إن الشيخ خالد لم ينصف عامة المصريين - ومعظمهم مسلمون - حين انتصر للكثيرين والمقامين الذين احتقرهم الناس، وقد قرؤوا جميعاً قول الله تعالى في سورة المائدة: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْفِتْرُ وَالْيَبِيسُ وَالْأَصَابُ وَالْأَذَلُّ يَمُوتُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْفِتْرِ وَالْيَبِيسِ وَصَدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْهَوْنَ ﴿٩٢﴾﴾ [المائدة: ٩٠ - ٩١].

فهل يلام مسلم يذمُّ مسلماً على أنه لم يحترم هذه الآية الكريمة، وارتكب شرب الخمر ولعب الميسر، وصدَّ عن ذكر الله وعن الصلاة؟ أليس الذي يقترف هذه الكبائر الموبقة معيياً عند الله وعند المسلمين؟ ولا يمكن أن تقرب هذه الكبائر التي اعتبرها القرآن رجساً من عمل الشيطان، مسلماً من أن يتولى أرفع المناصب في الدولة، مثل رئاسة الأحزاب الكبرى، ومن ثم: رئاسة الوزراء؟! من المصيب ومن المخطئ في هذه القضية؟! الحق أن المصيب هو جمهور المصريين، والمخطئ الحقيقي هو الشيخ خالد. وأسفاه!!

إرهابية الباعث ورجعية الوسيلة:

ويصُبُّ الشيخ خالد حامَ نغمته، ويرمي دعاة الأخلاق الدينية والإسلامية بكلِّ ما هو سيئ، لماذا؟ لأنهم يعتمدون على إرهابية الباعث، وعلى رجعية الوسيلة، فباعثهم هو الرجاء في رحمة الله، والخوف من عذاب الله.

وهذا في نظر الشيخ تحريف للتوجيه والتربية، وتركيز في النهاية على التخويف من الله. وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحطيم الثقافة، وتدمير الأمة في النهاية.

لم يُعجب الشيخ الأسلوب القرآني الرائع الذي يجمع فيه بين الرجاء والخوف، مثل قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلُمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦﴾﴾ [الرعد: ٦]. ﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩٨﴾﴾ [المائدة: ٩٨]. ﴿وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ﴿٢٠﴾﴾ [الحديد: ٢٠].

وقد ساق الشيخ خالد حملة آيات من القرآن، وردت في عذاب الكافرين والفجار والكذبة والمنافقين، وهي آيات كثيرة جداً، وناصعة جداً، وطارهرة الدلالة جداً، ولكن الشيخ اعتر دلالته مجارية، وكأنه لا يوجد نار ولا سعي

ولا جنهم ولا لظى، ولا شيء من ذلك. وهو ما كَفَّرَ بمثله وبما هو أقل منه الإمام الغزالي وعلماء المسلمين الفلاسفة المشائين الذين انتسبوا إلى الإسلام.

دعواه في دلالة آيات العذاب في القرآن بأنها مجازية!!

وقد قال الشيخ خالد هنا: «إذا سألتني سائل: أتريد أن تحذف آيات العذاب من القرآن، وتستبعدها؟

أجيبه: عفا الله عنك، ما لهذا قصدنا. وإنما نقول: إن دلالة هذه الآيات مجازية تصويرية. تريد أن تحمل الناس الذين يحافون ولا يحجلون على طاعة الله وترك سوءه.

وإننا لنعلم أن في القرآن آيات نُسخَ حكمها، ونقد غرضها.

(أقول: قرّر الشيخ هذه الدعوى، ولم يثبت ذلك).

ومع هذا فهي باقية لمجرد التلاوة، دون أن يكون لها حكم نافذ، أي حكم.

فآيات العذاب باقية للتلاوة، وللتاريخ. تُصوّر لنا حال مرحلة من تطوّرنا الإنسانيّ كان الخوف فيها هو المعراج الذي يصعد بالناس إلى الكمال.

أما أن نعتمد على التّقريع الشديد والتّخويف المدمدم في محاولتنا الأخلاقيّة اليومر - كما تفعل الأخلاق الدينيّة فعلاً - فعمل غير صالح، بقدر ما هو غير ديني^(١) اهـ.

وأقول: الشيخ خالد لا يحب آيات التخويف التي تصوّر عذاب الكفار المستكبرين في جهنم، والتي يتوسل بها دعاة الأخلاقيّة الدينية اليوم، والتي اعتمد عليها الدين في ذلك الزمن البعيد، يوم لم يكن منها بد!! وهل منها بد اليوم؟ هل تُحذف هذه الآيات من القرآن الكريم؟

هذا ما يريده الشيخ خالد! ونحذف أحاديث الخلود في النار، وما أعدّ الله للمعذّبين في جهنم!!

لا يريد أن تتلى هذه النصوص التي تبعث الخوف من الله، ويريد أن تبقى

(١) المصدر السابق ص ١٩٩.

الآيات والأحاديث التي تملأ القلوب بالرحمة والمغفرة، كحديث النبي ﷺ حينما رأى امرأة تضم طفلها إلى صدرها، فقال لأصحابه: «أترون هذه طارحة ولدها في النار؟». قلنا: لا، وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال ﷺ: «الله أرحم بعباده من هذه بولدها»^(١)!!

وهنا يقول الشيخ خالد: «أي: إنه لن يطرح إنساناً واحداً في النار. أي اطمنوا، ليس أمامكم نار، ولا غسيلين، ولا مقامع حديد!!»^(٢).

ومعنى هذا أن ما أعدّه الله من نار وعذاب لمن تمردوا عليه وعصوا رسله، وكذبوا بآياته، وعذبوا المؤمنين، لا تمثل الحقيقة، إنما هي تعبير مجازي!!

خالد يحارب وسائل الأخلاق الدينيّة:

وفي سلسلة الحرب الضروس التي شنتها الشيخ خالد على الأخلاق الإسلاميّة، أو الأخلاق الدينيّة كلها، إسلاميّة كانت أو مسيحيّة، نجد خالدًا يوجّه حلقة خاصة في سلسلته، ليحارب بها وسائل هذه الأخلاق، بعد أن يتقصّها ويحقرها، ويتهمها بكلّ ما هو نقص، فانظر ماذا يقول.

يقول خالد: «بم تتوسل الأخلاق الدينيّة للفضيلة؟

إنها تتوسل بدات الوسائل التي كانت منذ ألفين من الأعوام!!

إن الله لم يكتف بموسى، فبعث المسيح يُكمل الناموس، ثم لم يكتف بالمسيح، فبعث محمدًا في أثره مجددًا وهاديًا إلى طريق جديد.

أنريد نحن اليوم أن نسير على المنهج الذي أكلته القرون والدهور؟

أجل، هذا ما نريده الأخلاق الدينيّة. وهي هنا أيضًا تستعمل الآيات المقدّسة استغلالًا رجعيًا جاهلًا.

فالكتاب المقدّس مثلاً يرى من آداب السلوك أن تغطي المرأة شعرها فيقول: إن كانت المرأة لا تغطي؛ فليُقص شعرها. ويقول: حسنٌ للرجل ألا يمس امرأة.

(١) متفق عليه - رواه البخاري في الأدب (٥٩٩٩)، ومسلم في التوبة (٢٧٥٤)، عن عمر بن الخطاب.

(٢) المصدر السابق ص ٢٠٠.

ويرى القرآن مثل ذلك فيقول: ﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ كُلُّ لَارْوَاجِكَ وَيَنَازِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُتَبِّعْنَ عَنْهُمْ مِنْ جَلْبِيسِهِنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٩].

ويقول الرسول: «إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يحل أن يظهر منها إلا هذا وهذا». مشيراً إلى الوجه والكفين^(١).

وتجاهل الأخلاق الدينية، أن هذا تشريع خاص بمسائل اجتماعية، وليس ملتصقاً بالعقيدة^(٢).

يريد الشيخ: أن ما يلتحم بالعقيدة يظل ثابتاً ولا حرج، أما ما يتعلق بالمسائل الاجتماعية، فلا يجوز له أن يثبت، وإن كان فيه نصوص قرآنية ونبوية!! ثم يقول: «وتجاهل أيضاً، أن الرسول قال: «أنتم أعلم بشئون دنياكم»^(٣)،^(٤).

ولقد استغلَّ خالد هذا الحديث الأحادي الواحد، ليبطل به مئات وربما آلاف الأحاديث الصحيحة الأخرى، بل ليبطل به آيات القرآن العظيم. وما هكذا يفعل العلماء، فالعلماء لهم أصول وقواعد، يرجعون إليها ويحتكمون لها، ويتزولون عند ما تقرره.

حصره المشكلة الأخلاقية بالجنس:

ويتابع الأستاذ خالد محمد خالد حديثه عن الأخلاق الدينية قائلاً: «إنها توغل في التشبُّث بنفس التفصيلات والوسائل التي كانت تصلح لزمان غير زماننا. ولقد أوقعها في مأزق وبيل، وأوقع معها ضحاياها. وذلك المأزق هو: حصرها المشكلة الأخلاقية في الجنس.

أجل، إن الأخلاق الدينية لتتعلل بالجنس انفعالاً مريباً، وتباليغ في تصويره مبالغة تدفع حتماً إلى الولوغ في رذائله.

(١) رواه أبو داود في اللباس (٤١٠٤)، وقال مرسل خالد بن دريث ثم يدرك عائشة، وأنبهني في النكاح (١٣٢٧٤) وقال بعد أن ذكر كلام أبي أيوب داود. مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بيان ما أوحى الله من الزينة الظاهرة، فصار يقول بذلك قوفاً، وحسنه لأبي في عتبة المرام (١٨٧)، عن عائشة.

(٢) المصدر السابق ص ٢٠١.

(٣) سبق تحريجه، ص ٣٣٧.

(٤) المصدر السابق نفسه.

وانك لترى المرأة في بلادنا - بلاد الشرق العربي كله - مخلوقاً عجيباً، لا ينبغي لمسه، ولا النظر إليه، ولا إفساح المجلس له، ولا الاقتراب منه!!

مع أن العقل الإنساني قد انتهى نهاية سعيدة، إلى أن خير الفضائل وأزكاها هي التي تترعرع في مجتمع زالت فواصل الجنس منه، وتفوق على مركبات النقص التي ملأته بها الأخلاق الدينية.

لا نستطيع الأخلاق الدينية - إذن - أن تهدي للفضيلة، ما دامت تعتمد على الإرهاب، وتتوسل بالرجعية، فهي استبداد، والأخلاق حرة. وهي جمود، والفضيلة متطورة^(١).

يخلط الشيخ خالد دائماً الإسلام بالأشياء التي ننكرها جميعاً، ولا يقرأها أي عالم أو داعية أو أديب يعرف الإسلام حق المعرفة، فحزن - وكل الإسلاميين الواقعيين - ننكر المبالغة في تصوير وقائع المجتمع، والغلو في قضايا الجنس، وتصويرها كأنها هي وحدها التي تحرك المجتمع، وبعبء الذين يقللون من الموبقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وقد حطت بها الآيات والأحاديث، فهذا غلو مردول لا يقبله عقل مسلم، تربى على الاعتدال، كما لا يقبل ما يقدمه خالد علاجاً لذلك، وهو إرالة فواصل الجنس بين الطرفين، وإلغاء التوازن بينهما، وإقامة المجتمع على ذلك.

يقول: «العقل الإنساني قد انتهى نهاية سعيدة، إلى أن خير الفضائل وأزكاها هي التي تترعرع في مجتمع زالت فواصل الجنس منه، وتفوق على مركبات النقص التي ملأته بها الأخلاق الدينية!!». يريد الشيخ خالد أن يمر على آيات القرآن، وأحاديث الرسول، ولا يلقي لها سمعاً؛ لأنها ليست في مسائل العقيدة والعادة، وإنما هي في مسائل المجتمع الذي هو من مشاغل الدين وأهمياته!!

غفر الله لك يا شيخ خالدًا. من قال: أن الدين - وأنا أعني هنا: الإسلام - لا ينشغل بالمجتمع، ولا يهتم بأموره، ولا يبحث عن مشكلاته، ولا عن حلولها. والرسول المعلم يعتبر الصلاة في جماعة أفضل من الصلاة وحدك

(١) المصدر السابق ص ٢٠١ - ٢٠٢.

سبعًا وعشرين درجة^(١)، ويدلنا على أنَّ إصلاح الفساد في المجتمع أفضل من الاشتغال بالقيام والصيام، ويقول الرسول ﷺ: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة، والصيام، والصدقة؟». قالوا: بلى قال: «إصلاح ذات البين». قال: «وفساد ذات البين هي الحالقة»^(٢).

ولقد بينا في عدد كبير من كتبنا: أن الإسلام يعنى عناية فائقة بالمجتمع كما يعنى بالأمة والدولة والإنسانية. وكذلك يعنى بالفرد والأسرة. ولقد كتبنا في ذلك كتابنا المعروف: (ملاحم المجتمع المسلم الذي ننشده).

(١) إشارة إلى الحديث المتفق عليه «صلاة الجماعة تفصل صلاة العذ سبع وعشرين درجة»، رواه البخاري في الأدان (٦٤٥)، ومسلم في المساجد (٦٥٠)، عن ابن عمر.

(٢) رواه أحمد (٢٧٥٠٨)، وقال محرّجوه إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وأبو داود في الأدب (٤٩١٩)، والترمذي في صفة القيامة (٢٥٠٩)، وقال: حديث صحيح، وصحّحه الألباني في عاية المرام (٤١٤)، وابن حبان في الصلح (٥٠٩٢)، عن أبي البرداء.

الباب الثالث

أركان النظرية الأخلاقية في الإسلام

تمهيد

من يبحث أو يدرس أو يكتب عن عالم كبير موسوعي علامة في المعقول والمنقول، أو في الدين والفلسفة، أو في التشريع والحكمة، مثل شيخنا الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز، تَحَفُّظُهُ، فإنه يعيش في عالم واسع الآفاق، لعالم قلَّ أن يوجد نظيره، تهيأ له من وسائل المعرفة في الشرق والغرب، وفي القديم والحديث، وفي لغات متعددة، وثقافات متباينة، اتَّسعت بها مصادر معرفته، وموارد إلهامه، مع ما وهبه الله من حضور الذهن، ويقظة العقل، وسور البصيرة، وقوة الذاكرة، وإشراق الروح، وصفاء الصمير، وسعة المعرفة، وتنوع العلوم: ما يجعله يميّز بجلاء بين الكلّي والجزئي، والقطعي والظني، والشرعي والعقلي، والديني والدنيوي، والشكلي والموضوعي، والشخصي والعام، وغيرها من الموافقات والمعارقات، التي قد يلتبس فيها الحقُّ، ويختلف فيها الظنُّ، ويخالف فيها الوهم، وينحرف تفكير الإنسان.

وأحبُّ أن أقول بصراحة: لا أستطيع أن أنقل أو أقرب للناس كلَّ ما كتبه شيخنا دراز من معارف وأفكار قرآنية وحديثية وفقهية وصوفية وفلسفية، في كتابه: (دستور الأخلاق في القرآن). فهذه موسوعة كُتبت لرجال الفلسفة الكبار، الذين يتمتَّعون بحُسن الفهم، والتعمُّق في المعرفة، والتمييز بين الفوارق، ومناقشة الآراء الكبيرة، والمفاهيم العميقة، والاعتراضات الخطيرة، لعلاسة الغرب القدامى والمحدثين. ومناقشتهم في جرئيات أفكارهم، وفي شطحات خواطيرهم، مناقشة المدَّ للندَّ، بل أحياناً مناقشة الأستاذ للتلميذ، ثم هو يقدِّم ما عنده من مخزون علمي وفكري اكتنزه وهضمه ونظَّمه وقَدَّمه للغربيين في صورة مثلى، من التراث العربي الأصيل، من علوم ومعارف وآداب وفنون، أحاط بها الشيخ، واستوعبها في تفاصيلها أو مجملها.

أنا لا أستطيع أن أفدّم ما كتبه الشيخ في كتابه الكبير والدقيق (دستور الأخلاق في القرآن)، ليقرأ في كتابي (أخلاق الإسلام)، فالأولى أن يترك كتاب الشيخ ليقرأ رجال الفكر ورؤاد المعرفة، كما هو.

إنما حسبنا نحن أن نستخرج منه بعض الأفكار والمعاهيم التي يمكننا أن نستخلصها ونستوعبها ونقدّمها إلى إخواننا وأبنائنا من قراء العربية، ليأخذوا خلاصة من كتاب الشيخ تكملته.

الفصل الأول

الإلزام الأخلاقي

قال شيخنا العلامة محمد عبد الله دراز في شرحه لفكرة (الإلزام): «يستند أيُّ مذهب أخلاقي جذير بهذا الاسم في نهاية الأمر على فكرة الإلزام l'obligation، فهو القاعدة الأساسية، والمدار، والعنصر النووي الذي يدور حوله كلّ النظام الأخلاقي، والذي يؤدّي فقده إلى سحق جوهر الحكمة العملية ذاته؛ وفناء ماهيتها؛ ذلك أنه إذا لم يعد هناك إلزام، فلن تكون هناك مسؤولية، وإذا عدمت المسؤولية، فلا يمكن أن تعود العدالة؛ وحينئذ تنعشّ الفوضى، ويفسد النظام، وتعمُّ الهمجية، لا في مجال الواقع فحسب، بل في مجال القانون أيضًا، وطبقًا لما يسمّى بالمبدأ الأخلاقي.

ومن هنا نرى إلى أيّ اتجاه يريد أن يقودنا بعض أصحاب النظريات المحدثين. (ومن أمثلتهم: جيو Guyau في كتابه: (نحو أخلاقية بلا إلزام ولا جزاء)، وقد ترجمه إلى العربية د. سامي الدروبي).

ومن ناحية أخرى، كيف نتصوّر قاعدة أخلاقية بدون إلزام؟ أليس هذا تناقضًا في الحدود؟ أم أننا نجعل من الضمير مجرد أداة للتقدير الفني؟ ولكن، أليس بذهيًا أن علم الأخلاق وعلم الجمال أمران مختلفان؟

وبمعنى أكثر عمقًا، إذا كان حقًا أن كلّ ما هو حير فهو جميل، فهل العكس أيضًا صحيح؟

إن مما لا ريب فيه أن لفكرة الفضيلة جمالها الذاتي، الذي تتذوّقه الأنفس، حتى عندما لا تستبين الأعين، لكن هنالك أيضًا أشياء أكثر من هذا، فالفضيلة بطبيعتها عاملة ومحركة، فهي تستحثنا أن نعمل كيما نجعل منها واقعًا ملموسًا، على حين لا نرى للإحساس بالجمال إذا ما رددناه إلى أبسط صورته؛ أية علاقة بالعمل، وبخاصة عندما لا يكون موضوعه متصلًا بإرادتنا.

وليس من الضروري أن يكون كلُّ أمر منصوباً عليه بذاته، فيكفي أن يكون منصوباً على نظيره أو ما يشبهه، فيُقاس هذا عليه؛ حكماً له بحكم نظيره، وهو ما عرفه الصحابة ومَن بعدهم باسم (القياس)؛ وهو إعطاء الشيء حكم ما يشبهه. وهو أمر معروف في مقاييس الناس والحياة.

وبهذا كانت هذه الأدلة الأربعة كلها: أدلة على الإلزام الفطري لأحلاق الإسلام، وهل هي أدلة متغايرة، أو ترجع كلها إلى دليل واحد؟

الحقيقة أنها كلها ترجع إلى دليل واحد، هو من الله تبارك وتعالى، فمنه يؤخذ كلُّ أمر، وكلُّ نهي، وكلُّ تحليل، وكلُّ تحريم، وكلُّ استحباب، وكلُّ كراهية. والأدلة الأخرى إما هي فروع من أصل كبير، وهو القرآن، ولهذا ترى كلُّ هذه الأدلة تحتج لنفسها، وتستدلُّ على حجيتها بالقرآن الكريم.

فالقرآن هو الذي يدلُّ على حجية السنة، وعلى حجية الإجماع، وعلى حجية القياس، ويعطى كلاً منها الأدلة على اعتبار كلِّ منها حجة في الشرع.

المسلم بحكم إيمانه راضٍ بما حكم الله به مُنفذ لأمره:

المسلم من حيث إنه رضي بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبالقرآن إماماً، وبمحمد نبياً ورسولاً، لا بدُّ له بحكم إيمانه بالله ورسوله، والتزامه بطاعته، والزول على حكمه، لا يتصور منه أن يتوقف أو يتلخأ أو يتعثر في أيِّ أمرٍ أو نهي يأتيه من الله عزَّ وجلَّ.

وهي قصة آدم ﷺ أبي البشرية، توقف أبو الجن إبليس عن تنفيذ أمر الله، حين أمر الملائكة بالسجود لآدم، ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَهْمُونَ ﴿٣٠﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣١﴾﴾ [الحجر: ٣٠ - ٣١]. كما قال القرآن: ﴿أَنْ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾﴾ [القرة: ٣٤]. ولما سأله الله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ آلَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ﴿٣٣﴾﴾ [الأعراف: ١٢].

وقوله تعالى لإبليس: ﴿مَا مَنَعَكَ آلَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾: دليل على أن أمر الله تعالى لا بدُّ أن يطاع، لا يجوز أن يصدر أمر من الخالق لمخلوق، فيقول المخلوق: لا. فالأمر يقتضي فورية التنفيذ؛ ولهذا سرعان ما أخرج الله إبليس من نطاق عبوديته لربه، وكتب عليه اللعنة إلى يوم الدين.

ومن هنا كان المفروض على كلِّ مؤمن أن يطيع أمر الله، ولا يجوز له أن

يتمرد على ربه، فهذا موقف لا يليق بالعبد مع الرب، ولا بالمخلوق الضعيف الفقير، مع خالقه القوي الغني، الذي يملك ما في السماوات وما في الأرض، ومن في السماوات ومن في الأرض.

ولهذا قال الله تعالى في شأن المؤمنين: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٣٦].

وقال تعالى في وصف بعض المنافقين: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتِ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾ [النساء: ٦١]. وقال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥].

ويُشْتَع على المنافقين الذين لا يقبلون من النصوص إلا ما فيه مصلحتهم، ويُنبوه بالمؤمنين الذين يُحَكِّمون النصوص المُقَدَّسة فيما لهم وما عليهم، وينقادون لها طائعين مسلمين، كما قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فِرْقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٤٧].

وقد أنكر الرسول المعلم على جبهه وابن جبهه أسامة بن زيد، حين لم ينفذ ما أمر الله في شأن المشركين، حيث قال: ﴿يَأْتِيَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَقِيُّوْا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَقَ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [النساء: ٩٤]. ولم يتقيد أسامة بن زيد بهذه الآية حينما قاتل المشركين، فقتل بعضهم بعدما قال: لا إله إلا الله. ظنًا منه أنه لم يقلها إلا تَعَوُّذًا من السيف، وأنه لم يسطق بها مختارًا من أعماقه، وقال له الرسول ﷺ: «أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟». قال أسامة: قلت: كان مُتَعَوِّذًا. قال: «هلاً شققت عن قلبه؟». فما زال يكررها، حتى تمتيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم^(١).

وإنما قال أسامة ذلك، لِمَا رأى من شدة الرسول في معاتبته، وتشديده وتكريره وعدم تفريطه في الدماء، رغم حبه له ولأبيه، حتى قال أسامة: وِدِدْتُ لو أني لم أسلم إلا في ذلك اليوم.

(١) متفق عليه. رواه البخاري في المعاري (٤٢٦٩)، ومسلم في الإيمان (٩٦)، كما رواه أبو داود في الجهاد (٢٦٤٣)، والسنائي في الكبرى كتاب السير (٨٥٤٠)، عن أسامة بن زيد.

هناك مسلمون قتلوا آباءهم وإخوانهم وأقاربهم حين كانوا مشركين محاربين لرسول الله وللإسلام وأهل الإسلام، منهم أبو عبيدة بين الجراح الذي قالوا: إنه قتل أباه في بدر^(١). وغيره من رجال الإسلام، ولكن هذا شيء، وقتل من صرح بالإسلام بالنطق بـ (لا إله إلا الله) شيء آخر.

قال تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الفرقان: ٦٣].

وقد أمر الله بطاعة رسوله، كما أمر بطاعته، كما قال تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا تَهْتَدُوا﴾ [السور: ٥٤]. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُطِلُّوا أَعْيُنَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣]. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩]. ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠]. ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ﴾ [المائدة: ٩٢]. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ﴾ [٢] وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٢١﴾ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٢٢﴾﴾ [الأنفال: ٢٠ - ٢٢].

وهذا الإلزام الذي تراه، مصدره واحدًا، وهو الله تعالى وأمره وحكمه، الذي لا يجوز لأحد أن يتأخر عنه، قد يعبر عنه بصورة مفصلة، فسمها الفقهاء إلى أربعة مصادر، كلها راجعة إلى المصدر الأول.

هذه المصادر هي التي اتفق عليها معظم فقهاء الإسلام، هي: القرآن، والسنة، والإجماع، والقياس. وسنبحث عنها هنا في ضوء البحث الكبير والعميق الذي بحثه شيخنا د. دراز رحمه الله تعالى.

مصادر الإلزام الخلقي:

أولاً: القرآن:

قال شيخنا العلامة عبد الله دراز: «لما كان القرآن - في نظر المسلمين - كلمة الله ذاته، فقد أصبح مستوفياً لشرائطه تلقائياً؛ لكي يعبر عن الإرادة الإلهية».

(١) رواه البيهقي في السير (٢٧/٩) وقال: منقطع.

ولكن، ألا ينبغي أن يُعَدَّ منذئذ المصدر الوحيد للشرعية الإسلامية؟ ثم ألا يكون إقرار مصدر آخر للتكليف الأخلاقي المباشر والواقعي، بجانب القرآن: معناه: اشتراك بصائر أخرى مع الله، لها نفس الحق المقدس في إصدار الأحكام؟ قلنَّز إلى أي مدى بلغت في الواقع السلطة المخولة للمبادئ الأخرى.

ثانيًا: السُّنة:

والحق أن جميع العلماء متفقون على أن يروا في تعاليم السُّنة العملية، أو ماثور النبي، ﷺ^(١): مصدرًا ثانيًا، عظيم الأهمية، للشرعية الإسلامية، بعد القرآن، كلمة الله.

والقرآن نفسه قد طلب إلى المؤمنين أن ينقادوا، دون حرج، لجميع أوامر النبي ﷺ، متى أخذوا أنفسهم بالإيمان به، ومن ذلك قوله: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَقَّ يُحْكِمُوكَ فِيهَا شَجَرًا يَنْتَهَرُ ثُمَّ لَا يُحْسِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرْجًا مِمَّا قَصَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥]. وقوله: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠]. وقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَ رَبِّكَ فَاتَّقُوا اللَّهَ أَكْثَرَ مِنْهُ إِنَّكُمْ كُنتُمْ لَعِندَهُ أُولَئِكَ لَمُحْذَرُونَ﴾ [الحشر: ٧]. وقوله: ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [النور: ٥٦].

غير أننا إذا ما نظرنا إلى حقيقة الأمر نجد أن جميع الأوامر النبوية لا تفرض تكليفًا نهائيًا، مهما يكن شأنه، شرعيًا أو دينيًا، إلا بقدر، وبشرط أن ترتدي الفكرة التي يشتمل عليها صفة الوحي، صراحة أو ضمناً.

فإذا عذمت هذه الصفة الإلهية، لم يعد للدرس أو المثال الذي قاله (الإنسان) سلطان على أحد.

وقد وردت هذه التفرقة مشارًا إليها في النص القرآني، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤].

على أن النبي ﷺ، هو الذي قرَّر ذلك بأوضح وجه وأصرحه، حين قال: «إذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر، ولكن إذا حدثنكم عن الله شيئاً فخذوا به، فإنني لن أكذب على الله»^(٢).

(١) يقصد بهذا مجموع أقواله وأفعاله، وتقريراته، وجميع موافقه الصمعية، استحسانًا أو رفضًا.
(٢) رواه مسلم في الفضائل (٢٣٦٢)، عن رافع بن خديج. دون قوله: «فإنني لن أكذب على الله» وإنما رواها مسلم في الفضائل (٢٣٦١)، عن طلحة بن عبيد الله. والحديثان في تأييد الحل.

ولم يكف النبي ﷺ، بإعلان أن آراءه حول أمور الدنيا ليست معصومة من الخطأ، من حيث كانت خارج نطاق رسالته، وهو في ذلك يقول لصحابته ولأمته: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»^(١). وإنما أضاف إلى ذلك أنه ربما يقع في أخطاء، صغيرة أو كبيرة، حين يتعرض لموضوع من موضوعات رسالته الإلهية نفسها، أعني: النظام الأخلاقي، أو التشريعي، أو العبادي، ما لم يكن مؤيِّداً بالوحي.

وهكذا وجدنا القرآن يعاتبه في مواقف كثيرة؛ لأنه رُقِّ لحال المشركين، فوقف منهم موقفاً يتسم بالرحمة، حيث كان ينبغي أن يكون أكثر تشدداً: ﴿مَا كَانَتْ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَكُمْ شَرٌّ حَتَّى يُخْرِجَ فِي الْأَرْضِ﴾ [الأنفال: ٦٧]. ويخاطبه في موقف آخر: ﴿عَمَّا أَفْتَى عَنْكَ لِمَ أَذِنَتْ لِهَذَا﴾ [التوبة: ٤٣]. وفي موقف ثالث: ﴿مَا كَانَتْ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ١١٣].

ومن أمثلة ذلك أيضاً: موقفه في إحدى حالات السرقة التي رُفعت إليه، على ما ورد في القرآن، فكاد يُخدع في حكمه، ولولا مساعدة الوحي له لأدان البريء، وبرأ المذنب^(٢)، وفي ذلك يقول القرآن: ﴿وَلَا تَكُنْ لِلظَّالِمِينَ خَصِيماً﴾ [النساء: ١٠٥].

وليس يخرج عن هذا السياق تلك العظة البليغة التي وجهها النبي ﷺ ذات يوم إلى متخاصمين قبل أن يفصل بينهما، قال صلوات الله عليه فيما رُوي عن أم سلمة: «إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار»^(٣).

(١) رواه مسلم في الفضائل (٢٣٦٣)، عن عائشة.

(٢) رواه الترمذي في التفسير (٣٠٣٦) وقال: هذا حديث عريب، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي.

(٣) متفق عليه - رواه البخاري في الأحكام (٢٦٨٠)، ومسلم في الأقضية (١٧١٣)، كما رواه أحمد (٢٥٦٧٠)، والترمذي في الأحكام (١٣٣٩)، والنسائي في آداب القضاء (٥٤٠١)، وابن ماجه في الأحكام (٢٣١٧).

فالحكم القضائي الديني لا يسقط الحكم الأخلاقي الأخرى وهذا يعني أن ما لا يسري عليه ولا يصطه سلطان التشريع والقضاء والجزاء الديني، لا يفي غفلاً من أي حكم أو نعمة أو مسؤولية، بل يسري عليه سلطان الأخلاق والحساب الأخرى كما أن أحكام الظاهر لا تسقط حقائق الباطن وأحكامه. ومن هنا قرّر الفقهاء أن «حكم الحاكم لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً»، أي أن ما يكون حراماً وباطلاً في علم الله وحكمه، إذا لم يتمكن القاضي من معرفة بطلانه، فحكم به لمن ادعاه وأنته روزاً، فهو باقٍ على تحريمه وبطلانه من الناحية الدينية الأخروية.

وفضلاً عن ذلك كان يحدث له أحياناً وهو يؤم صلاة الجماعة أن ينسى، أو يزيد فيها بعض التفاصيل، ممّا يخالف صحتها. وفي ذلك يروي البخاري: فلما سلّم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: «وما ذاك؟». قالوا: صليت كذا وكذا. فثنى رجله واستقبل القبلة، وسجد سجدتين، ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال: «إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيتم فذكروني»^(١).

فالنبي ﷺ يعلن في موقف معيّن أنه معصوم، حين يكون مبلغاً - كما رأينا - أمراً، بوصفه رسول الله، فإذا ما بلّغ رسالته، وبينها للناس واستودعها ذاكرة الجماعة، فإن النقص الفطري الذي لا يفتأ يصيب انتباه الإنسان - مهما يكن عقله قوياً ذكياً - قد يحوز أن يظهر أحياناً عنده، ولكن مع فارق هام هو: أن النبي ﷺ، لا يمكن أن يستمرّ مطلقاً على رأي خاطئ. وإذا لم يعد إلى الصواب بالطريق المعتادة، فإنّ الوحي يتدخل حتماً لتصحيح خطئه، وإقامته على الصراط المستقيم، وإلا وقعت الجماعة كلها في الخطأ، والتزمت باتباعه في طريق الضلال، والله سبحانه يقول: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهُمْ حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ﴾ [التوبة: ١١٥].

فلولا هذا التقويم المستمرّ لنجم عن تخلّفه أن تصبح كلّ أوامر النبي وأحكامه التي لم يقومها الوحي: موافقاً عليها ضمناً، ولتلقّاها الناس ومعهم الحُجّة البالغة على أنها أحكام إلهيّة. وقس على ذلك سائر أحواله، فهي معدودة من حيث المبدأ أمثلة يُقتدى بها، وينظّم المسلمون على أساسها سلوكهم، ما لم يصدر عنه ما ينقضها.

وموجز القول: إن كلّ حديث صحيح لم يرد ما ينسخه، وكان موضوعه جزءاً من رسالة النبي ﷺ، بحيث أصبح في نهاية الأمر تعبيراً عن الإرادة

- يقول العلامة الشيخ مصطفى الرزقا ثلثة في المدخل المفهي العام (٥٦/١) «ومن ها افترق الفقه الإسلامي حتى في القسم المدني مه - وهو المعاملات - من القواوين المدنية الوصية (أي التي ليس لها صفة دينية، بل هي من وضع الأمم لنفسها)، فهي تلك القواوين، لا محل لمكرة الحلال والحرام، ولا عبرة لبواطن الأمور، بل العبرة للظواهر والصور؛ فما أمكن من القابول وقصت به الأحكام كان حقاً سائغاً، وما لم يكن منه فليس بحق. أما الفقه الإسلامي، فلا اعتبار الديني في مساه، كانت فكرة الحلال والحرام رقيت باطنياً، توافق الإنسان وتادي به في كل عمل. والعبرة في نعلق الحقوق للحقائق، وإن كان القضاء يجري ضرورة على الظاهر».

(١) متفق عليه. رواء البخاري في الصلاة (٤٠١)، ومسلم في المساجد (٥٧٢)، عن ابن مسعود

الإلهية: هذا الحديث له في نظر المسلمين نفس السلطة الأخلاقية التي للنص القرآني. ولو اشتمل الحديث علاوة على ذلك، تفصيلات وتحديدات - أكثر مما اشتمل عليه النص القرآني - فإن هذا الحديث هو الذي يحكم النص القرآني؛ فهو يفسره، ويُحدّد أهميته، ويبين نمادج تطبيقه.

ثالثاً: الإجماع:

وهكذا رأينا من كل وجه، وفي أي ظرف، يمكن لِسُنّة النبي ﷺ أن تكون مبدأ للإلزام، فما الظن إذن بتلك السلطة الرفيعة التي تُخصّ بها المصدر الآخر للتشريع، والمسمّى - (الإجماع)، أو الحكم المجتمع عليه في الأمة؟ الحق أن سلطة الإجماع يمكن أن تُستقى من بعض النصوص القرآنية، مثل قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: ١١٠].

وليس يهّمنا أن يقال: إن هذه الآية موجّهة إلى الأمة المحمدية بعامة، أو هي موجّهة إلى الحيل الأول الذي شهد الوحي، وهو قول أكثر احتمالاً^(١)، فهناك دائماً - أنى توجّهنا - جماعة من الناس، رأبهم مجتمع، وقد يصدق الكتاب الكريم، ليصبح رأياً منزّهاً من الساجية الأخلاقية، يجبل عن أن يرضى شراً، أو يمنع خيراً.

وهناك استدلال مماثل يفيد مزّة الإجماع، ويمكن أن يُستقى من آية أخرى، فبعد أن قرّر القرآن لأولي الأمر من المسلمين نفس حقّ الطاعة الذي قرّره لله ورسوله، نحده بضيف مباشرة تحفظاً، هو أنه في حال النزاع يجب الرجوع إلى السلطتين الرئيسيتين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩]. ومن هذا النص يُؤخذ أنه طالما وُجد اتفاق مشترك، فلن يكون هالك مقتضى للجوء إلى أي معيار آخر، لإقرار العدالة، فيما يواجه أولي الأمر من ظروف.

فإذا ما رحعنا إلى الوثائق التي ترونها السُنّة، فسوف يرى أن هذا الامتياز غير مقتصر مطلقاً على عصر الصحابة، على ما قد يُفهم من هذه النصوص القرآنية، ولكنه ممتدّ بلا نهاية إلى جميع الأجيال المسلمة.

(١) بل يرى أن الرأي الآخر هو الأرجح؛ لأنها تتعلّث عن (الأمة)، لا عن جيل من أجيالها، وإن كان هو الجيل الأول.

وحسبنا هنا أن نذكر نصاً منها، معترفاً بصحته، وهو غاية في الصراحة في هذا الصدد، قوله **ﷺ**: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من حذلهم، حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون»^(١). وفي رواية: «حتى تقوم الساعة»^(٢).

وإذا كانت عصاة الحق لا تزال باقية في العالم الإسلامي، فإن فكرة الاتفاق الإجماعي على الضلالة سوف تكون إذن مستعدة، على أنها أمر محال من الوجهة العملية في العالم الإسلامي.

فقد انتهى الرأي إلى اعتبار الإجماع في أي عصر سلطة علي لا معقب لها، وهي تستطيع أن تحكم على نصوص القرآن والحديث ذاتها، ولا يمكن أن تُحكم بهما، ولا أن تُبطل برأي آخر، سابق أو لاحق. وعامة المسلمين يخضعون في الواقع لهذه السلطة دون مناقشة، اللهم فيما خلا بعض الخوارج والمعتزلة والشيعه^(٣)،^(٤) اهـ.

ونضيف إلى ما قاله شيخنا ممّا استدللّ به الفقهاء على الإجماع قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ تُولُوا مَا تَوَلَّوْا ۖ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسَاءَ لِمُصِيبِهِمْ﴾ [النساء: ١١٥]. فاعتبروا اتباع غير سبيل المؤمنين يمثل خروجاً عن إجماع الأمة، ولذلك دخل في الردع القرآني لأصحاب هذا السلوك.

وقال تعالى في القرآن المكي: ﴿وَكَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْأَيَّاتِ وَلِتَتَذَكَّرَ السَّيِّئِينَ مِنْهُمْ﴾ [الأنعام: ٥٥]. فللمجرمين سبيلهم، وهي واضحة للمؤمنين، ليعتدوا عنها، ويحذروا منها.

وفي سورة لقمان يقول تعالى في وصية الإنسان بوالديه: ﴿وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْ تُمْ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [لقمان: ١٥].

(١) مشفق عليه - رواه البخاري في فرض الخمس (٣١١٦)، ومسلم في الإمارة (١٠٣٧)، عن معاوية بن أبي سفيان.

(٢) رواه البخاري في الاحتصام بالكتاب والسنة (٧٣١٢).

(٣) بظر: إرشاد المحقق للشوكاني (١٩٧/١ - ١٩٨)، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م.

(٤) دستور الأخلاق في القرآن ص ٣٧ - ٤٣.

والإجماع المقصود هنا: هو اتفاق العلماء، الدين وصلوا إلى مرتبة الاجتهاد المستقل في فهم الشريعة الإسلامية من مصادرها، بعد استفراغ الوُشْع.

فلا بد أن يكون هؤلاء العلماء ممثلين للأمة في قاراتها ومناطقها وأجناسها وأوطانها المتعددة، ولا بد أن يكون كل واحد منهم قد حصل من العلم ما أوصله إلى استيفاء شروط المجتهد، ولا بد أن تكون الحرية متاحة للجميع، لا يرققون أو يرقق أحد منهم بما يرهبه، أو يوقعه في حرج، ولا بد أن يصلوا إلى رأي أو حل يتفق عليه الجميع، فإذا اختلفوا لا يلزمون برأي البعض، إلا إذا اتفقوا على الأخذ برأي الأغلبية، أو أغلبية معينة كنسبة الثلثين مثلاً.

رابعاً: القياس:

«على حين آمنت المدرسة الطاهرية، أو التفسيرية، بوجوب الاقتصار على المصادر الثلاثة السابقة: (الكتاب، والسنة، والإجماع). فقد مضت المذاهب الأخرى، استناداً إلى ما فعله صحابة النبي ﷺ، وإلى رأي أكثر تابعيهم؛ إلى مصدر رابع وأخير، أطلق عليه: القياس^(١)».

أوجب أن نعتقد أن نظريتهم هذه تنزع إلى أن تخلع على هذا النوع من التشريع صفة الاستقلال العقلي، الذي سبق أن رفضناه بالنسبة إلى القرار الإجماعي، وبالنسبة إلى النبي نفسه؟

كلاً، فهذا الاستدلال بمقتضى تعريفه نفسه يفترض وجود حالة نقيس عليها، تمثل بها الحالة الجديدة، وعليه فالحالة النمودج ينبغي أن يسبق ذكرها في القرآن، أو في الحديث، أو في الإجماع. وفضلاً عن ذلك فإن الطامع المشترك بين الحالتين يجب: إما أن يُنشئ علة التشريع - انظر: قياس العلة^(٢) - وإما أن ينطوي عليها - انظر: قياس الشبه^(٣) - والمراد بالعلة: السبب الذي من أجله طُبّقَ حَلُّ الحالة الأولى.

(١) القياس لغة: التقدير، تقول فست الشيء بالشيء قدرته على مثاله. وعرف إمام الحرمين القياس في البرهان (٧٤٥/٢) بقوله: «القياس: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر يجمع بينهما في إثبات حكم أو صفة أو نفيهما».

(٢) قياس العلة: وهو القياس الذي يحتاج إلى ذكر لوصف الممثل به، لينظر فيه المحالف فيوافق على صحة العلة أو يخطئها، وأمثلة كثيرة في كلام الفقهاء، ومنها: قياس السيد على الحر بعلّة الإسكار.

(٣) قياس الشبه: الفرع المتردد بين أصبين فيحق بأكثرهما شبهاً. أي: هو لحاق الفرع المتردد بين أصليين بأكثرهما شبهاً به.

وبناء على ذلك فإذا كان هذا الطابع المشترك قد عُيِّنَ صراحة في النص، أو اعترف به الإجماع، على أنه سبب وجود الحل الأصلي، فليس هنالك أية صعوبة، حتى من قِبَل المدرسة الظاهرية، لكي نجعل هذا الطابع دليلاً، بل شرطاً ضرورياً وكافياً للحكم الصادر من قبل، ومن ثم لا صعوبة أيضاً في تعميم هذا الحكم وتطبيقه أينما توفرت العلة الثابتة.

بيد أنه في الحال التي لا يمكن فيها استخراج هذا التعليل، أو هذه العلاقة السببية، إلا بواسطة جهد دقيق في البرهنة، قلَّ أو كثر: أوجب في هذه الحال أن نعتدَّ هذا التعليل بما يُستقَى منه من نتائج، مما تقتضيه رُوح الشريعة المنزَّلة؟

في رأينا أن الإجابة عن هذا السؤال ينبغي أن تشتمل درجات، ولكن سكوت المدرسة الظاهرية عنه لا يعد - على الأقل - مانعاً من إساءة استعمال بعض الفقهاء للحرية العقلية.

وبعكس ذلك مذهب المالكية، الذي مضى إلى ما هو أبعد من ذلك في الاتجاه المتحرِّر، مستنداً إلى ما حدث من أمثلة على عهد المسلمين الأوائل.

فالإمام مالك يوافق على هذه البرهنة القياسية، لا استناداً إلى نصٍّ محدّد فحسب يضع نفس الحل لمشكلة محددة مماثلة للمشكلة المدروسة، بل كذلك استناداً إلى الطرق العامة التي لجأت إليها الشريعة في مواضع لا تحصى، أقلّ شَبَهاً أو أكثر بما نحن بصدد، والتي تستخرج من مجموعها تلك الفكرة الثابتة التي نقول: إن هذا النوع من الخير هدف جوهرى يسمّى الشرع لتحقيقه بكلِّ الوسائل الممكنة. فالحالة الجديدة حيث لا تقدم لنا سوى وسيلة أخرى يجب أن تستخدم عندما تفرض بدورها نفسها؛ لتحقيق هذا الخير النوعي الذي يسميه مالك: المصلحة المرسلّة.

وبفضل هذا المبدأ، استطاع هذا الفقيه أن يحلَّ عدداً من مشكلات

= وثبت في الشرع اعتبار الأشياء، قال السيوطي رحمه الله: «أرأيت لو تمضمضت». وقال للحنفية حين سأله عن إدراك مريضة الحنج لا يبيها وهو شبح لا يتمسك على الراحلة نتج عنه: «أرأيت لو كان على أهلك دين فغضيت، أكان ذلك بمعناه؟ قد يُرى الله أحق»

وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رحمه الله عليه: «الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله، ثم اعرف الأشياء والأمثال وفس بأشبهها بالحق».

الأخلاق والشرعة في اتجاه جد أصيل، وإن اصطدم حيناً بنصوص الشريعة^(١).

على أننا مهما تعمقنا في مختلف تيارات الفكر التشريعي في الإسلام، فإن حقيقة معينة تظل ثابتة لا تقبل جدلاً، هي أن العاية النهائية وراء كل جهود الفقهاء ليست إلا التوصل إلى ذلك المنبع الوحيد الذي يجب أن يستقي منه الناس جميعاً، من قريب، أو من بعيد: حكم الله، وهو الحكم الذي يسجله القرآن في المقام الأول مباشرة، ثم يأتي الحديث لبيّنه ويحدّده.

وإذا لم يرد الحكم في نص الكتاب أو السنة؛ فإن القياس يحاول أن يكشف عنه في روحهما، وفي مفهومهما العميق. ويأتي أخيراً دور الإجماع، محاولاً إدراك هذا الحكم في فحوى مجموعتهما.

(١) سأحد على ذلك المثال التالي: هل يجوز في حال الحرب أن يضرب في اتجاه حدودنا الذين أسره العدو، واستتر خلفهم ليضربوا ويحتل أرضنا، أم أن من الواجب على عكس ذلك أن نمسك عن الضرب رعاية للشرع الصريح الذي يمضى أن يستبيح دم بريء؟ والله يقول ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: ١٥١].

يجيب الإمام مالت عن هذا السؤال مرحفاً: الأحد بأخف الضررين، ويعمل لذلك بأب لو بقيا دون عمل، احتراماً لهذا العدد القليل من جودنا، الذين جعلهم سوء الحظ درعاً للعدو. فإن نية الجيش وهي الكثرة الكثيرة منه، قد تتعرض لهلاك، ثم لن ينجو أيضاً أسرا من نفس المصير بعد ذلك. ولا ريب إذن في أن الشرع الإسلامي يقدم دائماً إنقاذ الجماعة، ومصلحتها المشتركة والدائمة، على حياة الأفراد ومصلحتهم العاجلة. ويحكم حديثه بقوله: إننا مع احتياطنا للحفاظ على رجالنا، لا ينبغي أن نوقف الحرب، بل يجب أن نواصلها، ولو أصيبوا من جرائها.

وإليك مثلاً آخر دا طابع فقهي: هل للقاضي الحق في أن يأمر بحبس منهم في سرقة، دون أن يجد ضده دليلاً مادياً، أو شهادة، أو اعترافاً، على حين قد يكون في هذه الظروف غير مدب؟ إن نص الشرع - كما نعلم - يمنع من الإصرار بالناس في أشخاصهم، أو أموالهم، أو أعراضهم، ما داموا لم يسنحلوا حراماً. ففي مسلم، كتاب الر: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه». وفي البخاري، كتاب الحج: «فإن مالهكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام».

بيد أن الإمام مالكاً يعمل ذلك على الوجه الثاني. بما أن من البادر أن يُقر مجرم بجرمه، أو أن يرتكبه أمام شهود، أو أن يؤخذ في حال اقتراحه للجريمة، فإن أكثر الجرائم سوف تمضي دون عقاب، إذا ما تمسكنا بهذه الأدلة الكاملة. وعليه، فمن المعلوم ل أن الشرع قد عني عناية كبيرة بإقرار النظام الاجتماعي والحفاظ عليه، وأن يعمل بكل وسيلة على أن يؤمن لكل فرد مقدرته على أن يمارس حقوقه، على ملكيته فلا بد ل إذن من أن تلجأ إلى إجراءات أقل تشدداً، يحصع لها المتهم، لا لكي يعتصب منه مطلقاً اعترافاً بما لم يعمل، مجرداً من أية صحة، من حيث كان صادراً عن إكراه، بل بأمل أن يحمل هذا المتهم على أن يرشدها إلى دليل واضح.

وحذير بالذكر في هذا المقام أن هذه العدمية، نرى أيضاً أن مثل هذه الإجراءات لا تكون شرعية إلا بشرط أن تكون بداهة هذا الدليل قد كشفت من قبل صد المتهم (حاشية دستور الأخلاق ص ٤٩)

فالله سبحانه وحده هو إذن المشرّع، وليس الآخرون سوى مقرّرين لأمره، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

بيد أننا لم نمس بعدُ أعمق الجذور في الإلزام الأخلاقي في القرآن، فنحن لم نفعل حتى الآن سوى أن نردّ الشرع الأخلاقي العطري إلى نوع من الشرع الإلهي المتضمّن في كيان العقل الإنساني ذاته. ولقد سبق أن أشرنا إلى قصور هذا النور الجزئي (أي: نور العقل) عن أن يقدّم شرعًا تتوفّر فيه - في وقت واحد - صفات: الحسية، والكمال، والشمول. كما أشرنا إلى ضرورة اللجوء إلى سلطة أخرى من أجل الحصول على هذه الصفات الثلاثة، وهي سلطة تستطيع أن تنير للناس طريقهم على خير وجه، بوساطة تعليم إيجابي محدّد، وإن كانت ذات طبيعة علوية.

هذه السلطة التي يجب أن تكون ذات علم مطلق، ونور أبدي، لا يمكن أن تكون شيئًا آخر سوى الوجود الكامل *l'être parfait*.

ولقد انتهينا أخيرًا إلى أن رددنا جميع مصادر هذا الشرع الإيجابي إلى مصدر وحيد، وقصرنا جميع الأوامر إلى أمر واحد، ظاهر أو باطن، هو أمر الله.

على أن القرآن لا يقدّم لنا هذا الأمر الإلهي على أنه سلطة مطلقة، مكتفية بنفسها، لكي تكون في أعيننا أساسًا لسلطان الواجب، بل إن مما يثير العبرة في هذا المقام أن نلاحظ - على العكس - العناية الفائقة التي التزمها هذا الكتاب في غالب الأحيان، حين قرّن كلّ حكم في الشريعة بما يوسّعه، وحين ربط كلّ تعليم من تعاليمه بالقيمة الأخلاقية التي تعد أساسه.

ومن ذلك أنه عندما يدعونا أن نتقبل من أهلينا كلّ تسوية للصلح، حتى لو كانت في غير صالحنا: يؤيّد دعوته بتلك الحكمة: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: ١٢٨].

وعندما يأمرنا أن نوفي الكيل، ونزن بالقسطاس المستقيم، يعقّب على هذا الأمر بقوله: ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ [الإسراء: ٣٥].

ولكي يسوغ قاعدة الحياء، التي تطلب من الرجال أن يعضوا أبصارهم، ويحفظوا فروجهم: نجده يسوق هذا التفسير: ﴿ذَلِكَ أَرَبُكُمْ﴾ [النور: ٣٠].

وبعد أن يأمرنا بتبشّر السبب قبل أن نصدر حكمًا يقول: ﴿أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِمَهَلَّتْ فَتُصْحِرُوا عَنْ مَا فَعَلْتُمْ ثَوْدِينَ﴾ [الحجرات: ٦].

وكذلك نحدد الأمر الذي يقتضينا أن نكتب ديوننا، وأجال أدائها، مفسّرًا بقوله تعالى: ﴿دَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِشَهَادَةٍ وَأَذَلُّ لَا تَرْتَابُوا﴾ [البقرة: ٢٨٢].

وإنه ليكفيّا عن تعداد أمثلة الأوامر الخاصة، أن نرى الطريقة التي يدفعنا بها إلى التماس القيم الروحية، وكيفية توجيهه بصفة عامة، فصلًا عن عدد هذه الأوامر، قال تعالى: ﴿قُلْ لَا يَسْتَوِي الْغَيْبُ وَالطَّيْبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْغَيْبِ﴾ [المائدة: ١٠٠]. وقال: ﴿وَلِيَأْسَ الْفُقَرَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ [الأعراف: ٢٦]. وقال: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦٩].

وإنه ليشهدنا كذلك على المبدأ الأساسي الذي صدرت عنه الشريعة الإلهية كلها، حين صاغه فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ﴾ [الأعراف: ٢٨]. وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [الحجرات: ٩٠].

وهكذا، فإن ما كنا نعتقد أنه الحلقة الأخيرة في سلسلة المراجع، لم يثبت أنه الأخير؛ فالعقل الإلهي، في هذا المجال، أكثر تشددًا من العقل الإنساني؛ فهو لا يريد أن يتمسك بشكل حكمه، ويجعل منه المبدأ الأول للالتزام الأخلاقي، وإنما هو يلحاً بدوره إلى معيار آخر، فيحيلنا إلى جوهر الواجب ذاته، إلى كيفية العمل، وإلى قيمته الذاتية.

فالأمر الإلهي يسوغ في نظرنا بتطابقه مع تلك الحقيقة الموضوعية، وهو بهذا التطابق يستحوذ على قبولنا؛ كما أنه يقيم على هذا القبول سلطانه الأخلاقي.

بيد أن هذا الطابع العميق الذي يؤلف جوهر العدل، والخير في ذاته: لا يتسنى لنا أن نميزه بأنفسنا، دائمًا، وحيثما وجد؛ فشأنه شأن كل جوهر، لا نراه مباشرة في حالة كماله، وإنما نلمحه لمحا، بفضل ذلك الجزء من النور، المحدود في امتداده، وفي قوّته، والذي نستمدّه من فطرتنا.

ليس هنالك إذن سوى نور واحد محض، وغير محدود، هو الذي يستطيع أن يضمّ هذا الجوهر كاملاً، وفي ثقة تامة؛ ولذا كان من حقّ المؤمنين أن

يُتخذوا من العقل الإلهي وسيلة الهداية الأخلاقية الكاملة، وإذن ففي فكرة القيمة يكمن المنبع الحقُّ للإلزام، فهي عقل العقل، وهي المرجع الأخير للحاسة الخلقية^(١).

(١) دستور الأخلاق لمي القرآن ص ٤٣ - ٥٣.

الفصل الثاني

المسؤولية

بعد أن تحدّث شيخنا الدكتور دراز رحمته، وأطال الحديث وعمّقه في موضوع العنصر الأول، وهو الإلزام الأخلاقي، وما يتضمّنه من أفكار ومعايير واعتقادات. انتقل إلى البحث في العنصر أو الركن أو المقوم الثاني الأساسي، وهو: (المسؤولية)، وعلى طريقة شيخنا في معالجة المواضيع الكبرى يحبّ دائماً أن يُمهّد لها، لينتهي العقل الإنساني لحسن فهمها وتقبّلها، وإن كان فيها ما فيها من معاني عميقة، وأفكار عويصة، وما في الانقياد لها من مشقات بعيدة.

يقول شيخنا الدكتور دراز في كتابه (دستور الأخلاق في القرآن): «يرتبط بفكرة الإلزام ناتجان، يستلزم أحدهما الآخر بدوره ويؤيّده ويدعمه، هما: فكرة المسؤولية، وفكرة الجزاء. والواقع أن هذه الأفكار الثلاثة يأخذ بعضها مُحَجِّز بعض، ولا تقبل الانفصام، فإذا ما وُجدت الأولى تتابعت الآخرين على إثرها؛ وإذا اختفت، ذهبنا على الفور في أعقابها.

فالإلزام بلا مسؤولية يعني القول بوجود إلزام بلا فرد مُلزم، وليس بأقل استحالة من ذلك أن يفترض كائنًا ملزمًا ومسؤولًا، بدون أن تجد هذه الصفات ترجمتها وتحققها في (جزاء) مناسب، فإن معنى ذلك تعرية الكلمات من معانيها.

والمسؤولية المتولّدة عن الإلزام، هي نفسها نوع خاص من الإلزام. وإذا عيّدنا إلى الجانب الاشتقاقي وجدنا أن عبارة (كونه مسؤولًا *Être responsable*) تعني: (كون الفرد مكلفًا بأن يقوم ببعض الأشياء، وبأن يقدّم عنها حسابًا إلى زيد من الناس).

ولا ريب أننا نتكلم عن المسؤولية بالمعنى الحقيقي، الذي قد يتفاوت في

قوته، وقد يحدث أن يُستخدم هذا الاصطلاح بتوسيع دلالة أو إضعافها، ليدل على مجرد تبني العمل. ولو لم يوجد إلزام، ولا إمكانية سؤال أو إجابة، فمَنْ كان الخالق وحده في هذا العالم «إِلَهًا مُتَفَرِّدًا»، يتصرّف فيه متحكّمًا، فإنه بهذا الاعتبار هو الصانع المسؤول عن أعماله، بأكمل معاني الكلمة ۞.

فلنتصر إذن على مفهوم المسؤولية الإنسانية، التي إن لم تعترض سلفًا فكرة إلزام صارم، فعلى الأقل: الفكرة المعادلة لمثل أعلى، اصطلاح عليه مقدّمًا، بحيث يرى الإنسان أنه مسؤول عنه أمام نفسه.

وفي الدراسة التالية، سوف نبحث أولاً الصفات العامة التي تنبع من تحليل هذه الفكرة، ثم شروطها من الوجهة المزدوجة: الأخلاقية، والدينية، وأخيرًا جانبها الاجتماعي.

معنى المسؤولية:

ما معنى (المسؤولية) في علم الأخلاق وفلسفة الأخلاق؟

إن معنى المسؤولية: أن كل إنسان مسؤول عن عمله، ومعنى ذلك: أنه مسؤول أمام ضميره أو ذاته أو حاسته الفطرية، فهي التي تلومه وتعاقبه وتحاسبه، إذا ترك مأمورًا، أو ارتكب محظورًا، وهي التي تمنحه السكينة والرضا إذا أدى ما أمر به، وانتهى عما نهى عنه. وهذا ما تقوم به النفس التي سمّاها الله تعالى: (النفس اللوامة)، وهي التي جاءت في القسم المنفي في أول سورة القيامة، حين قال تعالى: ﴿لَا أَقِيمُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۝١ وَلَا أَقِيمُ بِالنَّفْسِ الْوَأَمَةِ ۝٢﴾ [القيامة: ١ - ٢]. والنفي للقسم هنا يعني أن المخاطب بالقرآن، وهم البشر جميعًا، ليسوا في حاجة إلى القسم في هذه القضية؛ لأنها في غاية الوضوح.

وهناك معنى آخر للمسؤولية يفرد به الدين عن غيره من الفلسفات الوضعية: وهو المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى، وهو ما بيّنه القرآن وأكّده في سورة المكية والمدنية، وهذه المسؤولية تقع بتمامها في الآخرة. قال تعالى: ﴿فَلْيَسْلَنْ الَّذِينَ أُزِيلَ إِلَهُهمْ وَلْيَسْلَنْكَ الْمُرْسَلِينَ ۝٦﴾ [الأعراف: ٦]. ﴿وَوَيْلٌ لَّكَ لَمَسْلَنَهُمْ أَجْمِينَ ۝١٧ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝١٨﴾ [الحجر: ٩٢ - ٩٣]. وقال تعالى عن الكفار: ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهم مَسْئُولُونَ ۝١١﴾ [الصافات: ٢٤]. وقال: ﴿وَلْيَسْلَنْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝١٣﴾ [العنكبوت: ١٣]. وقال تعالى عن القرآن: ﴿وَلَئِنَّ لَوَكْرَ

لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُنْشَلُونَ ﴿٥٤﴾ [الرَّحْف: ٤٤]. وقال تعالى يخاطب الكفار: ﴿لَنْتُنْشَلَنَّ عَنْكَ كُتْمَةً تَقَرُّونَ ﴿٥٦﴾ [النحل: ٥٦]. ﴿وَلَنْتُنْشَلَنَّ عَنْكَ كُتْمَةً تَقَرُّونَ ﴿٥٦﴾ [النحل: ٥٦]. ﴿ثُمَّ لَنْتُنْشَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّجِيمِ ﴿٥٨﴾ [التكاثر: ٨].

والإنسان إنما يُسأل عن عمله الذي عمله بجهد وإرادته، وليس مسؤولاً عن ذنب غيره، ولا عن عمل سواه، إلا أن يكون هو مسؤولاً عنه، وقصّر في رعاية مسؤوليته، ﴿وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْرِعُ وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَانٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا﴾ [لقمان: ٣٣].

إن المسؤولية مسؤولية شخصية، لا يعاقب ولا يحاسب أحد بذنب غيره، مهما تكن درجة قرّبه، قال تعالى: ﴿قُلْ لَا تُشْأَلُونَ عَنْكُمْ بِجُرْمِكُمْ وَلَا تَنْشَلُ عَنْكُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾ [سأ: ٢٥]. ومن لطائف التعبير أن نسب الإجماع إلى نفسه وجماعته، ولم ينسب إلى المخاطبين - وهم المشركون - إلا العمل فقط.

ومن هنا نعجب من موقف الديانة المسيحية - التي نعتقد أنها حُرّفت بعد صيغتها الأولى - فهي تعتقد أن الناس يولدون بالخطيئة الأولى؛ خطيئة آدم أبي البشر الأول، حينما أكل من الشجرة التي نُهي عنها من بين شجر الحنة!

ولماذا يحملون ذنبها وهم لم يقتربوها، ولم يحضروها، وربما كان بينهم وبينها من القرون والدهور ما لا يعملها إلا الله؟! فكيف وقد تاب آدم من ذنبه وتاب الله عليه، وغُسل من كل أثر له؟ كما قال تعالى: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴿١٧١﴾ ثُمَّ أَجْنَبَهُ رَبُّهُ فَأَبَى عَلَيْهِ وَهَدَى ﴿١٧٢﴾ [طه: ١٧١ - ١٧٢]. على أن ذنب آدم ليس ذنباً عظيماً، بل هو ذنب من ذنوب الجوارح، دفعه إليه النسيان، وضعف العزم، كما قال القرآن: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ نَسِىَ وَلَمْ يَجِدْ لَهُ عَزْماً ﴿١٧٥﴾ [طه: ١٧٥].

ومن هنا لا يُحمّل القرآن جيلاً من أجيال الأُمّة، ولا فرداً من أفرادها ما فعله جيل أو فرد سابق عليها، ليس له تأثير فيه، ولا ضغط عليه، ولا توجيه له. كما قال تعالى: ﴿تِلْكَ أُمَمٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُنْشَلُونَ عَنْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾ [الفرقة: ١٣٤، ١٤١].

وكذلك قرّر القرآن هذا المبدأ المهم الذي يمثل عدل الله تعالى مع خلقه: ﴿وَلَا تَكُوبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَىٰ نَفْسِهَا وَلَا يَزِدُّ وَازِدَةً وَنَزَلَ الْغُرَىٰ﴾ [الأنعام: ١٦٤].

وقد أكّد القرآن أن هذا ما اتّفقت عليه كتب الرسل الكبار من أولى العزم، كما قال سبحانه: ﴿أَمْ لَمْ يَبَيِّنْ بَيِّنَاتٍ فِي سُحُفٍ مُّوسَىٰ ﴿٢٥٠﴾ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴿٢٥١﴾ [آل

نَزِدْ وَلَرَبِّهِ وَزَرَّ لُزْرَهُ ﴿٢٨﴾ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٢٩﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ﴿٣٠﴾ ثُمَّ يُخْرَجُهُ الْخَزَاءُ الْأَوَّلُ ﴿٣١﴾ [النجم: ٣٦ - ٤١].

وقد يشارك في الخطيئة أو المعصية الواحدة أكثر من واحد بحكم مشاركتهم فيها، فلكل من الإثم على قدر جهده ونيتة فيها، فلو قتل مجموعة من البشر شخصاً بريئاً عمداً؛ هذا أحضر السيف، وهذا شحذه، وهذا ضرب به، وهذا أمسك بالرحل. فالإثم ليس على الضارب وحده، بل هم شركاء فيه. وقال عمر في رجل قُتل باليمن: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به^(١).

وجريمة الرجل الذي يبدأ المعصية، ويسئها للناس، ليست كجريمة من يأتي بعده، وأجر الذي يبدأ الحسنة، ويسئها للناس من بعده، ليس كأجر من يأتي بعده. ولهذا قال النبي ﷺ: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سَنَةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سَنَةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وَزَرُهَا وَوَزَرَ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ»^(٢).

وشبه بهذا من يبدأ جريمة مروعة يفتح بها أبواباً للشر كانت مغلقة، كما قال تعالى بعد قصة ابني آدم الأول الذين قتل أحدهما أخاه: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا يَقْتُلْ نَفْسًا أَوْ فَسَادًا فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٣٢].

ولا غرو أن أخبرنا الرسول الكريم أن الله تعالى حمّل ابن آدم الشرير الذي قتل أخاه، وسنّ جريمة القتل، كل جريمة قتل تقع إلى يوم القيامة له نصيب منها^(٣)، فما أعظم وما أضخم ذلك!

القرآن يُحمّل المُضِلِّينَ إثم الضالين بسببهم:

ومن هنا حمّل القرآن المُضِلِّينَ إثم الصَّالِّينَ، فهم يشاركونهم في

(١) رواه البخاري في الديات (٦٨٩٦) معلقاً، ومالك في الموطأ (٨٧١/٢)، وابن أبي شيبة في الديات (٢٨٢٦٦)، وصحّح إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٢٢٧/١٢).

(٢) رواه مسلم في الكسوف (١٠١٧)، وأحمد (١٩١٥٦)، عن جرير بن عبد الله.

(٣) إشارة إلى الحديث المتفق عليه: «لا تقتل نفس طمناً، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها»، لأنه أول من سن القتل. رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٣٥)، ومسلم في القسامة (١٦٧٧)، عن ابن مسعود.

المسؤولية: هذا يحمل تبعه الإضلال، والتابع يحمل تبعه الضلال، قال تعالى: ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا مَسَاةً مَا يَفْعَلُونَ﴾ [النحل: ٢٥]. ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَهُمْ مِنْ تَوَلَّوْا إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ﴾ [١٢] وَلْيَحْمِلُوا أَثْقَالَهُمْ وَأَتَّعَالَا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [العنكبوت: ١٢ - ١٣].

والأثقال التي يحملونها هي أثقال الذين أضلّوهم وصدّوهم عن سبيل الله كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ﴾ [النحل: ٨٨].

من أجل ذلك نرى محادلات فرق الصّالّين والمُضِلّين يوم القيامة، وهم يتلاومون، ويتبرأ بعضهم من بعض، ويكفر بعضهم ببعض، ويلعن بعضهم بعضاً، كلُّ فرقة تحاول أن تلقي إثم ضلالها وكفرها على الطائفة الأخرى، الاتباع والمتبوعون، الرؤوس والأذنان، وبعد أن يفرغوا ما في باطن أنفسهم وصدورهم من البغض والحقد، وما في ألسنتهم من السبِّ والشتم، يحكم الله على الجميع بأنهم هالكون، وليس لهم إلا النار؛ جزاء بما كسبت أيديهم وما كانوا يكفرون. فهم كما قال الراجز^(١):

وليس فيهم من فتى مطيع فلعنة الله على الجميع!

اقرأ قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ [٢٦] وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَا كَرِهْنَا فَنَتَّبِعُوا مَتَّعْتُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِمُخْرِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ [البقرة: ١٦٦ - ١٦٧].

وفي سورة الأعراف: ﴿قَالَ أَصْلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا آذَرَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَيْنَهُمْ لِأُولِنَهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَصْلَوْنَا فَنَافَيْنَهُمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [٢٨] وَقَالَتْ أُولِنَهُمْ لِأُخْرَيْنَهُمْ فَمَا كَانَتْ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَنُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ [الأعراف: ٣٨ - ٣٩].

(١) هو: أبو زيد عبد الرحمن بن سعيد الأحصري المالكي في منظومته (الجوهر القلبي)

وفي سورة سبا، تقرأ قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رَفَّقَ إِنْ الظَّالِمُونَ تَوَفُّوْتُ عَنْهُمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضِعُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضِعُّوا أَنْتُمْ صَدَقْتُمْ عَنْ الْهَدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ شُرَكَمِ ﴿٣٢﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضِعُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لِذِ تَأْمُرُونَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَعْدَىٰ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُحَرِّقُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾﴾ (سبا: ٣١ - ٣٣).

المسؤولية شرطها البلوغ والعقل والقدرة والاختيار:

ويشترط الإسلام لتحمل الفرد المسؤولية الأخلاقية (والدينية أيضًا): أن تتوافر فيه شروط أربعة: البلوغ والعقل والقدرة والاختيار.

شرط البلوغ بالسن:

الشرط الأول: البلوغ، وحده الأدنى عند الفقهاء المسلمين: خمس عشرة سنة، وهو ما يراه كثير من الناس مناسبا، وبعضهم يراه أكبر من ذلك. ويمكن بحث موضوع السن من جذوره في ضوء المذاهب والأدلة.

شرط توافر العقل:

والشرط الثاني: العقل، بحيث لا يتحمل المجنون مسؤولية أي عمل يرتكبه، فالعقل هو أساس التكليف. وقد جاء في الحديث عن النبي ﷺ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُعِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ»^(١). وذلك لأن النوم يحول بين الإنسان والتعقل وإدراك ما حوله ومن حوله.

شرط القدرة وعدم الاضطرار:

والشرط الثالث، هو: القدرة، فالعاجز عن العمل لعائق أو لعجز أو لمرض، أو غير ذلك، لا يكون مسؤولاً أخلاقياً عن العمل، ولهذا رفع الله الإثم عن المضطر إذا أكل المحرم في حالة الضرورة، كما قال تعالى: ﴿مَنْ أَضْطَرَّ عَيْرَ مَبَاغٍ وَلَا عَاوٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾﴾ [البقرة: ١٧٣].

(١) رواه أحمد (٢٤٦٩٤)، وقال محرّجوه: إسناده جيد، وأبو داود في الحدود (٤٣٩٨)، والشافعي

في الطلاق (٣٤٣٢)، عن عائشة.

وقد تكررت آيات الضرورة أربع مرات بعد ذكر ما حرم الله من الأطعمة: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. ثم قررها القرآن قاعدة عامة حين قال: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩].

توفر حرية الاختيار:

والشرط الرابع: توفر الاختيار الحر، فمن أكره على شيء بالسلاح أو بما لا يقدر على دفعه، فقال أو فعل ما لا يحب أن يقوله أو يفعله، فلا حرج عليه، حتى الكفر باللسان، ما دام القلب غير راكس إليه، بل هو مطمئن بالإيمان، كما قال تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النحل: ١٠٦].

لا مسؤولية على من لم تتوفر له هذه الشروط الأربعة:

فمن لم تتوفر له هذه الشروط الأربعة، لم تتحقق عليه المسؤولية الأخلاقية.

وإذا وجدنا بعض النصوص توجه مسؤولية إلى من لا يستكملها، فهو من باب المجاز، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ ﴿أَيُّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾﴾ [التكوير: ٨ - ٩].

وإذا قالوا في الأمثال: قال الجدار للمسمار: لم تشقني؟ قال: سل من يدقني! قلنا لهم: كل مخلوق مكلف بالغ لديه العقل والقدرة والاختيار، فهو مسؤول عن كل ما يصدر عنه ما عدا حالات الإغماء والنوم ونحوها، وما عدا ذلك فليس عليه مسؤولية.

الذي ليس عليه مسؤولية قط هو الله جلّ جلاله، فهو خالق الخلق، ومالك الملك، يقول ما يشاء، ويفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، كما قال تعالى: ﴿لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٣]. ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَمُوتُ الْمُلُوكُ بِمَنْ تَشَاءُ وَتُغَيِّرُ مَنْ تَشَاءُ وَتُؤْخِذُ مَنْ تَشَاءُ يَبْدِكَ الْغَيْبُ إِنَّكَ عَلَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: ٢٦]. والله من أسمائه الحكيم، ومن صفاته الحكمة، فلا يصدر عنه ما ينافيها.

ما يسأل عنه الإنسان يوم الحساب:

والإنسان يُسأل يوم القيامة عن أشياء كثيرة: يُسأل عن أقواله وأعماله، الصغيرة والكبيرة، الحسنة والقبیحة، الصالحة والسيئة، المحللة والمحرمة، ما كان منها هراً وما كان منها جاذاً، ما كان مع الأقرباء، وما كان مع الأبعد، ما كان مع الأصدقاء، وما كان مع الأعداء، ما وقع باختياره وقصده، وما وقع بالخطأ والنسيان، ما كان عن طريق الضعف وخور الإرادة، وما كان عن طريق القوة والبطش، ما كان في الصغر الذي رفع القلم فيه عن الإنسان، بحيث لا يسأل مسؤولية المكلف، وما وقع وهو يملك السن والعمل والتكليف، ما كان في الصغر والطفولة، وما كان في الكهولة والشيخوخة، ما فعله الرجال، وما فعله النساء، ما فعله الشباب، وما فعله الشيوخ، ما فعله المثقفون، وما فعله الأميون، ما فعله الحكام، وما فعلته الشعوب، كل الناس سيسألون وسيحاسبون، عن أقوالهم وأعمالهم ونياتهم وحركاتهم وسكناتهم.

دائرة العفو الإلهي:

هناك أعمال تدخل في دائرة العفو الإلهي؛ مثل ما جاء عن طريق الخطأ والنسيان، كما في قوله تعالى في ختام سورة البقرة: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ كُنَّا مُسِيئِينَ أَوْ نَحْنُ نَسِيًّا﴾ [البقرة: ٢٨٦]. وجاء في الحديث الصحيح: «إن الله تعالى قال: قد فعلت»^(١).

وقال القرآن: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥].

وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً﴾ [النساء: ٩٢]. رفع عن القاتل الإثم، ولكن حمّله الدية والكفارة، حتى يحتاط الناس ويتنبهوا، تدفعها عاقلة إعانة له، ومواساة لأهل القتل، ولذا قال تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا﴾^(٢) ثم قالت

(١) رواه مسلم في الإيمان (١٢٦)، وأحمد (٢٠٧٠)، والترمذي في التفسير (٢٩٩٢)، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(٢) قال الجصاص في (أحكام القرآن) (٣/ ١٩٤): «وليس في إيجاب الدية على العاقلة أحدهم بنفس الجاني، إنما الدية عدنا على القاتل، وأمر هؤلاء القوم بالدخول معه في تحملها على وجه المواساة له، من غير أن يلزمهم دية جنايته، وقد أوجب الله في أموال الأعياء حقوقاً للفقراء من غير إرغام دناء لم يذنبوه؟»

الآية: ﴿فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ فِئْتَقٌ قَدِيمَةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾﴾ [النساء: ٩٢]. فكل قتل لا بد فيه من كفارة؛ تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ومن قتل معاهدًا للمسلمين وهو كافر، فعليه الدية والكفارة. والعهد يعطي لصاحبه حرمة كحرمة المؤمن في إيجاب الدية والكفارة معًا.

والنسيان من الأسباب التي تدخل الإنسان في عفو الله؛ إذ الناسي لا حيلة له، ولم يتعمد العمل ويقصده، وكما جاء في آية سورة البقرة الخاتمة، وما جاء في الحديث: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»^(١). ومن هنا كان أكل الصائم وشربه ناسيًا، لا يجرح صومه، ولا يفطره، كما جاء في الحديث الصحيح: «مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَيْتَمَ صَوْمُهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَفَاهُ»^(٢). وقد نسي صاحب موسى، فقال: ﴿وَمَا أَلَسَيْنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ﴾ [الكهف: ٦٣].

وفي الأيمان قال الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالْفُحْشِ إِنَّمَا يَأْتِيَنِيكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾﴾ [السقرة: ٢٢٥]. وقال: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالْفُحْشِ إِنَّمَا يَأْتِيَنِيكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: ٨٩]. ولذلك اعتبر الفقهاء

= بل على وجه المواساة، وأمر بصلة الأرحام بكل وجه أمكن ذلك، وأمر سر الوالد، وهذه كلها أمور صدوب إليها للمواساة وصلاح ذات البين، فكذلك أمرت العاقبة بشعيل الدية عن قاتل الخطأ على جهة المواساة من غير إحصاف بهم به، وإنما يلزم كل رجل منهم ثلاثة دراهم أو أربعة دراهم، ويجعل ذلك في أعطياتهم إذا كانوا من أهل الديوان ومؤجلة ثلاث سنين، فهذا مما ندبوا إليه من مكارم الأخلاق، وقد كان تحمل الديات مشهوراً في لعرب قبل الإسلام، وكان ذلك مما يعد من جميل أعمالهم ومكارم أخلاقهم، وقال النبي ﷺ: «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». فهذا فعل مستحسن في العقول مقول في الأخلاق.

وأصعب إلى قول الجصاص نكتة أن القبيلة مسؤولة مسؤولية أدبية عن سلوك أساتها وتربيتهم ونقلهم العامة بحيث لا يتصرف الأبناء وهم يشعرون أنهم من قبيلة كبيرة، فلا يبالون بالإساءة إلى غيرهم. فمن هنا يريد الإسلام أن يشعرهم أن عليهم مسؤولية واسعة عن أسنهم وأحفادهم وأقربهم، حتى إنه ليحملهم هذه المسؤولية في الاشتراك في الدية.

(١) رواء ابن ماجه في الطلاق (٢٠٤٥)، وابن حبان (٧٢١٩)، وقال الأربالوط: إسناده صحيح على شرط البخاري، والطبراني في الأوسط (٢١٣٧)، والحاكم في الطلاق (١٩٨/٢) وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (١٦٦٤)، عن ابن عباس.

(٢) متفق عليه. رواء البخاري (١٩٣٣)، ومسلم (١١٥٥)، كلاهما في الصوم، كما رواء أحمد (٩١٣٦)، عن أبي هريرة.

الأيمان ثلاثة: يمين اللغو: التي لا يُقصد بها الخلف. واليمين المسعدة: التي فيها الكفارة لمن حنث، إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام لمن عجز. واليمين الغموس: وهي اليمين الكاذبة التي تغمس صاحبها في النار. وهي التي يحلف فيها الإنسان، وهو يعلم أنه كاذب. قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُسْكِنُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ٧٧].

السؤال يوم القيامة:

إن الإنسان يُسأل أمام الله يوم القيامة عن كل أعماله، ولكنه لا يُحزى ثوابًا أو عقابًا إلا عن أعماله الأخلاقية، والإنسان - ما دام مكلفًا - فأعماله تندرج في الأخلاق؛ لأنها إما واجب أو مستحب، في ناحية الإيجاب، وإما حرام أو مكروه في ناحية السلب، وإما مباح، لا له، ولا عليه.

وقد قال ﷺ: «لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يُسأل عن خمس: عن عُمره فيم أفاء، وعن شبابه فيم أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وماذا عمل فيما علم»^(١).

فهو يسأل عن العمر عامة، وعن الشباب خاصة؛ لأنه أهم جزء في العمر، فهو مرحلة القوة بين مرحلتَي الضعف في حياة الإنسان، كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ أَلْبَسَ حَلَفَكُم مِّنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ [الروم: ٥٤].

كما يسأل عن علمه: ماذا عمل فيه؟ وعن ماله: من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ فلا بد أن يُكتسب من حله، ويُنفق في محله، في مصلحة صاحبه وأسرته، ومصلحة الناس وخير الأمة.

حساب الله يقوم على العدل الكامل في السيئات وعلى العدل والفضل في الحسنات:

وحساب الله تعالى للناس ليس كحساب الناس بعضهم لبعض، فهو حساب

(١) رواه الترمذي في صفة القيامة (٢٤١٦)، وقال حديث عرب، والبرار (١٤٣٥)، وأبو يعلى

(٥٢٧١)، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٢٨) حسن لغيره، عن ابن مسعود

شامل، وحساب دقيق، وحساب سريع: ﴿فَاتِ اللَّهَ سَرِيعَ الْحِسَابِ﴾ [آل عمران: ١٩].

وهذا الحساب يقوم على العدل الكامل في تقدير السيئات والشُّرُور، وعلى العدل والفضل في تقدير الحسنات والخيرات، وهذا وضَّحه لنا القرآن، ووضَّحته السُّنة، يقول تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثَافِلَةٍ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [الأنعام: ١٦٠]. السُّنة تُجْزَى بسِيئة واحدة مثلها، أما الحسنة فالأصل فيها أن تُجْزَى بعشر أمثالها، ولكن الله لا يكتفي بهذا الأصل، بل يعطي كثيرًا من الناس أكثر من ذلك، فبعضهم يعطيه بدل الحسنة سعمائة حسنة، وبعضهم يعطيه الله أضعافًا كثيرة، ومنهم مَنْ يُؤَفَّى بغير حساب.

يقول تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُبْذَرُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَعَ سَاكِلٍ فِي كُلِّ سُكُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦١]. وهذا لمن قال الله فيهم: ﴿الَّذِينَ يُبْذَرُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٢]. وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٠].

وهناك عمل كالصبر بأنواعه: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على ما ابتلى الله به، والصبر على مشاق الدعوة، ومن الأعمال ما يمنح الله أجره بغير حساب، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤَقِّ الْقَاصِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠]. وأحبرنا الرسول الكريم أن هناك أناسًا رضي الله عنهم، ورضوا عنه، يدخلون الجنة بغير حساب^(١).

من فضل الله على عباده المؤمنين:

وهناك أناس يُجْزَوْنَ بأثر أعمال التي عملوها في حياتهم، وبقي أثرها لهم بعد وفاتهم، كما قال تعالى: ﴿وَيَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ﴾ [يس: ١٢]. وفي الحديث الصحيح: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية،

(١) إشارة إلى الحديث المتفق عليه الذي رواه البخاري في الطب (٥٧٠٥)، ومسلم في الإيمان

(٢٢٠)، عن ابن عباس.

أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له^(١). والصدقة الجارية: ما أوقفه في حياته من خيرات تستمر من بعده، مثل نخيل أو ريتون ينبت ويشمر، أو بشر يشرب الناس منها، أو مسجد يُصلى فيه، أو مدرسة يتعلم الأبناء فيها، أو نحو ذلك.

وكذلك كل علم ينتفع الناس به في دينهم أو في دنياهم، مما ألف الرجل من كتب، وما فسر من قرآن، وما شرح من حديث، وما كان له من أشرطة تروى أو تُسمع، أو يستفاد منها بوجه من الوجوه، فهو مأجور عليها.

وكذلك دعوات المؤمنين له تنفعه من غير شك، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الحشر: ١٠]. فلا شك أن استغفارهم لمن سبقوهم بالإيمان ينفعهم، ويسوق إليهم الخير، والله تعالى يذكر لنا دعاء إبراهيم: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَلَدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ [إبراهيم: ٤١]. وقد قام الدليل على أن أبا إبراهيم مات مشركاً، ولكن دعاءه ينفع أمه، ودعاء المؤمنين ينفع آباءهم وأمهاتهم.

وكذلك أعطى الله المؤمنين مسخاً من عنده يوم القيامة، أعطى الرجل المؤمن الذي تقبله الله وغفر له ورحمه، وأدخله في الصالحين؛ أن يلحق به ذريته وأولاده من بعده، أي: يضمهم إليه، ليكونوا معه في درجته في الجنة، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ [الطور: ٢١]. واشترط القرآن أن تسعهم ذريتهم بإيمان، فهذا مما تفضل به ربنا عز وجل على الآباء الصالحين وأبنائهم المؤمنين، فرفع درجة الأبناء إلى مرتبة الآباء بفضل إيمانهم، وهذه كلها زيادة من فضل الله على بعض عباده من أهل الإيمان، كما قال تعالى: ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [الحديد: ٢١، الجمعة: ٤].

وقد قال تعالى فيما تفضل به على عباده المحسنين والمتقين في الآخرة: ﴿يَحْبِبُهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا حَبِلُوا وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِعَرٍ حِسَابٍ﴾ [الور: ٣٨]. وفي سورة أخرى قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا

(١) رواه مسلم في الوصية (١٦٣١)، وأحمد (٨٨٤٤)، والترمذي في الأحكام (١٣٧٦)، والسنن في الوصايا (٣٦٥١)، عن أبي هريرة.

الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجَرَّةً أَنْ تَكُونُ لَهُمْ رِزْقًا مِمَّا زَكَّاهُمْ وَبَارَكْنَا فِي أَنْفُسِهِمْ لِيُوقِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٩﴾ [فطر: ٢٩] - ٣٠. ومن مغفرته: أن يتجاوز عن السيئات وإن كثرت، ومن شكره: أن يقبل الحسنات وإن قلت.

الشفاعة للمؤمنين في الآخرة:

ومما أعطاه الله تعالى للمؤمنين: أن يشفعوا لإخوانهم الذين قصّروا في بعض الأمور، فيغفر الله لهم ما يشاء من ذنوبهم، ويكفر عنهم ما شاء من سيئاتهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقد قال بعض المفسرين في قوله تعالى: ﴿وَتَسْتَجِيبُ الْإِثْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَبَرِّدُهُمْ مِّن فَضْلِهِ﴾ [الشورى: ٢٦]. قالوا: فيشفّعهم في إخوانهم.

وقد قال الله تعالى في المشركين: ﴿فَمَا نَعْمُهُمْ شَفَعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ [المدثر: ٤٨]. مما يدل على أن المؤمنين مخالفون لهم، فتشفّعهم شفاعة الشافعين.

وقد دلّ القرآن على أن هناك شافعين يشفعون يوم القيامة، بشرط أن يكونوا مؤمنين، وألا يشفعوا لمشرك، وألا يشفعوا إلا من بعد إذن الله لهم، ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ﴾ [الأنبياء: ٢٨].

وفي اليوم الآخر لا شفاعة للمشركين، كما قال تعالى: ﴿فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن حَاجٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾ [غافر: ١٨]. وقال تعالى على لسان المشركين: ﴿فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ﴾ [١٦] وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿[الشعراء: ١٠٠ - ١٠١]. فتشفّع الملائكة والأنبياء والمؤمنون، وذلك بعد إذن الله لهم، كما قال تعالى: ﴿وَكُرَّ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُنْفِى شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِمَّنْ بَعْدَ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيُرْمَى﴾ [الحجم: ٢٦]. وقال تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ أَرَادَ وَهُمْ مِّنْ حَاشِيَةٍ مُّشْفِقُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٨].

والأنبياء يشفعون لأقوامهم من أهل التوحيد، وأعظمهم شفاعة في أمته محمد ﷺ، فهو بعد الشفاعة العظمى في الناس جميعًا، يشفع فيمن شاء الله من

أهل الإيمان، كما جاء في حديث الشفاعة الطويل^(١).

شفاعة الصالحين لأهل التوحيد:

ثم يأتي دور المؤمنين من أهل الخير والتقوى، يشفعهم الله فيمن شاء من إخوانهم، فضلاً من الله تعالى عليهم، وهذا من مزيد فضل الله تعالى عليهم ببركة إيمانهم.

ولا ينبغي لأحد أن يعترض على مثل هذه المنح والمكرّمات الإلهية؛ لأن هذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده: ﴿قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦]. فالعذاب مُخَصَّص لأهله، أما الرحمة فهي تسع كل شيء، كما يسع رزقه تعالى كل حي، من مؤمن أو كافر، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: أن رحمته سقت غضبه^(٢).

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿يَوْمَ عِبَادِي أَيْتَ آتَا الْعَفْوَ الرَّحِيمُ﴾ ٥٩ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ٥٠﴾ [الحجر: ٤٩ - ٥٠]. فرغم أن الآية تجمع بين الرجاء والخوف نراها جعلت المعفرة والرحمة من أسمائه تعالى والعذاب من أفعاله. وفرق بينهما.

ومن رحمته تعالى: أنه لا يعاجل المشركين ولا العصاة بقمته، بل يسع الجميع برحمته، ويذع لهم فرصة بعد أخرى لعلهم يتوبون.

ومن رحمته تعالى: أنه أمر الملائكة أن يستعفروا لبني آدم وهم يسبحون الله، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَجِلُّونَ أَلْفَ رَشٍّ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ٧ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءَابَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٨﴾ [غافر: ٧ - ٩]. فبنو آدم في أرضهم ينتفعون بهذه الدعوات من الملائكة في سماواتهم، وفي كل مكان كانوا، وذلك جزاء إيمانهم، ولكمهم

(١) مصنف عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٥١٠)، ومسلم في الإيمان (١٩٣)، عن أس بن

مالك

(٢) مصنف عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٤٢٢)، ومسلم في التوبة (٢٧٥١)، عن أبي هريرة

ينالون هذه العائدة باستمرار، دون أن يصدر شيء غير الإيمان منهم يستحقون به هذا، إلا من فضل الله تعالى.

غير أن هذه التفضلات والإحسانات الإلهية، لا تنال من قضية العدل الإلهي بين الشر، فلا يتقص من أحد حقه في جزاء عمله، بحيث لا يتقص من أحده شيء، كما لا يحمل أحد وزر غيره، وإن كان أقرب الناس إليه، وهذا يعني أن المسؤولية شخصية قبل كل شيء.

وهذا ما قاله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِتٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا فَضْهًا﴾ [طه: ١١٢]. والظلم: أن يحمل ذنب غيره. والهضم: ألا ينال كل حقه.

وفي القضية الأولى بفرعيها يقول تعالى: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ﴾ [النجم: ٣٩ - ٤١]. ﴿إِنْ أَحْسَنْتَ لِأَتْسَخَّرَ لِأَنْفُسِكُمْ﴾ [الإسراء: ٧]. ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾ [فصلت: ٤٦]. ﴿فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَبْقِعُ غَمَلَ عِمْلٍ مِنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ تَبْصُرُهُمْ﴾ [آل عمران: ١٩٥].

وفي الجانب الآخر يقول تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُ كُفْرًا تَكْتُمُونَ إِلَّا عَلَىٰ عَنَتٍ وَلَا يُرَدُّ وَابِدٌ وَبَدَّ أُخْرَىٰ﴾ [الأنعام: ١٦٤]. ﴿وَنَسَعَ الْمَوْبِقَ الْفَيْصَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكُنْ بِآيَاتِنَا حَسِيرَةً﴾ [الأنبياء: ٤٧].

فما دام كل إنسان وصل إليه حقه من المثوبة كافياً غير منقوص، ولم يحمل أي إنسان ذنب غيره، ووفى الله تعالى العدل حقه، كما يحب سبحانه، فله الفضل والجمّة بعد ذلك على من يشاء، ولا حرج على فضل الله تعالى ورحمته، قال تعالى: ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾ [فاطر: ٢]. ﴿قُلْ يَتَذَكَّرُ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْطَعُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [المرم: ٥٣].

عن يُسأل الإنسان يوم القيامة؟

قلنا: إن أصل المسؤولية هي (الشخصية)، ولكن هناك أناساً يُسأل الإنسان عنهم يوم القيامة، بحكم ولايته عليهم، فكيف يوَلَّى عليهم ولا يُسأل عنهم؟

وكيف تلد المرأة طفلاً صغيراً لا يعقل ولا يقدر على أشياء كثيرة، ولا يكون أحد مسؤولاً عنه؟ إن مسؤولية الأم والأب عن الطفل مسؤولية شرعية وأخلاقية وقانونية، ولا يستطيع أحد أن يتخلى عنها.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [التحریم: ٦]. والأسرة باعتبارها كياناً واحداً متكاملًا، يحرص الإسلام، كما تحرص الفطرة والمجتمع الصالح على إيشائه، تبدأ المسؤولية بالأب عن الأسرة، فهي شركة تبدأ بالزوجين: الرجل والمرأة، وكل شركة لا بد لها من رئيس، والزوج هو الرئيس الطبيعي أو العملي في الأسرة، ولهذا قال الله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: ٣٤]. الرجال لهم الأولوية في هذه الشركة بمقتضيات فطرية، وأخرى مالية؛ بما أنفقوا من أموالهم، حيث دفعوا مهرًا، وأثثوا البيت، ووفروا النفقات المعيشية، ويتكلف الرجل في ذلك كثيرًا، بحيث لو أساء التصرف وهدم الأسرة، فإنها تنهدم على أم رأسه.

والقيادة للأسرة لا تعني (الفرعة) على المرأة، أو إلغاء فكرها وإرادتها وكيانها في شأن الأسرة، فما يريد الإسلام هذا أبدًا، وإنما يريد حياة شورية، يدلي كل منهما برأيه في الحياة المزدوجة، وخصوصًا في عصرنا، حيث تعلمت المرأة، وأصبحت كائنًا له شخصيته وتأثيره في المجتمع، وربما كانت بعض النساء رئيسة لزوجها في العمل، حيث تكون مديرة المؤسسة أو الشركة أو المدرسة أو عميدة الكلية التي يعمل بها زوجها.

ثم تكون مسؤولية الأبوين عن الأطفال: الأم عن الإرضاع، والأب عن الإنفاق، وكلاهما عن الرعاية الأدبية، والتربية الصالحة، الثقافية والدينية والجسمية والصحية والاجتماعية وغيرها، كما قال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَتُ يُرِضْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ يَرْزُقَهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يُولَدُ لَهُ يُولَدُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَّا ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَالْقَوْلُ اللَّهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٣٣].

ومن ذلك قوله ﷺ: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين،

واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع»^(١).

والآداب المطلوب في كل سن، حتى دون سن البلوغ، فكل سن تحتاج إلى آداب تناسبها.

إنَّ لربِّ الأسرة مسؤولية، وإنَّ للمرأة مسؤولية، وكلُّ واحد منهما يتحمَّل مسؤوليته في الأسرة على قدر ما منحه الله من قدرة وإمكانات.

وقد روى الشيخان، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ أنه قال: «كلُّكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيته، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته»^(٢).

وبهذا حمَّل الرسول المعلم ﷺ كلَّ واحد في الأسرة، من الرجل والمرأة، حتى الغلام والخادم، مسؤوليتهم، وحمَّله رعاية هذه المسؤولية. وإن كنا للأسف رأينا المسلمين لم يحملوا هذه المسؤولية، وضيّعوها، وكلُّ إنسان لا يريد أن يتحمَّل المسؤولية ويضعها على غيره، فالمحكومون يريدون أن يلقوها على الحكَّام، والحكَّام يلقونها على المحكومين، والفقراء يريدون أن يحملوها على الأغنياء، والأغنياء يريدون أن يحملوها على غيرهم، مع أن الحديث حمَّل المسؤولية على الجميع حين قال: «كلُّكم راع، وكلُّكم مسؤول عن رعيته».

الجميع مسؤولون، وأولُّهم الحكَّام، وهم أول من ذكرهم الرسول في حديثه حين قال: «الإمام راع».

والإمام هو الرجل الأول المسؤول عن حكم الأمة وإقامة العدل فيها، الله يسأله، والشعب يسأله، ومن حقَّ كل إنسان أن يسأل، ومن واجب من سئل أن يجيب، ثم الرعيَّة مسؤولون معه، ففي الحديث الصحيح: «إن الله سائل كلَّ راع عما استرعاه، حفظ أم ضيَّع»^(٣).

(١) رواه أحمد (٦٧٥٦)، وقال محرِّجوه. إسناده حسن، وأبو داود (٤٩٥)، والدارقطني (٢٣٠/١)، والبيهقي (٢٢٩/٢) ثلاثهم في الصلاة، وصحَّحه الألباني في إرواء الغليل (٢٩٨)، عن عبد الله بن عمرو.
(٢) متفق عليه. رواه البخاري في الاستقراض (٢٤٠٩)، ومسلم في الإمارة (١٨٢٩)، عن ابن عمر.

(٣) رواه النسائي في الكبرى في عشرة النساء (٩١٢٩)، وأبو عوانة في المجلود (٧٠٣٦)، وابن حبان في السير (٤٤٩٢)، وقال الأرماءوط إسناده صحيح على شرطهما، وصحَّح إسناده الحافظ في التمعن (١٣/١١٣)، وصحَّحه الألباني في غاية المرام (٢٧١)، عن أنس ابن مالك.

وعلى قدر المسؤولية تكون الثَّيعة التي يتحمَّلها المكلف، على قدر ما حمل، وعلى قدر ما أدَّى، ولذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا^(١).

وعن عمر بن عبد العزيز: إني قد وجدْتُني وُلِّيتُ أمرَ هذه الأُمَّة، أسودها وأحمرها، فذكرت الغريب القانع الضائع، والفقير المحتاج، والأسير المقهور، وأشباههم في أطراف الأرض؛ فعلمتُ أن الله تعالى سائلني عنهم، وأن محمدًا صلَّى الله عليه وسلم حجيجي فيهم؛ فخفتُ أن لا يثبت لي عند الله عذر، ولا يقوم لي مع محمد صلَّى الله عليه وسلم حجة، فخفتُ على نفسي^(٢).

(١) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في الزهد (٣٥٦٠٠).

(٢) رواه أبو يوسف في الخراج ص ٢٦.

الفصل الثالث

الجزاء

لكل عمل خلقي - خيرًا كان أو شرًا - أنواع من الجزاء في الإسلام، ثوابًا على العمل، أو عقابًا عليه، فهناك الجزاء القانوني أو الشرعي.

وهناك الجزاء الطبيعي أو المادي، الكوني أو القدري.

وهناك الجزاء الاجتماعي أو الأدبي.

وهناك الجزاء المعنوي الداخلي الخلقي أو النفسي أو العقلي أو الروحي.

وهناك - بعد ذلك كله - الجزاء الأخروي: الحسي والمعنوي.

الجزاء الطبيعي أو الكوني القدري:

ونعني به الجزاء الذي يترتب على العمل بحكم طبيعة الأشياء وفطرتها، ثوابًا وعقابًا، هذا الجزاء يتولاه القدر الأعلى بمقتضى نظام الأسباب والمسببات، أي: نظام السنن المقتردة التي أقام الله عليها هذا الكون. وهو الذي قال الله تعالى فيه: ﴿فَلَنَجْزِيَنَّهُنَّ اللَّهُ تَبْدِيلًا وَلَنَجْزِيَنَّهُنَّ اللَّهُ تَحْوِيلًا﴾ (١٣) [فاطر: ٤٣].

مثال ذلك: أن الله جعل الحياة الطيبة والمعيشة الرغدة، جزاء من آمن به وأتاه وأتبع هداه، واستقام على طريقه.

كما جعل المعيشة الضنك، والحياة المضطربة، جزاء من أعرض عن ذكره، وانحرف عن طريقه، وكفر بنعمته.

وهذا ما بينه الله تعالى للإنسان الأول (آدم) وزوجه منذ خرجا من الجنة وأهبطا إلى هذه الأرض، فذكر لهما ولذريتهما قانونه الذي لا يتخلف: ﴿قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا

يَصِلُ وَلَا يَشْقَى ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ
الْفَيْصَمَةِ آغَمًى ﴿١٢٤﴾ [طه: ١٢٣ - ١٢٤].

وبعد آدم، قال شيخ المرسلين نوح لقومه، الذين أعرضوا عن دعوته،
وأشركوا بالله، ولم يزداهم دعاؤه لهم إلا فراراً، وأصرُّوا واستكبروا استكباراً،
فنصح لهم نوح ودعاهم قائلاً: ﴿مَقَلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١﴾ يُرْسِلُ
السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿٢﴾ وَيَسْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَبْنِي وَجَنَّتْ وَبَجَلْ لَكُمْ أَنْهَرًا ﴿٣﴾﴾
[نوح: ١٠ - ١٢].

وبعد قال هود لقومه عاد، الذين استكبروا في الأرض، وقالوا من أشد
منا قوة: ﴿وَتَقُولُوا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُقَالُوا إِلَيْهِ يَرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
وَيَرْزُقُكُمْ فُوَّةً إِلَى فَوِّكُمْ وَلَا تُنْوَلُوا بِحَرَمٍ ﴿٥٢﴾﴾ [هود: ٥٢]. وهكذا كلُّ رسل الله
جاؤوا إلى أقوامهم بخيري، الدنيا والآخرة: إذا هم آمنوا بالله ورسوله،
واستقاموا على الطريقة التي جاء بها الرسول.

الثواب على الخير والعقاب على الشر:

وقد تكرر هذا في القرآن في مواضع كثيرة، مثل قوله تعالى في
جانب الثواب: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً
طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾﴾ [السجدة: ٩٧]. ﴿وَلَوْ أَنَّ
أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِي كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم
بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾﴾ [الأعراف: ٩٦]. ﴿وَالَّذِي اسْتَفْتُوا عَلَى الطَّرِيقِ لَأَسْقِيَنَّهُمْ مَّاءً
غَدَقًا ﴿١١٦﴾﴾ [الجن: ١١٦]. وقوله عن أهل الكتاب: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ آتَقُوا التَّوْبَةَ وَالْإِيمَانَ لَأُغْفِرَ
لَهُمْ أَوْ لَآتَىٰ اللَّهُ بِمَعْلَلٍ لَّهُمْ نَحْمًا ﴿٦﴾ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٢ - ٣].
﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِّنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿١﴾﴾ [الطلاق: ٤].

وبجوار الأجزية على الخير هناك أجزية على الشر، ربطها الله به، تصيب
من عمله في الدنيا قبل الآخرة، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ
لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْفَيْصَمَةِ آغَمًى ﴿١٢٤﴾﴾ [طه: ١٢٤]. ﴿طَهَّرَ الْفَسَادَ فِي
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١١﴾﴾
[الروم: ٤١].

فما يصيب الناس في الدنيا وما يغشاهم من ضرر؛ ليذيقهم بعض جزاء

أعمالهم، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ يَوَيْدُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ﴾ [السجدة ٦١]. ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾﴾ [النحل ١١٢]. ويذكر القرآن لنا في قصصه ما يبين لنا هذه الحقيقة الكبيرة: أن الرخاء والأمن والاستقرار مع الإيمان والتقوى والصلاح والاستقامة، وأن الفقر والجوع والخوف والذل والهوان مع الكفر والانحراف والظلم واتباع الشهوات.

كيف تتحقق هذه الأجزية العاجلة للمؤمنين أو غيرهم؟

إن هذه الأجزية التي وصفها الله للناس جزاء أعمالهم من خير أو شر، كيف تتحقق لأصحابها؟ كيف ينزل هذا الثواب للصالحين والمستقيمين، وكيف يقع هذا العقاب للأشرار والفجار على رؤوسهم؟

لا تتحقق عن طريق خرق العوائد، ومجاوزة السنن، كما يتوهم بعض المتدينين؛ إنها تتحقق بطريق طبيعي، وفقاً لسنن الله السائدة في أرضه، فالمؤمن التقي المستقيم أحسن الناس عملاً، وأفضلهم إنتاجاً، وأحرصهم على الانتفاع بوقته، وعلى نفع الناس، وأقدرهم على التعاون مع غيره، وأرعاهم للأمانة، وأحفظهم للمصلحة، ولكل الأملak والأدوات التي يستعملها، وأبعدهم عن الإصرار بنفسه أو غيره... إلى غير ذلك من الفضائل التي لا تتوافر في إنسان كما تتوافر في المؤمن المستقيم، وهذه كلها لها آثارها اللازمة في الحياة، وثمارها الدانية القطوف؛ حياة طيبة، وماء غَدَق، وبركات من السماء والأرض، ينعم بها الناس من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ورزق يندفق على كل مؤمن من حيث لا يحتسب، وتيسير لأمره في شتى نواحي الحياة.

وعكس هذا إذا كفر الناس بأنعم الله، فجزوا وراء الشهوات، وهاموا في أودية الضلال، ففسدت ضمائرهم، وخربت عقولهم، وضلَّت أعمالهم، وانحلت روابطهم، وانعكس ذلك كله على حياتهم المادية والاجتماعية، فإذا هم قد حُرِموا الرخاء والسعة، وحُرِموا الأمن والطمأنينة، كما قال الله تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾﴾ [النحل: ١١٢].

ومن الأمثلة التي ضربها القرآن هنا قصة سبا في اليمن: ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلَدًا مَآبٍ رَبُّكُمْ غَفُورٌ ﴿١٥﴾ فَاعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَعَرٍ مِّنْ يَبَرٍ قَلِيلٍ ﴿١٦﴾ ذَلِكَ جَزَاءُ كَفْرٍ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ يُجْزَىٰ إِلَّا الْكُفُورُ ﴿١٧﴾﴾ [سبا: ١٥ - ١٧].

الجزاء القانوني أو الشرعي:

ونعني بهذا الجزاء الذي يقوم على تنفيذه أولو الأمر من القضاة والحكام، والولاة والأمراء، وأكثر ما يكون عقوبة على المخالفات والسيئات، وفلما يكون مكافآت على الحسنات والصلحات؛ لأن القانون عادة لا يتعامل مع الذين يتقون أعمالهم، ويؤدونها في وقتها، مستكملة شرائطها، مستتمة الأركان، كاملة الآداب. فهؤلاء الذين تزدان بهم الحياة، وتتقدم بهم الأمم، ويدعو لهم الناس في كل مكان، وليس للقانون علاقة بهم، إنما علاقته بالذين يفسدون في الأرض، ويأكلون الحقوق، ويعتدون على حرمان الناس، وأملاك الآخرين، معتمدين على القوة المادية أو البدنية أو العسكرية، أو معتمدين على حكام الجور، الذين يستعينون بالأشرار، ويستفيدون بالفساق. وهي مشكلة من قديم: أن الظالم يستعين بالظالم، حتى ينزل الله نقمته بالجميع، كما قال تعالى: ﴿وَأَنفُوا وَنُفَا لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾﴾ [الأنفال: ٢٥].

ومن هذا القبيل في الجزاء الشرعي ما شرعه الإسلام في غنائم الحرب من المنقولات، حيث ترك أربعة أخماسها للعانمين المحاربين؛ لأنهم كانوا يُجهزون أنفسهم بكل ما يلزم للحرب من سلاح وعتاد ونفقة، حتى الأحصنة التي كانت مراكبهم في الغزو والجهاد كانت ملكاً لهم.

ولكن رغم إباحة الغنائم للمقاتلين، أعلن النبي ﷺ أن ذلك ينقص من أجورهم عند الله إلى حد كبير، ففي الصحيح مرفوعاً: «ما من غازية أو سرية تُغزو فتُغنم وتُسَلَّم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تُخفق وتُصاب إلا تم أجورهم»^(١).

(١) رواه مسلم في الإمامة (١٩٠٦)، وأحمد (٦٥٧٧)، وأبو داود في الجهاد (٢٤٩٧)، عن عبد الله بن عمرو.

وأكثر ما يكون الجزاء القانوني عقوبة على فعل محظور، أو ترك مأمور.

الجزاء القانوني في الشرع أنواع أولها الحدود:

والجزاء القانوني في الشرع أنواع معروفة: نوع حدّ الشارع قدره وصفته، وذلك في جرائم معينة ذات صفة اجتماعية غالباً، وهو ما عُرف باسم (الحدود) كحدّ السرقة، وقطع الطريق، والزنى، والقذف، والقتل العمد.

وفيها جاء قوله تعالى في حد السرقة: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٨].

وفي قطع الطريق والسرقات الكبرى قال تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُسَمَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزَاءُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٣].

وفي الزنى: جاء في القرآن قوله تعالى: ﴿الرَّانِي وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَشَهِدَ عَلَيْهِمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٢]. وجاء في السنة في أحاديث صحيحة حد الرجم، وتحتاج إلى كلام لا يتسع له الوقت.

وفي القذف: جاء في القرآن قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْفُحْشَ ثُمَّ لَا بِأَفْوَ يَزْمُونَ شَهَادَةً ثُمَّ يَكْفُرُونَ فَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: ٤ - ٥].

والقتل العمد: جاء فيه قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٩].

وشرب الخمر: قد اختلف فيها. والرأي الذي أرجحه أن فيها تعزيراً بقدره أهل الاجتهاد، ويثبت في القانون، ويقبل التغيير.

العقوبات القرآنية (الحدود) وعلاقتها بالأخلاق:

ومعظم العقوبات المغلظة في التشريع الإسلامي، إنما تتعلق بالأخلاق وبحماية الأخلاق، فأساسها خلقي، وهدفها الذي ترمي إليه خلقي.

ففي عقوبة الزنى يلاحظ الحرص على جعل من قام بتلك الجريمة عبرة

لغيره، بإقامة الحد عليه على ملأ من الناس حتى يكون زاحراً للغير ومُعذراً لهم عنه.

إن علة فرض حد الزنى مقنعة جداً؛ لأن فعلها يؤدّي لمفاسد أخلاقية كثيرة، وأمثلة ذلك: توريث العداوة والبغضاء، بل قد ينتج عنه القتل وسفك الدماء؛ لأن أكثر الشر ذوي الأديان السماوية والوضعية يرونه محرماً وعاراً. كما أنه يؤدي إلى ضياع الأنساب.

أما عقوبة السرقة وهي القطع، فذلك لحماية أموال الناس وممتلكاتهم من التعدي؛ لأن في ذلك ردعاً لكل من قد تسوّل له نفسه أخذ مال الغير، لما في ذلك من ظلم.

السارق ظالم لنفسه قبل أن يظلم غيره، ولقد جنى على نفسه أولاً؛ لأنه أصبح باعتماد السرقة لا يطرق باب الكسب الحلال، والسارق جنى على غيره بسلب ماله الذي تعب في تحصيله، فجاءت العقوبة على هذه الجريمة؛ لأنها منافية للقطرة السوية التي تستنفر الوقوع في الرذائل، سعيًا للمحافظة على المبادئ الأخلاقية كالعدل واحترام حقوق الآخرين وممتلكاتهم.

وكذا الشأن في عقوبة القذف؛ فهي تعظيم لكرامة الإنسان وسعي لحفظها، وشُرّع حد القذف لما فيه من حماية للإنسان المقذوف من أذية الغير معنوياً، كيف لا، وفي القذف تجريح للأعراض، وتلوّث للمسمعة، وإشاعة للسوء والشكوك في الأسر؟ وتلك حالات تهدد البيوت بالانهيار، بل إن العقوبة جاءت من جنس الفعل، إذ بالإضافة للجلد يعاقب القاذف معنوياً أيضاً برد شهادته، وتسجيل الفسق عليه، حتى ينزجر عن رذائل الأعمال، ويتربّى من خلال هذه العقوبة على التحلي بفضائل الأعمال كالستر وحفظ اللسان.

التشديد في إثبات العقوبات المغلظة (الحدود):

وقد شدّد الشرع في عقوبة هذه الجرائم، ولكنه شدّد أكثر في إثباتها. فقلما تثبت جريمة الزنى بالشهود الأربعة العدول، الذين يرون الزاني والزانية في حالة التلبس الكامل، إلا بحيلة يرفضها الشرع، أو بأن يكون الشخصان قد انحلاّ تماماً، ولا يباليان بالناس. وقلّما يحدث هذا. ولذلك لم يثبت الزنى في التاريخ الإسلامي إلا بالإقرار أربع مرات. وذلك عندما يأتي الرجل أو المرأة يريد أن يلقي العقوبة راضياً؛ ليلقى الله طاهراً.

نوع الكفارات:

ومن العقوبات نوعٌ حدّد الشارع قدره وصفته أيضًا، وهو ما كان في مخالفات ذات صيغة شخصية غالبًا، وهو ما عُرف باسم (الكفارات)، كالذي يحلف بالله على أمر مستقبل ثم يحنث فيه، والذي يقتل خطأ، والذي يجامع امرأته في نهار رمضان، والذي يظاهر من زوجته، بأن يحرمها على نفسه ويجعلها كظهر أمه.

العقوبات التعزيرية:

ومن العقوبات نوع ترك الشارع تحديده لاجتهاد أولي الشأن من المسلمين، وذلك ما كان من مخالفات لم يقدر الشارع فيها حدًا من النوع الأول، ولا كفارة من النوع الثاني، وهو ما عُرف باسم (التعزير)، كعقوبة التعسف في استعمال الحق، ومضاربة الغير، واحتكار طعام المسلمين، والامتناع عن بيع السلع لهم بضمن مثلها، والامتناع عن نفقة واجبة عليه، ونحو ذلك.

الجزاء الدنيوي:

ومن تلك العقوبات ما ذكره القرآن الكريم من عقوبة المجتمعات المترفة، حيث يصيبها داء الترف بالانحلال الأخلاقي، والتفكك الاجتماعي، حتى ينتهي بها إلى الدمار، وفي هذا يقول القرآن: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْنَا الْقَوْلُ فَنَدْمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۝﴾ [الإسراء: ١٦].

وليس من الضروري أن يكون التدمير المذكور هنا تدميرًا ماديًا من نوع تدمير قوم لوط، ومن على شاكلتهم، فقد يكون التدمير معنويًا بأن يفقدوا حريتهم وسيادتهم على أرضهم، ويتسلط عليهم عدو غيرهم، فيستذلهم بعد عز، ويخيفهم بعد أمن.

وقد يكون التدمير بأن يفقدوا قوتهم الاقتصادي، فتنصب مواردهم، وتجذب أرضهم، وتبور تجارتهم.. وما إلى ذلك، كما حدث لـ (سبأ). في اليمن: ﴿ذَلِكَ جَزَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَهَلْ نُجْزِي إِلَّا الْكَفُورَ ۝﴾ [سبأ: ١٧].

الجزء الأخروي:

وأعظم جزاء على الموفقات التي حناها الإنسان على نفسه، أو على غيره من الأفراد أو المجتمع أو الأمة، وعلى كل الذنوب والمخالفات التي اقترفها في معصية الله تعالى: هو جزاء الآخرة. وقد أعدَّ الله تعالى للكافرين والجاحدين بالله تعالى والمكذِّبين لرسله سبحانه، وأعدَّ للعصاة من أهل الدين المؤمنين ما يليق بهم إذا ماتوا دون أن يتوبوا منها.

أما مَنْ تاب من ذنبه، فإن الله تعالى يتوب عليه، كما قال تعالى في وصف عباد الرحمن: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا مَّا خَرَّ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَمًا ۝٦٨ يُصْنَعُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلَدُ فِيهِ مُهْكًا ۝٦٩ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝٧٠﴾ [المزمل: ٦٨ - ٧٠].

وقد دعا الله المؤمنين جميعًا إلى التوبة فقال: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝٣١﴾ [البور: ٣١].

وقد خفف الله عن المؤمنين إذا وقفوا عند الصغائر ولم يتجاوزوها؛ خوفًا من الله تعالى، كما قال سبحانه: ﴿إِنْ تَحْتَسِبُوا كُفَّارًا مَا لُتْهَوْنَ عَنْهُ نُكُورًا عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ۝٣١﴾ [النساء: ٣١].

وقد وصف الله المحسنين الذين يستحقون جنانه، فقال: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِذَا طَلَبْتُمْ عَنْهُمْ تَالِيفًا فَيُلَقُّوكم بِوُجْهِكُمْ فَهُمْ لَا يُكَلِّمُونَ ۝٣٢﴾ [النجم: ٣١ - ٣٢]. وفي سورة أخرى: ﴿وَالَّذِينَ يَحْتَسِبُونَ كَثِيرًا أَكْثَرَ الْإِيمَانِ وَالْقَوْلِ إِذَا طَلَبْتُمْ عَنْهُمْ تَالِيفًا فَيُلَقُّوكم بِوُجْهِكُمْ فَهُمْ لَا يُكَلِّمُونَ ۝٣٣﴾ [الشورى: ٣٧].

ومعنى هذا: أن الله سبحانه هو الرحيم بعباده، العليم بضعفهم، يخفف عنهم، ويراعي حالهم، كما قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ۝٢٨﴾ [النساء: ٢٨]. ولكنه تبارك وتعالى يسجل على الإنسان كل أقواله وأعماله، وتحركاته ووثباته، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، دقيقها وجليلها، خفيها وجليها، كما قال تعالى: ﴿أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ۚ بَلْ لَا يَخَافُونَ أَثَرَنَا ۚ وَهُمْ يَتَّبِعُونَ بَصَائِرَ أَهْوَاءِهِمْ وَمَا تُفْلِسُ مِنْ دُونِهَا ۚ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝٢٩﴾ [الزخرف: ٨٠]. وقال: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ

رَفِئْتُ عِنْدَ ﴿١٨﴾ [ق: ١٨]. ﴿وَلَا عَلَيْكُمْ لِحُوطِينَ ﴿١٩﴾ كِرَامًا كَثِيرِينَ ﴿٢٠﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَعْمَلُونَ ﴿٢١﴾﴾ [الأنفطار: ١٠ - ١٢]. ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوَفِّقُنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يَغَادِرُ صَعِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاسِرًا وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ لَمَنَّا ﴿٢٢﴾﴾ [الكهف: ٤٩].

وما كتبناه هنا هو الجزاء عن السيئات التي أسخطت الله على عباده، الذين كان يحبب منهم أن يطيعوه ولا يخالفوا أمره، ومع هذا طالما ناداهم وهم مستغرقون في معاصيهم ومباررتهم له سبحانه، وهو يقول: ﴿قُلْ يَكْبَادُونَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْطَعُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾﴾ [الزمر: ٥٣].

وهناك جزاء آخر على الطاعات والحسنات، سواء صغرت أو كبرت، فلن يضيع عند الله تعالى شيء منها، كما قال تعالى: ﴿مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾﴾ [الزلزلة: ٧ - ٨].

وقد قال لقمان لابنه وهو يعظه: ﴿بَنِيَّ إِنَّمَا إِنَّا كَلَّا مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَحْرٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾﴾ [لقمان: ١٦].

ولا يضيع عند الله عمل عامل من ذكر أو أنثى، كما قال تعالى مجيباً لدعاء المؤمنين: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَبْسِغُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى تَقْسِمُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ مَا جُرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِينِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلٍ وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا لَا كُفْرَانَ عَنْهُمْ سِقَاتِهِمْ وَلَا تُظِلُّهُمْ جَنَّتُ جَعْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٥٥﴾﴾ [آل عمران: ١٩٥].

والله يجزي على كل الأعمال سواء أكانت فرضاً أم نفلاً أم واجباً أم سنة مؤكدة أو غير مؤكدة، أو أي عمل، أو أي قول، أو أي جزء من عمل فيه خير، فلن يضيع عند الله، كما قال تعالى: ﴿مَا عِدَّكُمْ بِفَدٍّ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ [النحل: ٩٦]. وقال: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنشُرْكُمْ وَمَا تُنْفِقُوا إِلَّا آتِيفًا وَجْهَ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾﴾ [البقرة: ٢٧٢].

وقد جرت سنة الله أن يجري على السينة بمثلها، أما الحسنة فيجزي عليها بعشر أمثالها، وأحياناً بسبعمائة ضعف، وأحياناً لا يدخل جزاؤه تحت الحساب، كما قال تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثَابِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا

يُجْرَعُ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾ [الأنعام: ١٦٠]. وقال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَلْبَنَتْ سَنَعِ سَكَبِلَ فِي كُلِّ سُكْلَةٍ قَاتَةٍ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٦١﴾ [البقرة: ٢٦١]. ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَلْبَنَتْ سَنَعِ سَكَبِلَ فِي كُلِّ سُكْلَةٍ قَاتَةٍ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٦٢﴾ [البقرة: ٢٦٢].

أثر النية الصالحة:

إنَّ الحسنة تكتب بمُجرَّد النية الصالحة، وإن لم تُعمل، ويُجزى صاحبها عليها وإن أدت على سبيل الخطأ؛ بأن وضع مال الصدقة في يد سارق؛ أو يد زانية؛ أو يد غني، فإن الله يتقبلها منه، ولا يضيع أثرها، ويجعل كل واحد من هؤلاء مستفيدًا منها بوجه ما، كما جاء في الحديث الصحيح: لعل السارق يتعفف عن سرقة، ولعل الزانية تتوب عن زناها، ولعل الغني يعتبر، فينفق مما آتاه الله تعالى^(١).

والأعمال الصالحة جزاؤها الجنة، وليست الجنة هي: القصور والأشجار والأطعمة الطيبة والماء العذب والعشاء والخور العين فقط، ولكن في الجنة هذه الطيبات المادية والحسية، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وهو ما عبَّر الله عنه بقوله: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِمَتَى وَزِيَادَةً﴾ [يونس: ٢٦]. قالوا: ﴿الْحَسَنُ﴾ هي: الجنة. و﴿زِيَادَةً﴾ هي: رؤية الله تعالى، والتنعيم بها مما لا يدرك كنهه، وهو ما عبَّر عنه القرآن بقوله: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٥]. وفي سورة أخرى: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ٧٢]. ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ٧٢]. [القيامة: ٢٢ - ٢٣].

الجزاء الروحي والخُلقي والنفسي:

وهناك جزاء يعجده الناس في هذه الدنيا، قبل أن يأتي جزاء يوم القيامة الموعود، فيستمر معه ذلك، بل هو مستمر، وهو: الجزاء الروحي، أو ما يسمَّى: الجزاء الخُلقي أو النفسي. وهو يأتي في الثواب وفي العقاب، ثوابًا على الخيرات والحسنات، وعقابًا على الشرور والسيئات.

(١) متفق عليه: رواه البخاري (١٤٢١)، ومسلم (١٠٢٢)، كلاهما في الركعة، عن أبي هريرة

ونكتفي فيه بما نذكره في حديثنا عن الجزاء عند شيخنا دراز.

الجزاء عند شيخنا د. دراز:

وقد أقام شيخنا العلامة دراز النظرية الأخلاقية القرآنية على خمسة أسس، وجعل - كما تقدم - ثالثها الجزاء، قال:

«فالجزاء، إذن، هو رد فعل القانون على موقف الأشخاص الخاضعين لهذا القانون... وللجزاء ثلاثة مبادئ... الجزاء الأخلاقي، والجزاء القانوني، والجزاء الإلهي»^(١).

١ - الجزاء الأخلاقي:

ويتمثل هذا الجزاء الأخلاقي في الشعور بالراحة أو الألم، بالفرح أو الندم، التي يثيرها أداء الواجب الأخلاقي أو انتهاكه، فكل سلوك أخلاقي يُنشئ حالة داخلية تتناسب معه، الرضا في حالة النجاح، والندم في حالة الفشل. ولا يترتب هذا الشعور على مسألة الخوف من العقاب أو توقع الثواب، بل هو شعور إنساني داخلي أصيل.

يضرب له مثالاً بالقانون (الفيزيولوجي) العضوي، بمعنى أن جزاء الظروف الصحية التي يعيش فيها الإنسان موجود آلياً في الصحة والمرض اللذين تسببهما، حتى لو لم يلقَ الإنسان بالآل هما.

يقول الشيخ دراز: «إن المتعة والألم اللذين نحسُّ بهما بعد أن نفعل خيراً أو شراً، هما مع ذلك رد فعل لضميرنا على ذاته، أكثر من أن يكونا رد فعل للقانون علينا، فهما تعبيران طبيعيان عن هذا اللقاء، بين شعورين متلاقين، في ذوقنا الخاص، أو متضادين، أي أننا تبعاً لتوافق شعورنا بالواقع أو تضاربه مع شعورنا بالمثل الأعلى - إما أن نتمتع بحالة من السلام والدعة، ناشئة عن هذا التوازن الداخلي، أي عن اتفاقنا مع ذاتنا... وإما أن نتألم لهذا التناقص، وذلك الضعف في قوانا، تألمنا من تمزق في كياننا»^(٢).

(١) دستور الأخلاق في القرآن ص ٢٤٥.

(٢) المصدر السابق ص ٢٤٨ - ٢٤٩.

٢ - الجزاء القانوني :

ويتمثل الجزاء القانوني في الجانب العقابي وحده، الذي يضم كلاً من الإجراءات التأديبية والعقابية.

ولا يعنى الجزاء القانوني الإسلامي بجاسب الثواب، مثله مثل بقية الجزاءات القانونية في الأمم الأخرى، وإن كان يمكن اعتبار الأمن الذي يوفره القانون على الحياة والأبدان والأعراض والأموال، والتقدير الاجتماعي العام الذي يحظى به الشرفاء في المجتمع: نوعاً من الجزاء القانوني السلبي.

ويشير شيخنا الشيخ دراز إلى مرتبتين مختلفتين في النظام العقابي في التشريع الإسلامي:

الحدود: وهي الجزاءات التي حددها الشرع بدقة وصرامة، عن عدد قليل من الجرائم (الحراية، والسرقه، وشرب الحمر، والرنى، والقذف).

التعزيرات: وتشمل بقية الجرائم، وعقوبتها متروكة لتقدير القاضي أو القانون.

أما الحدود فالعقوبة فيها محدّدة تحديداً دقيقاً كيفاً وكمّاً، ولا يتوقف تطبيقها على حالة المدين، بأن كان ذا سوابق أم لا، ولا على مشاعر الصحايا. ومتى علمت السلطة العامة بالجريمة يصبح تطبيق الحراء لا رجعة فيه.

يقول الرسول ﷺ: «تعافوا الحدود بينكم، فما بلغني من حدٍّ فقد وجب»^(١).

ويعلق شيخنا دراز على النظرة المعاصرة للحدود فيقول: «نجد الضمير المعاصر قد أجفل فعلاً من هذه الإحراءات البالغة الفسوة، والتي يقصد الإسلام بها أن يعالج به الاضطراب في السلوك الإنساني، وبعض جرائم القانون العام»^(٢).

ويفسر الشيخ هذا التحرُّج بأنه يعني النزاع بين القانون المنتهك، والفرد

(١) رواه الدارقطني (٣١٩٦)، والحاكم (٣٨٣/٤)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، كلاهما في الحدود، عن عبد الله بن عمرو.

(٢) دستور الأخلاق في القرآن ص ٢٦٦.

الذي انتهكه، بينما لا نجد حرجًا أن نوجه أقسى الضربات للعدو الذي يحتل أرضنا، وأن نسلب حقه في الحياة! وذلك أن غريزة المحافظة على النفس تكبت مشاعرنا المنطوية على المودة والأخوة الإنسانية، وتدفعها إلى الورا.

«تلكم الأمة لا ينقصها العطف والرحمة والإنسانية، ولكنها يجب أن تسكت تلك الرقة المصطنعة، وتتجاوزها بروح النظام والطاعة، ﴿وَلَا تَلْمِزْهُمْ بِهَا رَأْفَةً فِي دِينِ اللَّهِ﴾ [النور. ٢]... إن هذه القسوة ضد اللصوص ليست سوى قسوة طاهرة، وفي نطاق النظرية، أما من الناحية العملية، فكلما كانت العقوبة أشد تنكيلاً قلَّ غالباً تطبيقها، فعظمُ الجزاء يجعل مخالفته أدنى إغراء وأقل إغواء»^(١).

أما بقية الجرائم، التي لم يعيّن الشرع فيها حدًا، فمجال الاجتهاد فيها واسع، من حيث اختيار العقوبة، وإمكانية العفو، ومراعاة الظروف المحيطة بالجريمة، وغير ذلك.

٣ - الجزاء الإلهي:

وقد قارن شيخنا دراز هنا بين طرق التوجيه الكتابية، وطرق التوجيه القرآنية، وخلص إلى عدم الإشارة إلى الخير الأخلاقي لذاته في العهد القديم إلا فيما ندر فقال: «وهكذا لا نصادف منذ آدم حتى موسى إلى آخر عهده، أية إشارة في أي مكان إلى حياة بعد الموت، كأنما لم يكن لعقيدة الحياة الأخرى مكان في أديانهم»^(٢).

بينما «نجد الأمل الإنجيلي مكانه دائمًا هو الآخرة، في حياة ما بعد الموت»^(٣).

أما نظرية الجزاء القرآني، فهي «تقوم على أسس مختلفة، ولكنها يمكن أن ترتد إلى ثلاث مجموعات كبيرة هي: المسوِّغات الباطنة، واعتبار الظروف المحيطة وموقف الإنسان، واعتبارات النتائج المترتبة على العمل»^(٤).

(١) دستور الأخلاق في القرآن ص ٢٦٨.

(٢) دستور الأخلاق في القرآن ص ٢٨٠.

(٣) دستور الأخلاق في القرآن ص ٢٨١ - ٢٨٢.

(٤) دستور الأخلاق في القرآن ص ٢٨٤.

أ - المسوخات الباطنة:

ويعني بها الرخوع في دعم التكليف عقلياً إلى قيمة أخلاقية مرتبطة بهذا التكليف، وهي قيمة (إيجابية) حين تدل على أمر، والعمل به. و(سلبية) حين تتصل بنهي أو عصيان.

وهي قيمة موضوعية، كالحق والباطل، والعدل والظلم في ذاته، أو قيمة ذاتية كبصر العيون وعماها، وطهارتها ودنسها^(١).

ويمكن ملاحظة ذلك في قوله: ﴿كَذَلِكَ يَصْرِفُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّيْدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَمْعُ النَّاسِ فَيَنْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَصْرِفُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۝١٧﴾ [الرعد: ١٧].

ب - اعتبارات الظروف المحيطة وموقف الإنسان:

وهي فترة سابقة للجزئات، وتتمثل في «الرأي العام»، وهو الشعور الذي نجده حين نظن أن إخواننا قد يحسون نحونا بإحساس طيب أو رديء، وأنا سنكون موضع إعجابهم أو احتقارهم^(٢).

ويضيف إليها القرآن الشعور بمعية الملائكة، ومراقبة الله سبحانه الذي يعلم السر وأخفى، والذي ﴿أَلْهَطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمًا ۝١٢﴾ [الطلاق: ١٢].

ج - اعتبارات النتائج المترتبة على العمل:

إذا نظرنا إلى هذه المجموعة نلاحظ قلة نسبة في النصوص التي تهتم بما نطلق عليه عمومًا: (الجزئات الطبيعية)، كالصحة والمرض وغيرها، وهكذا تستهل الحياة الأخلاقية بإدخال العنصر المثالي، (المثل الأعلى)، في مجال كان من قبل محتلاً بالعنصر الطبيعي^(٣).

أما الجزاء الإلهي، «فعلى حين تجعل التوراة السعادة الموعودة في طيات هذا العالم، ويحصنها الإنجيل تقريباً في السماء، نجد أن القرآن يريد أن يجمع بين هذين المفهومين، وأن يوفق بينهما»^(٤).

(١) السابق ص ٢٨٤.

(٢) السابق ص ٣٢٠.

(٣) السابق ص ٣٣٦، ٣٣٧.

(٤) السابق ص ٣٤٣.

كقوله تعالى: ﴿فَمِنَ النَّكَاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلْقٍ ۚ﴾ وَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ﴿[البقرة: ٢٠٠ - ٢٠٢]﴾. وقوله: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَيْكَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِفَاعِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ ﴿[البقرة: ٨٥]﴾.

وقد فصل شيخنا في أنواع الجزاء الإلهي، ما بين الجواب المادي، وتأيد الله للمؤمنين، والجانب العقلي والأخلاقي، والجانب الروحي، والجزاء الإلهي في الآخرة بشقيه الحسي والروحي، ومثله في جانب العذاب^(١).

(١) على النحو الذي فصلنا في مقدمة كتابنا المتقى من الترغيب والترهيب، وقد نفتى بعضاً منه في موضعه من هذا الكتاب. انظر: المتقى من الترغيب والترهيب (١١/١) وبعدها.

الفصل الرابع

نِيَّةُ الْعَمَلِ وَالْبَاعِثُ فِيهِ

لم ينظر الإسلام إلى حجم العمل، ولا إلى جمال صورته، ولا إلى عدد أنواعه أو أفراده، ولا إلى مقدار ما أنفق فيه، وإن كان كثيرون لا يفكرون إلا في هذه الجواب الماديّة والحسيّة، وما قد تجلب لهم من منافع، وتُذني لهم من شهوات، ولكن الله ﷻ، لا يهتم من هذا كله - بعد شرعية العمل - إلا النية التي تصحب العمل: هل هي له وحده خالصة لوجهه، وابتغاء مرضاته، أم أراد فيه صاحبه وجهًا آخر مما يبتغيه الناس من زهرة الدنيا؟

كلُّ عمل صالح أو قول طيب، فرديّ واجتماعيّ، دينيّ أو دنيويّ، يريد أن يتحذه المسلم مُلَمًّا للرُّقي والعروج في الدار الآخرة، وأن يكتب له من الأعمال الصالحة، التي يجد خطوتها عند الله، فلا بدّ أن يسبق هذا العمل (نية خالصة) يُبطنها صاحب العمل في ضميره، رجلًا كان أو امرأة. المهم أن يكون بالغًا عاقلًا، فالأطفال - أعني: الذين لم يدركوا سنّ البلوغ - والمجانين، لا نية لهم، حتى الأطفال المميّزون يثابون على ما قدموا من خير، ولا يحاسون على ما قدموا من شرٍّ؛ لأن نيتهم غير مكتملة، وإن ليّموا بعض اللوم بقدر ما لديهم من عقل. ولهذا يطالبون بالتأدّب والتعليم والصلاة وغيرها قبل سنّ البلوغ. وفي هذا قال الشاعر:

وينفع الأدب الأحداث في صغرٍ وليس ينفع عند الشَّيْبَةِ الأدبُ
إن الغصون إذا قوِّمتها اعتدلت ولن تلين إذا قوِّمتها الخُشْبُ^(١)

والنية هي: عقد القلب المقارن للفعل. أعني: العقد المصمّم الجازم، وقد تسبقه خواطر وأحاديث نفس، لا ترتقي إلى درجة النية. ومن فضل الله

(١) من شعر صالح بن عبد القدوس.

علينا أنه لا يؤاخذنا بها، ويعفينا من تبعاتها، وفي هذا جاء الحديث الصحيح: «إن الله ﷻ تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تكلّم به»^(١).

وكم يخطر في بال الإنسان من أحاديث النفس، التي تتطاير هنا وهناك، مما تشتهي نفسه من حرام لا يحل له، ممّا ملكه الآخرون، وليس له سبيل إليه، إلا من طريق هذه الخواطر الطائفة. فليحمد الله على فضله ونعمته عليه أنه لا يسجلها عليه، ويضعها في ديوانه، وليحاول أن يشغل نفسه بالطيبات والخيرات التي تلهيها عن الشرور والسيئات، ومن شغل نفسه بالحق، كان أولى أن تشغله عن الباطل.

وهذه النية لا بد أن تكون خالصة، ومعنى خلوصها: أن يطهرها من كل ما يدخل إلى النفس من الشوائب والرغائب، المشتتهيات من أمور الدنيا المادية، كشهوتي البطن والفرج، أو المعنوية كحب المال والجاه والرياء، ولا يقبل العمل عند الله جلّ شأنه إلا أن يكون خالصاً لله تعالى، لا تدخله أي رغبة دنيوية، ظاهرة أو خفية.

ولهذا اشترط القرآن (الإخلاص) في كل من يعبدون الله، ولذا قال في أهل الكتاب: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حَقَّ قَوْلِهِمْ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البينة ٥]. وجعل هذه الصيغة بصورة الحصر، فلا تقبل منهم عبادة خالية من الإخلاص لله تعالى.

فاعمل ما شئت من الأعمال التي يعدها الناس من (الصالحات)، ولكن لا يقبل منها، إلا ما خلا من الرياء والسمعة، وابتغاء الصيت والشهرة، أو المال والمنزلة في قلوب الناس، فصلاة المنافقين مرفوضة عند الله تعالى؛ لأنه يراني بها الناس ليحسبوه من المؤمنين، وهو ليس منهم، فهو من الذين آمنت ألسنتهم، ولم تؤمن قلوبهم. قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِنَّا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ١٤٢].

وكذلك الزكاة والإنفاق في سبيل الله لا يتقبل الله منه، ويضاعف عليه الأجر، إلا ما كان لله وفي سبيل الله خالصاً، وهو ما يؤه به القرآن الكريم،

(١) متفق عليه - رواه البخاري في الطلاق (٥٢٦٩)، ومسلم في الإيمان (١٢٧)، عن أبي هريرة

كما قال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبُلَةٍ مِائَةٌ حَبًّا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾﴾ [البقرة: ٢٦١]. ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ أَنْتَعَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيَةً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّمٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَتَأَلَّتْ أَكْطَلُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَّمْ يُصِيبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾﴾ [البقرة: ٢٦٥].

ودم المنافقين الذين يقدمون عباداتهم من الصلوات والزكوات رياء وسمعة وابتغاء رضا الناس، وهذا ما لا يرضاه الله ولا يقبله، ومثله كمثل النفود المغشوشة من الذهب والفضة، ولكن دخلها النحاس والرصاص وغيرها فأفسدتها، قال تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقَلَّ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كَسَالٌ وَلَا يُفْقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَاهُونَ ﴿٣٩﴾﴾ [التوبة: ٥٤].

وكل عمل من أعمال الخير الذي يتخذه الناس من وسائل التقرب إلى الله من سائر العبادات كالصوم والحج والعمرة: لا تُقبل عند الله تعالى، إلا إذا كانت مختومة بخاتم الإخلاص لله وحده، كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ صَلَّيْتُ وَنَسِيتُ وَخَيَّيْتُ وَمَمَّائِي رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٧﴾ لَا شَرِيكَ لَّهِ وَبِذَلِكَ بُرِئْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الشَّاهِدِينَ ﴿١٦٨﴾ قُلْ أَغْنَى اللَّهُ أَنِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأعام: ١٦٢ - ١٦٤].

إن الإسلام لا يريد من المسلم (أي عمل)، يقدمه إلى ربه، يبتغي به الرقي إليه، والحظوة لديه، وعدو المنزلة بين يديه، ولكن يريد الله من المؤمنين (أحسن العمل)، لا مجرد العمل الحسن، كما نلاحظ ذلك في تعبيرات القرآن الكريم: ﴿الَّذِي حَقَّ الْمَوْتُ وَلِلْهِوَةِ يَسْأَلُكُمْ أَتُكْرَهُ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢]. وفي آية أخرى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَسْأَلُكُمْ أَتُكْرَهُ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [هود: ٧]. وقال تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾﴾ [الكهف: ٧]. فعلى تعالى خلق السماوات والأرض، وخلق الموت والحياة، وجعل ما على الأرض زينة لها؛ جعل العلة من ذلك كله أن يبلو الناس ويختبرهم: أيهم أحسن عملاً، وأفضل عملاً. وكان المقصود في الاختبار: إبراز (الأحسين)، وتمييزهم بعملهم الأحسن والأمثل والأكمل.

ومثل ذلك جاء في القرآن: ﴿وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [الزمر: ٥٥]. ﴿الَّذِينَ يَسْمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾﴾ [الزمر: ١٨].

ونجد القرآن دائماً ينوّه ويشير إلى الخصلة (التي هي أحسن)؛ لينبّه الناس إليها في أعمالهم التي يتقربون بها إلى الله تعالى، كما في قوله في الدعوة إلى الله: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدِّ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ أَحْسَنُ﴾ [السجدة: ١٢٥]. ﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي فِي أَحْسَنِ﴾ [مصلحت: ٣٤]. ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي فِي أَحْسَنِ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ﴾ [المؤمن: ٩٦].

حتى في استثمار أموال اليتامى جاء في القرآن - مرتين - الأمر ألا يقترب منها المقربون إلا بالتي هي أحسن، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي فِي أَحْسَنِ﴾ [الأنعام: ١٥٢، الإسراء: ٣٤].

وفي مقام القول يقول الله تعالى: ﴿وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي فِي أَحْسَنِ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَرِغُ فِيهِمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾ [الإسراء: ٥٣].

فالذي يطلبه القرآن من المؤمنين: التي هي أحسن دائماً، من قول أو فعل، في عبادة أو في معاملة، في التعامل مع الله، أو في التعامل مع الناس، في معاملة مع الأشياء أو مع الأشخاص.

وكيف يكون العمل أحسن وأمثل عند الله تعالى؟

سئل في ذلك أحد أئمة المسلمين من أهل العلم والزهد والفضل، وهو أبو علي الفضيل بن عياض: ما أحسن العمل؟ قال: أخلصه وأصوبه، فإنه إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً، لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً، والخالص إذا كان لله، والصواب إذا كان على السنة^(١).

ومعنى كونه على السنة: أن يكون مشروعاً في نظر الإسلام، ليس ممّا ابتدعه أهل الأهواء حسب أهوائهم، فإن هذه الابتداعات ضلالة، فمن اختار لنفسه طريقة أو شعيرة أو عبادة يتقرب بها إلى الله، لم يأت بها كتاب أو سنة، فهي مردودة عليه، كما تُردُّ العملة الزائفة. وفي هذا جاء الحديث الصحيح والمتفق عليه عن عائشة: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»^(٢). أي مردود عليه.

(١) رواه أبو معيم في حلية الأولياء (٨/٩٥).

(٢) متفق عليه رواه البخاري في الصلح (٢٦٩٧)، ومسلم في الأقضية (١٧١٨)، عن عائشة

وكذلك ورد عنه: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^(١). وقوله ﷺ: «إِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ»^(٢).

فلا بد لكل عمل يُرجى له القبول عند ربنا: أن يتمتع بأمرين. أن يكون مشروعًا لا مبتدعًا. وأن يكون خالصًا لوجه الله تعالى. وكلُّ مَنْ يقرأ القرآن ويتدبره، فإنه تتضح له هذه الفكرة، فالله تعالى لا يقبل أي عمل، لكن عمل المتقين، كما قال تعالى على لسان خير انبي آدم: ﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٧﴾﴾ [المائدة: ٢٧].

والمتقون هم أهل الإخلاص، الذين قد يزدرهم الناس ويسخرون منهم، ولكهم في مقام أمين عند ربهم، كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾﴾ [التوبة: ٧٩].

أما المنافقون فهم مرفوضون عند الله، لا يُقبلون إلا إذا أخلصوا توبتهم لله، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٢٥﴾﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أُخْرًا عَظِيمًا ﴿١٢٦﴾﴾ [النساء: ١٢٥ - ١٢٦].

إعلاء القيمة الأخلاقية للمباحث على العمل والنية فيه:

لقد أعطى الإسلام القيمة الأخلاقية الكبرى للمباحث على العمل والنية فيه، لا لصورته وشكله، ومن هنا قال القرآن في الهدايا التي تُذبح في الحح: ﴿لَنْ يَبَالَ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا بِمَلْؤِهَا وَلَكِنْ بِإِلَهِ التَّقْوَىٰ وَكُفْرُكُمْ﴾ [الحج: ٣٧].

وقال رسول الله ﷺ فيما رواه عمر: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»^(٣). وقال فيما رواه أبو هريرة: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ

(١) رواه مسلم في الأفضلية (١٧١٨)، وأحمد (٢٥٤٧٢)، كلاهما عن عائشة، والبخاري (١٠٧/٩) معلقًا باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم.

(٢) رواه مسلم في الجمعة (٨٦٧)، عن جابر بن عبد الله.

(٣) متفق عليه. رواه البخاري في بدء الوحي (١)، ومسلم في الإمارة (١٩٠٧)، عن عمر بن الخطاب.

به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه^(١). وقال فيما رواه أبو هريرة أيضًا: «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالعزو مات على شعبة من نفاق»^(٢). على معنى: أن الجهاد لم يكن يخطر على باله في بعض الأحيان، فهو يعيش مستغرقًا في دنياه وغفلاته، بعيدًا عما تحتاجه الأمة.

حتى إن العزم لثاب في الإسلام على نية عمل رغب فيه، وعزم عليه، وإن حالت ظروفه الواقعية بينه وبين إتمامه، أو الإتيان به، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [النساء: ١٠٠].

وفي باب الجهاد في سبيل الله نجد الحديث الصحيح المتفق عليه الذي رواه سهل بن حنيف: «مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ - أي: القتل في سبيل الله - بصدق، بَلَّغَهُ اللَّهُ مَازِلَ الشَّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فَرَّاشِهِ»^(٣).

وفي مقابلة هذا نجد العمل الحسن في صورته يرثه الله على صاحبه، لما شابه من فساد القصد، وسوء الباعث، كما في حديث: «أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد في سبيل الله، فأُتِيَ به، فعرفه نعمه فعرّفها، فقال: ما عملتُ فيها؟ قال: قاتلتُ فيك حتى استشهدتُ. فقال: كذبتُ، ولكنك قاتلتُ ليقال: هو جريء. وقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.

ورجل تعلّم العلم، وعلمه، وقرأ القرآن، فأُتِيَ به، فعرفه نعمه، فعرّفها، فقال: فما عملتُ فيها؟ قال: تعلّمتُ فيك العلم، وعلمته، وقرأتُ القرآن فيك. قال: كذبتُ، ولكنك تعلمتُ العلم ليقال: هو عالم. وقد قيل، وقرأتُ القرآن ليقال: هو قارئ. وقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.

ورجل أوسع الله عليه، وأعطاه من أصناف المال كله، فأُتِيَ به، فعرفه نعمه، فعرّفها، قال: ما عملتُ فيها؟ قال: ما تركتُ من سبيل تحب أن يُنفق

(١) رواه البخاري في الصوم (١٩٠٣)، وأحمد (٩٨٣٩)، وأبو داود (٢٣٦٢)، والترمذي (٧٠٧)، وابن ماجه (١٦٨٩)، ثلاثهم في الصوم، عن أبي هريرة.

(٢) رواه مسلم في الإمامة (١٩١٠)، وأحمد (٨٨٦٥)، وأبو داود (٢٥٠٢)، والساني (٣٠٩٧) كلاهما في الجهاد، عن أبي هريرة.

(٣) رواه مسلم في الإمامة (١٩٠٩)، وأبو داود في الصلاة (١٥٢٠)، والساني في الجهاد (٣١٦٢)، عن سهل بن حنيف.

فيها إلا أُنْفِثَ فيها. قال: كذبت، ولكن فعلت ليقال: هو جواد. فقد قيل، ثم أمر به، فَسُحِبَ على وجهه حتى ألقي في النار»^(١).

ولهذا لما سُئِلَ النبي ﷺ عن الرجل يُقاتل للمغنم، والرجل يُقاتل حِمِيَّةً، والرجل يُقاتل ليرى مكانه: أيهم في سبيل الله؟ فكان جوابه الجامع: «مَنْ قَاتَلَ لَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^(٢).

وبَيَّنَ لنا الرسول المعلم في أحاديثه المستفيضة عن أهمية النية وضرورتها لكي يصبح العمل عملاً إسلامياً مقبولاً عند الله تبارك وتعالى، ورفض كل عمل شكلي يحمل الصورة الإسلامية المزخرفة، ولكن ليس في داخله الروح الإسلامية، فهو أشبه بالتمثيل التي ليس فيها أي نوع من الحياة.

عن أبي أمامة قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ، فقال: أَرَأَيْتَ رَجُلًا غَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذِّكْرَ، مَا لَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا شَيْءَ لَهُ». فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا شَيْءَ لَهُ». ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ وَكَفَى لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا، وَابْتَغَى بِهِ وَجْهَهُ»^(٣).

وهذا ما اهْتَمَّت به الأمة، وتوجّه إليه علماءها ومربّوها. يقول ابن عطاء الله في حِكْمِهِ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَحِبُّ الْعَمَلَ الْمَشْتَرَكَ، وَلَا الْقَلْبَ الْمَشْتَرَكَ، الْعَمَلُ الْمَشْتَرَكُ لَا يَقْبَلُهُ، وَالْقَلْبُ الْمَشْتَرَكُ لَا يَقْبَلُ عَلَيْهِ»^(٤).

وفي القرآن: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَادِقًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «إنما الأعمال بالنية - وفي رواية: بالنيات - وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا

(١) رواه مسلم في الإمامة (١٩٠٥)، وأحمد (٨٢٧٧)، والسنائي في الجهاد (٣١٣٧)، عن أبي هريرة.

(٢) رواه الجماعة البخاري في العلم (١٢٣)، ومسلم في الإمامة (١٩٠٤)، وأبو داود (٢٥١٧)، والترمذي (١٦٤٦)، والسنائي (٣١٣٦)، وابن ماجه (٢٧٨٣)، أُرْعِثَهُمْ فِي الْجِهَادِ، عن أبي موسى الأشعري.

(٣) رواه السنائي في الجهاد (٣١٤٠)، وحُذِّدَ إِسْنَادُهُ ابْنِ رَجَبٍ فِي حَامِعِ الْمَعْلُومِ وَلِحَكَمِ (٨١/١)، وحُشِّنَ إِسْنَادُهُ الْأَلْبَانِي فِي الصَّحِيحَةِ (٥٢)، عن أبي أمامة الباهلي.

(٤) الحكمة (٢٠٣) من الحكم العطائية.

قالوا: يا رسول الله، وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: «حبسهم المرض»^(١).

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَامِكُمْ، وَلَا إِلَى صُورِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ»^{(٢)(٣)(٤)}.

وعن أبي كَبْشَةَ الْأَسْمَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «ثَلَاثٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ». قَالَ: «مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَطْلَمَةٌ صَرَّ عَلَيْهَا، إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ». أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا^(٥).

عن معمر بن يزيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَائِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَحَثُّ فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُهَا بِهَا، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ. فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «لَكَ مَا بَوَيْتَ يَا يَزِيدُ، وَلَكِ مَا أَخَذْتُ يَا مَعْنُ»^(٦).

وعن أبي الدرداء يبلغ به النبي ﷺ، قَالَ: «مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَسُوي أَنْ يَقُومَ بِصَلَاةٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَغَلَسَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ: كُتِبَ لَهُ مَا بَوَى، وَكَانَ ثَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ»^(٧).

وبَيَّنَ لَنَا الرَّسُولُ الْمَعْلَمُ: أَنَّ النِّيَّةَ الصَّالِحَةَ تَصُوبُ لِلْإِنْسَانِ مَا قَدْ يَخْطِئُ فِيهِ فَعْلُهُ، فَيُضَعُ الشَّيْءُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، أَوْ فِي الْمَوْضِعِ الْخَطَأِ، وَلَكِنْ بَرَكَةُ النِّيَّةِ الصَّالِحَةِ لَا تَفَارِقُهُ، فَتَنْتَقِلُ الْعَمَلُ مِنْ مَوْضِعِهِ الْخَطَأِ، إِلَى الْآثَرِ الصَّالِحِ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «قَالَ رَجُلٌ: لَا تَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْحَحُوا

(١) أبو داود في الجهاد (٢٥٠٨).

(٢) لهذا كانت أعمدة الملوك في الأساس في الدين أمراً وبها فأفصل لعبادات عادت لغيوب، وأحضر المعاصي معاصي القلوب، وهي المهلكات.

(٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الْبَرِّ وَالصَّلَاةِ (٢٥٦٤)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

(٤) رَوَاهُ أَحْمَدُ (١٨٠٣١)، وَقَالَ مَحْرُجُوهُ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الزُّهْدِ (٢٣٢٥)، وَدَلَّ

حَسَنٌ صَحِيحٌ.

(٥) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الرِّكَاعَةِ (١٤٢٢)، وَأَحْمَدُ (١٥٨٦٠).

(٦) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ (١٧٨٧)، وَاسْنَدُهُ فِي إِقَامَةِ الصَّلَاةِ (١٣٤٤)، وَابْنُ حُرَيْمٍ فِي الصَّلَاةِ (١١٧٢)، وَاسْنَدُهُ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ (٢٥٨٨)، وَهَذَا الْأَرْنَؤُوطُ إِسْنَادُهُ حَدِيثٌ وَصَحَّحَهُ الْأَسَدِيُّ فِي الْإِرْوَاءِ (٤٥٤)، مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ أَوْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَلَى الشَّكِّ.

يتحدثون: تُصَدِّق الليلة على سارق. فقال: اللهم لك الحمد، على سارق! لا تصدقْ صدقة. فخرج بصدقته، فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تُصَدِّق الليلة على زانية. فقال: اللهم لك الحمد، على رانية! لا تصدقْ صدقة. فخرج بصدقته، فوضعها في يد غنيٍّ، فأصبحوا يتحدثون: تُصَدِّق الليلة على غنيٍّ. فقال: اللهم لك الحمد، على سارق وزانية وغني! فأُتي، فقبل له: أما صَدَقْتُكَ على سارق، فلعله أن يستعفَّ عن سرقة، وأما الزانية، فلعلها أن تستعفَّ عن زناها، وأما الغني، فلعله أن يعترف فيمفق مما أعطاه الله^(١).

(١) متفق عليه: رواه البخاري (١٤٢١)، ومسلم (١٠٢٢)، كما رواه النسائي (٢٥٢٣)، ثلاثتهم في

الفصل الخامس

العمل وبذل الجهد

إرشاد الإسلام إلى ضرورة العمل وبذل الجهد في تحصيله:

أرشد الإسلام في نظراته الأخلاقية العميقة إلى أمور مهمة في الأخلاق الإسلامية التي يريد بها من أتباعه المؤمنين به، المخلصين لربهم، الذين يتغنون وجهه في كل ما يقومون به.

وقد تحدثنا عن ضرورة النية والدوافع السليمة من النفس للعمل الأخلاقي، وبيننا ما لهذه النية من قيمة وثيقة في نظر الإسلام.

ولكن لا بدّ لهذه النية الصادقة، وهذه الدوافع النقية الخيرة من الجدار الذي تستند إليه، وتقيم ركايزها عليه، وهو: العمل والجهد الإنساني، الذي يبذله المرء المؤمن في الأخلاق.

فالعامل مبدأ أساسي، وهو أمر لا بدّ منه، ولا شك في وجوده. ولذلك كان حديث الرسول الذي له دلالة معنا: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»^(١). ممّا يدل على أن النية لا بدّ وراءها من عمل، يتمثل في جهد حقيقي يبذله الإنسان من نفسه، بعلمه وبقدرته وإرادته، فالعامل يتكامل مع النية، كما أن النية تتكامل مع العمل.

ولهذا يذكر لنا القرآن في عشرات المواضع الإيمان مقروناً بعمل الصالحات، كقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۖ﴾ [الكهف: ١٠٧].

ومن هنا نرى أن النية الحسنة مطلوبة ولا شك، ولكن لا بدّ لها من عمل تصحبها أو يصحبها.

(١) سبق تحريجه، ص ٢٩٨.

ولتتمام أي عمل أخلاقي كما يحثه الإسلام، وكما يحبه رجال الأخلاق، لا بدّ له من عمل إرادي، ومن جهد يبذله صاحبه مختاراً: جهد بدني، وجهد عقلي، وجهد نفسي، ليدخل في دائرة الأخيار، الذين يحبهم الناس ويشون عليهم، أو الصالحين الذين يحبهم الله تعالى، ويثني عليهم الدين وأهله.

العمل المطلوب عمل البالغ العاقل المختار:

العمل الاختياري هو جزء أساسي لكي تتم العملية الأخلاقية، فمن لا يقدر على العمل الاختياري المطلوب، لنقصه العقلي؛ لجنون ونحوه، أو لصغر السن، لا يدخل معترك الأخلاق. ولهذا اشتهر عند المسلمين: أنه لا بدّ من البلوغ والرشد معاً، ليتحقق الدخول في امتحان الأخلاق.

ومن هنا نجد أن القرآن العظيم، والأحاديث الصّحاح للرسول الكريم، توجب العمل بجوار الإيمان، لكي يصح الإنسان من المقولين عند الله. يقول تعالى: ﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا فَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلِّيِّ الْعَالِينَ﴾ [التوبة: ١٠٥].

فعل المأثور وترك المحظور:

والعمل الذي يُطلب من المؤمنين بالإسلام، ينقسم إلى قسمين: فعل الحسن، وترك القبيح. أو فعل المأمور، وترك المحظور. ولهذا أمر الله الناس جميعاً بالتقوى، وهي تشمل الأمرين، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ [النساء: ١٣١]. والتقوى أصلها اتقاء ما يكره الله ويسخطه على من اقترفه. وتشمل أيضاً على عمل ما يحبه الله، ويرضى عن أهله، كما قال تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَعْرِفَةِ رَبِّكُمْ وَجَنِّبُوا عَصُوبًا أَلْسِنَتُهُمْ أَعْدَتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [التين: ١٣٣]. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْفَيْضَ وَالصَّافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [التين: ١٣٦]. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِيصَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرِ اللَّهُ ذُنُوبَهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ [ال عمران: ١٣٣ - ١٣٥].

لا يكلف الله نفساً إلا وسعها:

وهذا العمل مقدور لكل مكلف، ومطلوب منه حسب وسعه، كما

قال ﷺ: ﴿لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٣٣]. ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

وما كان فوق الوُسْع لا يكلف الله به مسلماً، وهذا واضح في دين الإسلام، ﴿رَبَّنَا وَلَا تُجِئْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

ربما طهر في بعض الديانات الأخرى غير ذلك في بعض العترة عقاباً من الله لهم على ظلمهم، أو نتيجة ما أصابها من التحريف اللفظي والمعنوي، الكلبي والجزني، فوجدنا نصوص تكاليفها الشرعية تشدد على العباد، أمراً أو نهياً، إيجاباً أو سلباً. وهذا ما جعل الإسلام يقرر اليسر والوسطية بصراحة في هذا الأمر بوضوح وشدة، يقول الله تعالى في خواتيم سورة البقرة: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ كُنَّا نَسِيًّا أَوْ نَاسِيًّا أَوْ نَاسِيًّا رَبَّنَا وَلَا تَجْعَلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا جَعَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُجِئْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]. ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣]. وقال تعالى: ﴿أَلَا تَقْلُوبُوا فِي الْمِيثَاقِ ۖ وَافْعَلُوا الْوَيْتَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَحْمِلُوا أَلْيَسَانَ ۖ﴾ [الرحمن: ٨ - ٩]. ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]. ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ [المائدة: ٦]. ﴿هُوَ لِيَجْعَلَ لَكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨].

فالمطلوب من كل مؤمن من بداية طريقه: اجتناب الشرور والسيئات، وعمل الحيرات والحسنات.

عمل الصالحات:

والله لا يطلب أي عمل، ولكن ما يسميه القرآن (عمل الصالحات). والصالحات: تعبير قرآني، يجمع كل ما يحتاج إليه الفرد، ونحتاج إليه الأسرة، ويحتاج إليه المجتمع والأمة من الصلاح اللارم لروحه ومادته، في نفسه، وفيما لا يستغني عنه. من هنا نجد قوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَسِرٌ ۝٢﴾ [العصر: ١ - ٢]. ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَسِرٌ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَسِرٌ ۝٢﴾ [العصر: ١ - ٢]. ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَسِرٌ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَسِرٌ ۝٢﴾ [العصر: ١ - ٢]. ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَسِرٌ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَسِرٌ ۝٢﴾ [العصر: ١ - ٢].

العمل المطلوب ما كان صوابًا وخالصًا:

ولكي يكون العمل من الصالحات المقبولة عند الله، لا بد أن تتوافر فيه النية الصالحة، فلا يكون وراءه شرٌ يحفيه. ولا بد أن يكون هذا العمل مشروعًا، لا يكون مرفوضًا في نظر الشرع. فالذين يتقربون إلى الله بما لم يشرعه، لا يقبل عملهم، كما سبق الإشارة إلى قول الفضيل بن عياض في تفسير أحسن العمل. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا صوابًا، وخلوصه أن يكون لله، وصوابه أن يكون على السنة^(١). أي: على الطريق المرضي والمشروع من الله، فلا تُقبل عبادة مبتدعة، لم يجز بها كتاب ولا سنة.

لا بد أن يكون العمل مشروعًا:

والعمل لا بد أن يكون مشروعًا، فالله لا يقبل العمل المحرّم المرفوض، فيتحول إلى عمل صالح، فمن عمل أعمالًا صالحة - ربما رآها الناس قيمة أو جليلة - ولكنها أعمال جاءت من طريق حرام شابه الرجس والتصرف الخاطيء.

فليس عمله مقبولًا عند الله من يكسب المال الحرام من عرق العمال، أو من مال الشعب، أو من مساعدة اللصوص الكبار، ثم يزعم أنه يمحو ذلك بالصدقة. هو واهم، فقد روى الشيخان عن النبي ﷺ: «من تصدّق بعدل تمرّة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه، ثم يُرَبِّيها لصاحبها كما يُرَبِّي أحدكم فُلُوّه، حتى تكون مثل الجبل»^(٢). وفي صحيح مسلم الحديث المشهور: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا»^(٣).

ولهذا يُقصد بالعمل هنا: العمل المباح، وليس العمل المحرم، العمل الطيب، وليس العمل الخبيث.

المطلوب العمل بحسب الاستطاعة:

وبعد ذلك يظل الفرد عُرضة لفتنة المجتمع رجاله ونسائه، ومن ههنا كان

(١) سبق تحريجه، ص ٤٠٢.

(٢) متفق عليه - رواه البخاري (١٤١٠)، ومسلم (١٠١٤)، كلاهما في الزكاة، وأحمد (٨٣٨١)، عن أبي هريرة

(٣) رواه مسلم في الزكاة (١٠١٥)، وأحمد (٨٣٤٧)، عن أبي هريرة.

لا بدّ من الاستعداد للمقاومة والجهاد، والمعصوم من عصمه الله، ومن سار على الدرب وصل، ومن حدّ وحدّ، ومن زرع حصد، ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].

وليست هذه ناسخة لقوله تعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ [آل عمران: ١٠٢]. فليس بينهما مناقضة؛ فالمؤمن مطالب أن يتقي الله حقّ تقاته في كلّ حين، وفي كلّ مكان، وعلى كلّ حال، ولكن حسب استطاعته؛ إذ لا يُكَلَّف الإنسان إلا بما يستطيع، كما قال الشاعر:

إذا لم تستطع شيئاً فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع^(١)
وكما قال تعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾، قال سبحانه: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ [الحج: ٧٨]. ولكن الجهاد المنشود - وإن كان حق الجهاد - لا يكون إلا وفق الاستطاعة، كما قال تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ [الأنفال: ٦٠]. وهكذا تستمر حياة المؤمن كلها: تقوى وجهاداً وإعداداً، وكذلك دعوة وإصلاحاً، كما قرّر القرآن ذلك على لسان سيدنا شعيب الذي قال: ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [هود: ٨٨].

العمل الذي يزيّنه الإحسان:

والإسلام يطلب العمل الحيد أو المتقن، أي: الذي بذل صاحبه فيه جهداً خاصاً حتى أصبح متقناً؛ لأننا نعلم أن رسول الإسلام علّم المسلمين أن الله لا يقبل إلا العمل الذي تعب فيه صاحبه حتى أحسنه، ولهذا أعلن عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الرائع: «إن الله كتب الإحسان على كلّ شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح»^(٢). هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو من أحاديث الأربعين النووية الشهيرة التي يحفظها كثير من المسلمين ويتداولونها.

وهذا الاتجاه في إحسان العمل نوع من الاقتداء بالخالق وتعالى، فإنه يحسن كلّ شيء عمله، كما قال القرآن: ﴿الَّذِي لَخَسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾ [السجدة: ٧]. وقال: ﴿صُنعَ اللَّهِ الَّذِي أَنْفَى كُلَّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ٨٨].

(١) من شعر عمرو بن معد يكرب

(٢) سبق تخريجه، ص ٢٦١.

والحديث الذي رواه مسلم يقتضي بظاهره أن الإحسان - بمعنى الإنقاذ والإحكام - فريضة على المسلمين، وإن المسلم لا ينبغي له أن يهمل في عمله، ويتهاون فيه، بحيث يصح عمل المسلم إذا قُوِّرَ بعمل الأوروبي أو الأمريكي أو الياباني أو الصيني، يُتَعَجَّب من رداءته، ولا يمكن لأمة الإسلام أن تصبح أمة صناعية كبرى في الأمم ما لم تتقن هذا الحديث وأمثاله من الموجَّهات الدينية والأخلاقية.

بل العمل الأحسن:

بل يرغب الإسلام المسلم في أن يكون عمله الأحسن، بمعنى أن لا يكتفي بإحسان العمل فقط، بل يريد أن يكون عمله هو الأحسن. وهو ما نبهنا عليه دائماً إخواننا وأبناء المسلمين، الذي يحون أن يخدموا أمته الإسلامية، وأن يرتفعوا بها، ولن يرتفعوا بها بمجرد الشعارات والتهافتات وكثرة الكلام، ولكن لا بد من حسن تربية الأمة وتوجيه شبابها وشاباتنا وأهلها جميعاً أن يتخلقوا بأخلاق الإسلام.

ومن خلق الإسلام: أنه يريد للمسلمين: أن يصعدوا القمة، ولا يبقوا في قعر الوادي. فالله تعالى محسن يحب الإحسان، ويأمر بالإحسان، ﴿وَأَخِينُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الفرة: ١٩٥]. ورسوله يحب الإحسان: «إن الله يحب إذا عمل العبد عملاً أن يتقنه»^(١). بل يعلمنا القرآن: أن نرتقي من الحسن إلى الأحسن في كل الأمور الدينية والدنيوية، كما قال تعالى: ﴿وَحَدِّثْهُمْ يَأْتِي مِنَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥]. ﴿وَلَا تَسْتَوِ لَلسَّنَةِ وَلَا لَلسَّنَةِ أَدْفَعُ يَأْتِي مِنَ أَحْسَنُ﴾ [فصلت: ٣٤]. ﴿وَلَا تَقْرُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا يَأْتِي مِنَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: ١٥٢، الإسراء: ٣٤]. ﴿وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [المر: ٥٥]. ﴿فَيَسِّرْ عِبَادَ ۖ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ [الزمر: ١٧ - ١٨]. ويقول الرسول المعلم: «إذا سألتكم الله، فاسألوه الفردوس، فهو أوسط الجنة، وهو أعلى الجنة»^(٢). وهكذا يعلم رسول الإسلام المسلم أن يسأل الله الجنة الأعلى.

(١) رواه أبو يعنى (٤٣٨٦)، والطبراني في الأوسط (٨٩٧)، والبيهقي في الشعب باب الأمانات (٥٣١٢)، وحثه الألباني في صحيح الجامع (١٨٨٠)، عن عائشة.
(٢) رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٧٩٠)، وأحمد (٨٤١٩)، والترمذي في صفة الجنة (٢٥٣٠)، عن أبي هريرة

التطُّلُّعُ إِلَى الْأَحْسَنِ (الْأَفْقُ الْأَعْلَى):

والإسلام يطالب المسلم بألا يرضى بالدنيَّة، ولا يقبل الدرجة التي هي أدنى وأسفل، بل يتطلَّع أبداً إلى الأفق الأعلى، يسأل الله أن يُسَدِّدَ خطاهُ إليه، ويزيح العقبات من طريقه، ويمنحه القوَّة على حمله، والصبر على طول طريقه، فلا مجال هنا، إلا لأهل الصبر على طول الطريق، وتحمل المكاره، ومكابدة الآلام، كما قال تعالى: ﴿وَأَن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝﴾ [آل عمران: ١٨٦]. وقال تعالى على لسان نبيه يوسف: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝﴾ [يوسف: ٩٠].

عبادة الله تعالى تحتاج إلى صبر مستمر، كما قال تعالى: ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَجِيَّةً ۝﴾ [مريم: ٦٥].

ومعاملة الناس، ودعوتهم إلى الحق والخير، تحتاج إلى صبر، كما قال تعالى لرسوله: ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ۝﴾ [المعارج: ٥]. والصبر على أداهم القولي والفعل، في نفسك وأهلك، وكلِّ مَنْ تَحِبُّ: ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأْمُرْهُمْ بِخَيْرٍ جَمِيلًا ۝﴾ [المرسل: ١٠]. ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ۝﴾ [الاحقاف: ٣٥].

وهذا الصبر مطلوب أساساً من المسلم ليكون عمله مزيئاً بالإحسان، فليس إحسان العمل نافلة، بل هو فريضة مكتوبة. ومعنى مكتوبة: أنها موثقة ومثبتة. وقد ذكرنا حديث النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فإذا قُتِلْتُمْ فأحسنوا القِتْلَةَ، وإذا ذُبِحتُمْ فأحسنوا الذَّبْحَ»^(١). وبهذا الحديث أعلن الرسول المعلم: أن الله فرض الإحسان على كلِّ عمل يقوم به الإنسان بحريته وإرادته، فليس المطلوب منه أن يؤدِّي الأعمال الناقصة، أو الرديئة أو التي ينظر الناس إليها ويتمنون أن لو كانت كذا وكذا. وبهذا يظلُّ عمل المسلم قاصراً عن القيمة المطلوبة، لا يستطيع أن ينافس غيره في السوق.

أنت تطلب المثل الأعلى، في مجتمع أعمى لا يرى، أصم لا يسمع، ولكن الله يحبُّ أن يتعلَّق قلبك بما هو أعلى وأحسن دائماً، كما قال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝﴾ [الملك: ٢].

(١) رواه مسلم في الصيد والدبائح (١٩٥٥)، وأحمد (١٧١١٣)، وأبو داود في الصحاح (٢٨١٥)،

عن شاذ بن أوس، وهو من أحاديث الأربعين النووية.

وهذا هو السر في طلب القرآن من المؤمنين أن يكون ارتباطهم وتطلبهم إلى التي هي أحسن، فهم مأمورون أن يجادلوا في دعوتهم ﴿يَا أَيُّهَا أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥]. وأن يدفعوا عن أنفسهم ﴿يَا أَيُّهَا كَحَسَرُ﴾ [فصلت: ٣٤]. وأن لا يقربوا مال اليتيم ﴿وَلَا يَأْتِيهِ أَكْحَنُ﴾ [الأنعام: ١٥٢، الإسراء: ٣٤].

كما أمر الرسول أثناء أمته إذا سألوا الله أن يدخلهم الجنة: ألا يدعوا إلا بالفردوس، فإنها أعلى الحنان، ومنها تنفجر أنهار الجنة^(١). وهذا هو التعليم النبوي للمؤمنين، وهو يتفق مع التعليم القرآني.

الإسلام يتدرج بالمسلم في التزكّي:

ورغم أن الإسلام يعلم المسلم التطلع إلى الأحسن والأعلى دائماً، يدرك أن هذا الأفق العالي لا يسهل الرقي إليه إلا للقليلين، وبعد مدة من الزمن تحتاج إلى رياضة وتزكية وترقّي، فهو لهذا لا يونس المسلم من الوصول إلى الأحسن المرجو، ويقبل منه الحَسَر، بل يقبل ما دون الحَسَن، بل يتجاوز عن السيئة إذا ما تداركها بالحسنة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤]. وكما جاء في الحديث النبوي: «أتبع السيئة الحسنة تمحها»^(٢).

فمن أغواه الشيطان يوماً، وساقه إلى معصية، فلا يجوز له أن يئنس من رحمة الله، ولو كانت هذه المعصية كبيرة، فإن عمو الله تعالى أكبر منها، وهو تعالى يقول لعباده: ﴿قُلْ يَبْعَادُ الَّذِينَ آمَنُوا عَنْ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْطَعُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الرمر: ٥٣].

وقد هبّا الله الملائكة في سماواته، تستغفر للمؤمنين على ما اقترفوه من سيئات: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الصَّلَاةَ وَمِنْ حَوْلِهِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٧﴾ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٨﴾﴾ وقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ

(١) إشارة إلى ما رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٧٩٠)، وأحمد (٨٤١٩)، والترمذي في صفة

الجنة (٢٥٣٠)، عن أبي هريرة

(٢) رواه أحمد (٢١٩٨٨)، وقال محرزوه: حسن، والترمذي في البر والصلة (١٩٨٧) وقال حسن

صحيح، والحاكم في الإيمان (٥٤/١) وصححه على شرط الشيوخ، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٩٧)، عن معاذ بن جبل.

تَقِي السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩﴾ [عافر: ٧ - ٩].

هيا الله ملائكته المسبحين بحمده، ليستغفروا لعباده من بني آدم المؤمنين به، فأَي شرف أعظم من هذا الشرف؟ وأي فضل يداني هذا الفضل؟!

المهم أنه يطلب من المسلم ألا يستكبر أو يستكثر ذنباً فعله، ما دام قد ندم عليه، واستغفر الله منه، كما لا ينبغي له أن يستصغر عملاً صدر منه، وإن بدا له أنه عمل خفيف الوزن، ضئيل الحمل، قليل القيمة، فإن الله تعالى يقبل من الأعمال ما كان مثقال ذرة، وهي الهباءة التي تظهر في ضوء الشمس، قال تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾﴾ [الزلزلة: ٧ - ٨].

ولذلك كانت عائشة والصحابه يتصدقون بالتمر أو بشق التمرة، ويقولون: كم فيها من مثقال ذرة^(١)! ويعلمون أن الله لا يضيع عنده عمل عامل من ذكر أو أنثى، بعضهم من بعض.

ولذلك شدد القرآن نكيره على الذين يعيبون من يجودون بالصدقات القليلة، من المؤمنين الذين قلَّت مواردهم، قال تعالى في وصف هؤلاء المنافقين: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾﴾ [التوبة: ٧٩].

لا تستقل عملاً خيراً تقدمه الله، ولو كان أقل من القليل، فما كان قليلاً فإن الله يكثره، وما كان صغيراً فإن الله يكبِّره.

الإخلاص يكثُر العمل القليل:

والذي يؤكد الإسلام بآياته وأحاديثه: أن العمل - وإن كان قليلاً أو صغيراً أو حقيراً - فإن الله تعالى يكثُر قليله، ويكبِّر صغيره، ويعظم حقيره. وعلى المسلم أن يقوم بكل ما يقدر عليه من العمل الذي يحتاج إليه الناس، مما يمسح دموع اليتيم، أو يُشبع جوعة المسكين، أو يستر عورة العريان، أو يروي كبد الظمآن، ولو كان بهيمة أو كلباً، أو يسد ثغرة ولو يسيرة من خلل المجتمع.

(١) ذكره مالك في الموطأ (٢/٩٩٧) بلاغاً، عن عائشة.

فالإسلام يهتم بالكَيْف أكثر من اهتمامه بالكم، ويهتم بالروح قبل اهتمامه بالمادة، ويهتم بالجواهر قبل اهتمامه بالشكل، ولذلك يفاصل بين الصدقات بعضها وبعض، بأمور غير الكثرة، ولكن بجوانب أخرى لها منزلة وقيمة عند الله. يقول عليه الصلاة والسلام: «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح»^(١). فلأنه ذو رحم، والصدقة على المحتاج من ذوي الأرحام أفضل من الصدقة على غيره، ثم هو كاشح أي معادٍ، فهو لا يعطيه ليقابل مودة بمودة، بل يعطيه لله وحده.

وفي الحديث المتفق عليه: «أفضل الصدقة: أن تصدَّق وأنت صحيحٌ شحيحٌ، تأمل الغنى، وتخشى الفقر»^(٢). وهذه غير صدقة الشيخ الهرم، أو الشاب الذي هزمه المرض، بل هو صحيح الجسم، شحيح النفس، أمله في الغنى، وخشيته من الفقر.

وكذلك يقول الحديث الآخر: «أفضل الصدقة جهد المُقِلِّ، وابدأ بمن تعول»^(٣). فهذه الصدقة من المُقِلِّ في ماله، الذي ليس عنده الوفرة والكثرة، بل محدود الدخل، كثير العيال، وجود بما ينفقه. وبهذا فُصِّل على غيره.

وفي هذا جاء الحديث الذي ذكرناه قبل: «سبق درهم مائة ألف درهم: رجل له درهمان، فأخذ أحدهما فتصدَّق به، وآخر له مال كثير فأخذ من عُرْض ماله مائة ألف فتصدق بها»^(٤). فانظر كيف جعل الرسول المعلم التصدَّق بدرهم واحد من رجل أفضل من الصدقة بعشرة آلاف درهم من رجل آخر؛ لماذا؟ لأن الأول لم يكن عنده غير درهمين، فلما تصدَّق بأحدهما، يكون قد تصدَّق بنصف ثروته، مع أنه غالبًا في حاجة إليها.

على حين تصدَّق الآخر بمائة ألف درهم، ولكنه أخذها من عرض مال كثير، كما نرى الملياردير يكتب الشيك بمثل هذا المبلغ أو بأضعافه، وكأنه لم يدفع شيئًا، فهو قليل جدًا من كثير جدًا.

(١) رواه أحمد (٢٣٥٣٠) وقال محرَّجوه: صحيح، والطبراني في الكبير (١٣٨/٤)، والأوسط

(٢٧٩)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١١١٠)، عن أبي أيوب الأنصاري.

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في الوصايا (٢٧٤٨)، ومسلم في الزكاة (١٠٣٢)، عن أبي هريرة

(٣) متفق عليه: رواه البخاري في النفقات (٥٣٥٦)، ومسلم في الزكاة (١٠٤٢)، عن أبي هريرة.

(٤) سبق تخريجه، ص ٣١٧.

قُطَاع الطريق على العمل الأخلاقي:

والعمل الأخلاقي لا يمر بسهولة، كما يظن بعض القاصرين، فهناك قُطَاع طريق يقاومونه من الداخل ومن الخارج، وكلهم أقوياء، ولا بدّ للإنسان المؤمن أن يستعين بالله عليهم، ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥].

١ - النفس الأمارة بالسوء:

وأول هؤلاء القُطَاع، هو: النفس الإنسانية، التي بيس جنبتي الإنسان، والتي سَمَّاهَا القرآن: (أُمارة بالسوء)، فليست حاكمة بالسوء، ولا مُلجئة إليه، لكنها تأمر وتوسوس وتعري، وعلى الإنسان إذا كان مؤمناً أن يرفض أمرها، ولا يقبل إغراءها، وبهذا ترتد كليلة حسيرة، كما قال تعالى على لسان امرأة العزيز: ﴿وَمَا أُرِيكَ نَفْسٌ إِلَّا أَلْفَ لَأْمَارَةٍ بِالشَّوَى إِلَّا مَا رَجَعَهُ رَبِّي﴾ [يوسف: ٥٣]. وهذه النفس هي التي طُوِّعت لابن آدم الأول قتل أخيه فقتله، كما قال تعالى: ﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [المائدة: ٣٠]. ولم يكن هناك مجتمع ولا أحد يغريه بهذا الشر العملي الأول في الأرض، إلا نفسه.

والإنسان لديه هذه النفس الشريرة التي دفعته إلى قتل أخيه، ولديه بجوارها نفس أو جزء من نفس أخرى، تأبى على الإنسان ما فعله، وتبرز له ما عمله من شرٍّ، يتجلى ذلك في قوله، حين رأى الغراب يدفن أخاه: ﴿يَتَوَلَّى أَصْعَبَتْ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوْرَى سَوَاءَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ﴾ [المائدة: ٣١].

والنفس الإنسانية في أصلها أمارة بالسوء، ولكنها مطوَّبة على الخير والشرِّ معاً، هكذا سَمَّاهَا الله تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ [الشمس: ٧-٨]. ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ [الإنسان: ٣]. ففي سورة الفجور على التقوى، وفي أخرى قَدَمُ الشُّكران على الكفران، ولذا قال: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [البلد: ١٠]، أي: دَلَّه الله على طريقي الخير والشر.

وهذا ممَّا ابتلي به الإنسان: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ [البلد: ٤]. أي: يكابد المشقَّات.

ثم بالمجاهدة للنفس، والمقاومة لنوازعها الشهوانية، ويفطمها عن أهوائها، ترتدع عن الشهوات والمقاصح، لتنتقل إلى (النفس اللوامة) التي

أقسم الله بها حين قال: ﴿لَا أَقِيمُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ ١ ﴿لَا أَقِيمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ﴾ ٢ ﴿[القيامة: ١ - ٢]، ونفي القسم - كما بينا - يعني: أن الأمر لا يحتاج إلى قسم، فهو بين واضح ومؤكد.

ثم تنتقل النفس اللوامة إلى (النفس المطمئنة) كما قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ ٣ ﴿أَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّخَبِّرَةً﴾ ٤ ﴿[الفجر: ٢٧ - ٢٨].

وهي كلها نفس واحدة، تترقى وتتركى بالرياضة والمجاهدة، حتى تنتقل من حال إلى أخرى، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ٥ ﴿[العنكبوت: ٦٩].

فهذا النوع من الجهاد الصامت الذي لا يعمل فيه سلاح، ولا يُطلق فرقعات، ولا يقتل أنفساً، ولا يحدث صدمات: هو الذي يعمل فيه مربو الأنفس، وينون منارات الجهاد التربوي.

وكما في إمكان النفس أن تترقى، في إمكانها أيضاً أن تتدنى وتنزل من درجة إلى ما هو أدنى منها وأسفل، حتى تصل إلى ما قال الله ﷻ: ﴿إِنَّ الْكَافِرِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ ٦ ﴿[النساء: ١٤٥].

٢ - الشيطان:

القاطع الثاني للطريق هو: الشيطان، وهو عدو أساسي للإنسان، ولكنه عدو خفي، لا نراه بأعيننا؛ لأنه مخلوق من غير طينتنا، وقد رآه أبونا الأول آدم، فجعل يكيد له حتى أغراه بالأكل من الشجرة التي نهاه الله عنها، ﴿وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ﴾ ٧ ﴿ثُمَّ اجْبَنَتْهُ رَبُّهُ فَأَبَىٰ عَنْبَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ﴾ ٨ ﴿[طه: ١٢١ - ١٢٢].

خلق الله آدم، وسوّاه ونفخ فيه من روحه، وطلب من الملائكة أن تسجد له، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.

كان إبليس من الجن، كما قال القرآن، ولكن عاش مع الملائكة - كما قالوا - آلاف السنين، فأصبح يُعد منهم، وإذا صدر أمر إليهم صدر إليه معهم.

لما سأله الله عن سجوده قال: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقَهُ مِنْ طِينٍ﴾ ٩ ﴿قَالَ فَخَرَجَ مِنْهَا فَاكِرًا رَّجِيمًا﴾ ١٠ ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ﴾ ١١ ﴿[ص: ٧٦ - ٧٨]. وهذا الشيطان اللعين قال: ﴿بِمَا أَعْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ١٢ ﴿ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ ١٣ ﴿[الأعراف: ١٦ - ١٧].

وقد أخرج آدم من الجنة، وأهبط إلى الأرض، ليعمل فيها وذريته، وظلّ إبليس وذريته وأعداء لهم، ليزينوا لهم في الأرض وليغفروهم أجمعين.

وظلّت المعركة بين بني آدم وبين الشيطان المضل وذريته إلى اليوم، ولكن الله لم يمكّنه من التغلب المطلق على بني آدم، بل قال الشيطان: ﴿فَبِعِزَّتِكَ لَأَعْرِضَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٨٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٨٣﴾ [ص: ٨٢ - ٨٣]. وقال تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ أَتَعَلَكَ مِنَ الْعَالِينَ﴾ (١٧) [الحجر: ٤٢].

وظلّت المعركة قائمة وحامية بين الشيطان وجنوده، وآدم وبنيه، يقاومونه ويستعينون بالله من شره، كما قال تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّي النَّاسِ﴾ (١) مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَاسِيسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْغِيَةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾ [الناس: ١ - ٦].

ومع ما لإبليس وذريته وأعدائه من أدوات وأسلحة، فليس له من بني آدم إلا الوسوسة، وهو ما قاله الشيطان عن نفسه في الآخرة إذ يقول لأتباعه: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ لُفْيٍ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلَا أَنْفُسُكُمْ﴾ [إبراهيم: ٢٢]. فالإنسان هو الذي استجاب له، ولو رفض دعوته لانتصر عليه.

٣ - الدنيا:

والعدو الثالث: الدنيا، التي تنزّين للناس، كما تنزّين البغي لعشاقها، وهي التي تفتنهم بما لديها من مال وبنين، ونساء وقناطير مقنطرة، وأنعام وحرث. كما قال تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّكَاحِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرَرِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [آل عمران: ١٤].

فهذه هي مجمل شهوات الدنيا التي يلهث الناس وراءها، ويلغون عقولهم أو يجحدونها، من أجل الحصول عليها، بل ربما يقتل بعضهم بعضاً من أجلها.

وقد انتصر أهل الإيمان عليها عندما قارنوها بالآخرة، من ناحية الزمن، فالدنيا عمرها قصير، والآخرة هي دار الأبد، ومن ناحية المتاع، فهو متاع قليل، أيام معدودة، وأنفاس محدودة، ثم يتركك ويذهب إلى غيرك، وإلا تركته

أَنْتَ وَوَرِثَهُ غَيْرُكَ، وَهُوَ مَتَاعُ غُرُورٍ، يُغُرُّ صَاحِبَهُ وَيُخَدِّعُهُ بِالْبَرِيقِ وَالزَّهْوِ الَّذِي يَظْهَرُ عَلَيْهِ، وَيَنْسَى مَا يَخْبِيهِ مِنْ غَدَرٍ وَضِياعٍ، ﴿قُلْ مَتَّعْتُ الدُّنْيَا قَلِيلًا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ (٧٧) أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي رُجْعٍ مُسْتَبِدِّينَ ﴿

[النساء: ٧٧ - ٧٨].

وكيف يضيع الإنسان ما في الآخرة من نعيم أبدي، مادي وروحي، فيه ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر؟ كما قال تعالى:

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧]

وكما قال تعالى: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ﴾ [التوبة: ٧٢].

للذين أَحْسَنُوا لِمَشْئُورٍ وَزِيَادَةٍ [يونس: ٢٦]. قال المفسرون: الحسنى هي الجنة، والزيادة: الاستمتاع برؤية الله ورضوانه. أما الكفار فقد قال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُورُونَ﴾ [المطففين: ١٥].

والمؤمن لا يستسلم للدنيا ومغرياتها، بل يجاهدها، ويجري وراء الآخرة، ليكسبها ويساهي بأن الله نجاه منها: ﴿وَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴿٣٧﴾ وَآثَرَ الْقَبْوَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَإِنَّ لِلْبَيْمِ مِنَ النَّارِ ﴿٣٩﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ النَّارِ ﴿٤١﴾﴾ [النازعات: ٣٧ - ٤١].

٤ - الخامس :

والعدو الرابع، هو: الناس. وليس كل الناس أعداء وقطاعاً للطريق، ولكن أكثر الناس، كما قال تعالى في القرآن: ﴿وَلَا تَقْطِعْ أَسْجَارَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَحْتَسِبُ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الأنعام: ١١٦].

كما بين القرآن أن أكثر الناس لا يعقلون، ولا يعلمون، ولا يفقهون، ولا يؤمنون، ولا يشكرون. وأن الصالحين قليل من الناس: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَفَلَّحَ مَا هُمْ﴾ [ص: ٢٤]. ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ [سبا: ١٣].

والإنسان يتأثر بهذه الكثرة الضّادة عن سبيل الله، عن طريق العدوى، فالشرُّ يُعدي كما يعدي الأجرُ السليم، وعن طريق المحاكاة والتقليد الأعمى، كما يقلد البيغاء الإنسان، وعن طريق الوسوسة السرية والدعوة العلنية، بأساليبها التي لا حدود لها، ولا نهاية لها، ولهذا حذّر الله رسوله فقال: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّهُمْ لَنُفْسُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ [البقرة: ١٨ - ١٩].

وخصوصًا إذا كان هؤلاء الناس يخالفونك في دينك أو اتجاهك، ويريدون أن يحرفوك عما أنت فيه، وأن يضلوك إليهم، فهنا يكون التحذير أكبر، كما قال تعالى أمرًا بتحكيم كتابه الذي أمره، ومحددًا من المخالفين الذين يكرهونه ولا يحسنون انتشاره: ﴿وَأَن أَعْلَمَ بَيْنَهُم مَّا أَرَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّخِجْ آهْوَاءَهُمْ وَاتَّخَذْتُمُ أَن يَفْتُرُواكَ عَنْ نَّعِيٍّ مَّا أَرَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [المائدة: ٤٩].

ويُحذر القرآن من كثير من الأصناف الذين يضلون الناس، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تُلَاحِظْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ [الكهف: ٢٨]. وهي سورة أخرى يقول: ﴿لَا تُلَاحِظْ الْمُكْذِبِينَ﴾ [٨] وَذُرَّا لَوْ تَذَرُهُمْ فَتَدَاهُونِ [٩] وَلَا تُلَاحِظْ كُلَّ حِلَافٍ مِّنْهُمْ [١٠] هُمَا مَشَلَمٌ سَبِيحٌ [١١] مَّلَاحٌ لِلْحَمِيرِ مُعْتَدٍ أَيْمٍ [١٢] عَثَلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَيْبٍ [١٣] أُن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ [١٤]﴾ [القلم: ٨ - ١٤].

وحذر القرآن من طاعة الكافرين في مكائدهم للمؤمنين، وصناعة الأباطيل لهم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُلَاحِظُوا فِرْقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرِينَ [١٥] وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ [١٦]﴾ [آل عمران: ١٠٠ - ١٠١]. وقد دلت التفاسير القرآنية على أن ﴿يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرِينَ﴾، أي: بعد وحدتكم متفرقين، فهم يسعون باستمرار لتمزيق عرى المسلمين، وتفكيك وحدتهم، والله تعالى يقول: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣]. ويقول بعدها: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُم عَذَابٌ عَظِيمٌ [١٧]﴾ [آل عمران: ١٠٥]. ويقول الرسول الكريم لأمنه من بعده: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»^(١).

احذر من كل من يريد إصلا لك عن دينك، عن عقيدتك، بأن يريد أن يخرجك من ملتك، أو يريد أن يزعزحك عن طريقك المستقيم، فهو يحاول أن يخرج أهل الإيمان من أصل إيمانهم، فإن هو عجز عن أهل الإيمان الصادقين، حاول مع أهل الإسلام: أن يفتنهم عن إسلامهم: عن صلاتهم، عن زكاتهم، عن صيامهم، عن حجهم، عن سائر فرائضهم وأركانهم.

فإن عجز عنهم لحاً إلى أهل الإحسان، يريد أن ينزلهم من درجة الإحسان التي هي أعلى درجة في سلم الترقى إلى الله، فينزلهم إلى درجة من هو أدنى منهم، وهو يعتبر إنزال الإنسان من درجة إلى أدنى مكسباً له.

(١) متفق عليه: رواه البخاري في العلم (١٢١)، ومسلم في الإيمان (٦٥)، عن جرير بن عبد الله.

وهكذا صنع أعداء الإسلام من شياطين الجن والإنس، الذين يعادون الإنسان، وخصوصاً أهل الإيمان منهم. والله تعالى ذكر لنا ما يقوم به هؤلاء الشياطين جنّاً وإنساً في كتابه، اقرأ في سورة الأنعام: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٦﴾ وَلِتَصْغَرِ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴿١٧﴾﴾ [الأنعام: ١١٢ - ١١٣]. أي: وكما جعلنا لك يا محمد أعداء يخالفونك ويعادونك، جعلنا لكل نبي من قبلك أيضاً أعداء، فلا يحزنك ذلك، كما قال تعالى: ﴿إِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [آل عمران: ١٨٤].

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا﴾ [الأنعام: ٣٤]. وقال تعالى: ﴿مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَنُورٌ مُضِيءٌ وَذُو عَرْقَابٍ أَلَمْ يَكُنْ لَكَ الْبَحْرُ مَغْتَرَبًا ﴿٤٣﴾﴾ [فصلت: ٤٣]. وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ﴾ [المرقان: ٤٣]. وقال ورقة بن نوفل لرسول الله ﷺ: إنه لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي^(١).

وقوله: ﴿شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ﴾، يدل من ﴿عَدُوًّا﴾، أي: لهم أعداء من شياطين الإنس والجن، والشيطان كل من خرج عن نظيره بالشر، ولا يعادي الرسل إلا الشياطين من هؤلاء وهؤلاء، قبحهم الله ولعنهم.

عن قتادة في قوله: ﴿شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ﴾، قال: من الجن شياطين، ومن الإنس شياطين، يُوحِي بعضهم إلى بعض^(٢).

وذكر ابن كثير رحمه الله مجموعة من الأحاديث التي رواها الإمام أحمد والطبري، عن أبي درة^(٣)، لا تخلو أسانيداً من كلام، ولكنه قواها بتعدد الطرق. قال: فهذه طرق لهذا الحديث! ومجموعها يفيد قوته وصحته^(٤) والله أعلم.

(١) متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (٣)، ومسلم في الإيمان (١٦٠)، عن عائشة

(٢) رواه الطبري في التفسير (٥٥/١٢).

(٣) أنبت رسول الله ﷺ وهو في المسجد فجلست، فقال: «يا أبا در، هل صليت؟» قلت لا قال: «قم فصل». قال: فقامت فصليت ثم جلست. فقال: «يا أبا در، تؤمن بالله من شر شياطين الإنس والجن؟» قال: قلت: يا رسول الله، وللإنس شياطين؟ قال: «نعم»

(٤) تفسير ابن كثير (٣/٣٢٠).

وذكر القرطبي في تفسيره ما قال مالك بن دينار: إن شيطان الإنس أشد علي من شيطان الجن؛ وذلك أني إذا تعودت بالله ذهب عني شيطان الجن، وشيطان الإنس يجيئني فيجئني إلى المعاصي عياناً.

وسمع عمر بن الخطاب^(١) امرأة تشد:

إن النساء رياحين خلقت لكم وكلكم يشتهي شم الرياحين!

فأجابها عمر:

إن النساء شياطين خلقت لنا نعوذ بالله من شر الشياطين!^(٢)

لا يريد عمر كل النساء، فمنهن الصالحات القانتات، ومنهن آسية امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، وفاطمة بنت محمد، وخديجة بنت خويلد، ولكن يريد أولئك اللاتي لا هم لهن إلا الزينة والإعراء، كما جاء في الحديث: «ما تركت بعدي فتنة أضرب على الرجال من النساء»^(٣).

(١) المعروف أن هذا البيت للمصل بن إبراهيم يقول: مر شاعر بسوء فأعجبه شأنه... انظر: الأذكياء لابن الجوزي ص ٢٢٠.

(٢) تفسير القرطبي (٦٨/٧).

(٣) متفق عليه. رواء البخاري في الكناح (٥٠٩٦)، ومسلم في الذكر (٢٧٤٠)، عن أسامة بن زيد.

الفصل الساس

تمة الأركان الخمسة لنظرية أخلاق الإسلام

بعد العناصر أو الأصول أو الأركان الخمسة التي بنى عليها الإسلام نظريته الأخلاقية كما بينا وشرحها وفصلها شيخنا الدكتور درار رحمته، ولم نستطع أن ننقلها أو نلخصها بحال في بحثنا، نرى أن نضيف إليها بعض العناصر أو الجزئيات التي يمكن أن تدخل في بعض هذه الأصول الأساسية، وإن كان بعض الناس يستحسن أن يراها مفصلة، فنحن لا نثهم شيخنا بأنه أغفل أو نسي بعض الأمور، ولكننا نثهم أنفسنا بأن عقولنا ومعارفنا لا تتسع لما أحب أن يجمعه الشيخ مُركِّزًا في الصحائف التي سجلها وأورثنا إياها.

نقول هنا مستمدين ممّا قال شيخنا: أقام الإسلام صرح أخلاقه على جملة الدعائم، أشبه بالأعمدة الخرسانية التي يقوم عليها السيان الشاهق، أوصلها الباحثون الكبار، وعلى رأسهم دراز، في بحثهم إلى خمس، كلها راسخ ومكين، ولكننا وجدنا بعض الشروح والتفصيلات، أو المبادئ الجزئية مهمة للبيان والشرح، فلذا ذكر بعض هذه المبادئ التي قام عليها استكمال الصرح الأخلاقي في الإسلام.

١ - الإسلام دين الفطرة:

برأ الإسلام الفطرة الإنسانية ممّا وُصِمَتْ به باطلاً، فليس الإنسان ذنبًا ولا قردًا مُقنَّعًا، كما ذهب بعض الفلاسفة، ولم يولد ملوَّنًا بخطيئة أبيه آدم كما هي عقيدة المسيحية، فقد: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴿١٢١﴾ ثُمَّ أَجْبَنَهُ رَبُّهُ فَقَالَ يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿١٢٢﴾﴾ [طه: ١٢١ - ١٢٢]. فأدَمُ قد أنهى ذنبه تمامًا بالتوبة، والتوبة تغسل الإنسان من الذنوب، كما يغسل الماء الجسم من الأوساخ. على أنه لو لم

يُشَبُّ، ما كان على أبنائه من شيء، فكل إنسان مُعلَّق بذنبه، لا يعاقب إنسان بذنب إنسان آخر، ولو كان أقرب الناس إليه، أبا أو حذاً، أو أمًا، أو ابناً أو أخاً، ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المدثر: ٣٨]. ﴿وَلَا يُزْدُ وَازِدَةً وَنَدَّ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤].

وكل مولود يولد على الفطرة النقيّة، ويشبُّ قادراً على سلوك أحد النُجدين أو الطريقتين: الهدى أو الضلال، وهو ليس شيطاناً مفسطوراً على الشرّ، كما رعم المتشائمون، ولا ملائكة مفسطوراً على الخير، كما ادّعى المتفائلون.

قال تعالى عن الإنسان: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [البند: ١٠]. ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ [الإنسان: ٣]. ﴿وَنَقُصُّ وَمَا سَوَّاهَا﴾ [الشعر: ٧]. ﴿فَجُورُهَا وَقُؤْنَهَا﴾ [الشعر: ٨]. ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾ [الشعر: ٩]. ﴿وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾ [الشعر: ١٠]. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَى نَفْسٍ مَّيْرَةٍ﴾ [القيامة: ١٤].

فالإنسان يولد مُزوَّداً بقوة فطريّة قادرة على تمييز الخير من الشرّ، والهدى من الضلال، مستعدّة لسلوك طريق التقوى أو العجور، حتى إن القرآن قدّم العجور على التقوى في الآية التي ذكرناها.

وهذه القوّة هي التي سمّاها القرآن (الهداية) في السورة الأخرى، وقدّم فيها الشكر على الكفر، كما في قوله: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ [الإنسان: ٣].

والآيات الكثيرة التي وردت في القرآن في خلق آدم أبي البشر، تدلُّ على أنَّ الإنسان مخلوق ذو طبيعة مزدوجة، يجمع بين عنصرين، ربما يبدوان متناقضين، ولكن في الحقيقة هما متكاملان، لا بدُّ من كل منهما للآخر: الأول: مادي أرضي، هو الطين والتراب. والثاني: عنصر روحيّ سماوي، وهو ما نفّخ الله فيه من روحه سبحانه كما قال للملائكة: ﴿وَإِذَا سَوَّيْتُمْ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ [الحجر: ٢٩ - ٣٠].

فمن نظر إلى العنصر الماديّ أو الطيني وحده، غلبت عليه النظرة التشاؤمية للإنسان، ومن نظر إلى العنصر الروحي وحده، غلبت عليه فكرة

التفاضل. والعدل هو الوسط، أنه اجتمع فيه الجانبان: الطين أو الروح، وهو الذي يطابق الواقع، وهو الذي جاء به الإسلام، وقامت عليه أخلاق الإسلام.

٢ - عنصران تتكون منهما الحياة الخلقية: العلم والإرادة:

العلم ركن أساسي لقيام الأخلاق الإسلامية، فلا يمكن أن تقوم أخلاق أصيلة على جهل مبین.

إنما العلم يجب أن يكون في مقدّمة التوجه الأخلاقي، والعلم في نظر الإسلام سابق للعمل، مُقدّم عليه، ولذا قال تعالى: ﴿وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ﴾ [الحج: ٥٤]. فالعلم يهدي إلى الإيمان، والإيمان يهدي إلى الإخبات.

العلم والإرادة:

وقد أظهرت تعاليم الإسلام أن الحياة الخلقية تتكون من عنصرين:

الأول: العلم والمعرفة الواعية.

والثاني: التصميم والإرادة القوية، التي نسميها: (النية)، وهي ركن من الأركان الخمسة للأخلاق التي ذكرها الشيخ دراز.

فالمعرفة وحدها لا تؤدّي إلى العزيمة، كما قال سقراط، فكم من أناس عرفوا الخير ولم يفعلوه، أو عرفوا الحقيقة ولم يُدعِنوا لحكمها: ﴿وَحَمَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَضَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ [النمل: ١٤]. وكم من أناس علموا الشر وعرفوه على حقيقته، ولكنهم اقترفوه.

وإرادة الخير دون وعي له، ولا معرفة به: لا تُحقّق الفضيلة، كالقاصي الذي يقضي على جهل، فهو في النار، وإن أصاب بحكمه الحق في بعض الأحيان.

ولهذا كان فرضاً على المسلم أن يعرف ما عليه من واجبات نحو الله والناس، ونحو نفسه أيضاً، كما يجب عليه أن يُوجّه إرادته إلى تقويم ميوله ونزعاته، وضبط دوافعه ونزواته، والسيطرة على أهوائه وشهواته، وهذا لا يتم

إلا بجهاد نفسي طويل سُمّاه علي بن أبي طالب عليه السلام: الجهاد الأكبر، وجاء فيه الحديث النبوي: «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد هواه»^(١). وفي حديث آخر: «ليس الشديد بالصرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»^(٢).

ولا بد أن يتعاون المجتمع مع المسلم على تزكية نفسه، فإن المؤمنين قوم يحب بعضهم بعضًا، ويساعد بعضهم بعضًا على كل خير، كما قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ﴾ [التوبة: ٧١].

٣ - الإسلام يؤكد ثبات العمل ودوامه بحيث يصبح اتجاهًا أصيلًا:

أكد الإسلام أنَّ بذل الجهد مطلوب لأداء العمل الصالح الذي يعتد به عند الله، فلا بدَّ من العمل باعتباره ثمرة للإيمان، لذلك ذكر القرآن مرات كثيرة: الإيمان والعمل، أو عمل الصالحات. وهو أمر لازم، ولا معنى لإيمان لا ينمر عملًا.

وقد صور القرآن المؤمنين في سورة المكية والمدنية في هيئة مؤمنين عاملين متخلفين بكل الأخلاق الربّانية والإنسانية، كما في أول البقرة، وأول سورة (المؤمنون)، وأوائل سورة الأنفال، وأواسط سورة الرعد، وأواخر سورة الفرقان (آيات عباد الرحمن)، وفي سورة الشورى والذاريات والإنسان، وغيرها.

ليس العمل الصالح هو الذي يأتي فلة نادرة، أو شذوذًا عن قاعدة السلوك العامة، إنما هو الذي يصبح بتكراره وممارسته عن حبٍّ اتّجاهًا أصيلًا، وخلقًا ثابتًا، وعادة دائمة، ولهذا قال الرسول المعلن: «أحبُّ الأعمال إلى الله أدومها وإن قل»^(٣). ولا عجب أن ذمَّ القرآن: ﴿الَّذِي قَوْلٌ ﴿وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى﴾﴾ [النجم: ٣٣ - ٣٤].

(١) رواه البخاري في الإيمان (١٠)، وأحمد (٦٥١٥)، وأبو داود في الجهاد (٢٤٨١)، عن عبد الله بن عمرو.

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١١٤)، ومسلم في البر والصلة (٢٦٠٩)، عن أبي هريرة.

(٣) متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٦٤)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٨٣)، عن عائشة.

٤ - العمل الأخلاقي في الإسلام ما ينبعث الإنسان إليه مختاراً لا مكرهاً:

يحقق هذا وبعضه أن الإسلام لا يعتبر الفضيلة مجرد عمل آلي تسخيري، يؤدبه الإنسان على مضض وكراهة، كأنما يُساق إليه بالسوط سَوْقًا، إنما الفضيلة عمل إبعائي يقوم به المرء ونفسه راغبة فيه، راضية به، محبة له، حريصة عليه. أما الذي يفعل الخير عادة، أو تورطًا، ولا يجد في نفسه أريحية له، ولا بشرح صدره بأدائه، وينقبض إذا تأخر عنه أو فرط فيه، فليس جديرًا أن يُعدَّ في زمرة الأخيار الفضلاء، وقد ذمَّ القرآن هذا الصنف من الناس فقال: ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا﴾ [التوبة: ٩٨]. وقال في شأن المنافقين: ﴿وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كَسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَنُفُوسٍ﴾ [النسبة: ٥٤]. وقال: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ١٤٢].

٥ - الإسلام يعترف بالحاسة الخلقية والضمير المؤمن:

اعترف الإسلام بالقوة المعنوية التي سموها: (الضمير) أو (الحاسة الخلقية)، فقد قال الرسول ﷺ: «إذا أراد الله بامرئ خيرًا، جعل له واعظًا من نفسه»^(١). بل أعطى هذه القوة الفطرية حقَّ الفصل في الأمور المتشابهات، التي يلبس فيها الخير بالشر، والحسن بالسيئ، ولهذا جاء في الحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»^(٢). وهو من الأحاديث الشهيرة عند المسلمين، وأحد أحاديث الأربعين النووية المعروفة.

ولما جاء رجل يسأل النبي ﷺ عن البرِّ والإثم، قال له: «استفت قلبك، واستفت نفسك، البرُّ ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك»^(٣).

(١) قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (٤/٣): رواه الديلمي في مسند الفردوس عن أم سلمة وإساده جيد، وذكره الإمام أحمد في الزهد مسوياً لابن سيرين، وكذلك أبو نعيم في الحلية (٢/٢٦٤)، وابن كثير في البداية والنهاية (٣٠٣/٩)، وصححه الألباني في غاية المرام مرفوعاً (٤٨٤).

(٢) رواه أحمد (١٧٢٣) وقال مخرجه: إساده صحيح، والترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع (٢٥١٨) وقال: حديث حسن صحيح، والسنائي في الأثرية (٥٧١١)، وابن حبان في الرقائق (٢/٤٩٨)، والحاكم في البيوع (١٥/٢) وصححه إسناده، ووافقه الذهبي، عن الحسن بن علي.

(٣) رواه أحمد (١٨٠٠٦) وقال مخرجه: إساده صحيح، والدارمي في البيوع (٢٥٣٣)، وحسنه إسناده الصدري في الترهيب والترهيب (٢٦٨٣)، وحسنه النووي في الأربعين الحديث السابع والعشرون، =

وبهذا أقر الإسلام بوجود (الضمير) أو (الحاسة الخلقية) في فطرة البشر، ولكنه لم يثبت لها العصمة المطلقة في كل الأمور، وفي كل الأحيان، كما يزعم دعاتها، فقد أشار الرسول ﷺ إلى أن هذه القوة تُنمى بالإيمان، فقال: «مَنْ سَرَّهُ حَسَنَتُهُ، وَسَاءَتُهُ سَيِّئَتُهُ، فَهُوَ مُؤْمِنٌ»^(١).

٦ - للعقل مكانته في عالم الأخلاق وكلما كان الإنسان أعقل كان عن الشر أبعد:

جعل الإسلام للعقل مكانة في عالم الأخلاق، فهو مناط التكليف، وهو المخاطب بأوامر الله تعالى ونواهيه، ولهذا جاء في الحديث: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ»^(٢). لعدم وجود العقل المميز عندهم.

وكثير من أوامر الشرع الكلية العامة، تُركَ تحديدها وتفصيلها وتطبيقها إلى العقول والصماثر، كما في قوله تعالى: «مِمَّنْ رَضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ» [البقرة: ٢٨٢]. «وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» [النساء: ١٩]. «وَعَلَى الْوَلَدِ لَهُ ذَهْنٌ وَكِسْفٌ بِالْمَعْرُوفِ» [البقرة: ٢٣٣]. «يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ» [المائدة: ٩٥].

والقرآن الكريم يصف الفضلاء الأخيار من المؤمنين بأنهم: «أُولُوا الْأَلْبَابِ» [البقرة: ٢٦٩]. أي: أصحاب العقول. وقد تكررت في القرآن ست عشرة مرة؛ لئبّه على أن اتساع الحق أو فعل الخير: لا يتم إلا ليذي عقل يميز بين الخير والشر، ويوازن بين الأعمال ونتائجها، فيدرك ما ينبغي وما لا ينبغي، ويدع ما لا ينبغي من أجل ما ينبغي. اقرأ قوله تعالى: «إِنَّمَا يَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ» [البقرة: ٢٦٩] «الَّذِينَ يُؤْتُونَ مَهْدِيًّا قَلْبَهُ وَلَا يَقْضُونَ إِلَيْنَا» [البقرة: ٢٦٩] «وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ» [البقرة: ٢٦٩] «وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ» [البقرة: ٢٦٩]. [الرعد: ١٩ - ٢٢].

ولما اتهم بعض المشركين الجامدين على أصنامهم النبي ﷺ بالجنون! ردّ

= وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٧٣٤) حسن لغيره، عن وابصة بن معبد.

(١) رواه أحمد (١١٤) وقال محرزوه إسناده صحيح، والترمذي في العتر (٢١٦٥) وقال حسن صحيح غريب، والحاكم في العلم (١١٣/١) وصححه على شرطهما، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٥٤٦)، عن عمر بن الخطاب.

(٢) رواه أحمد (٢٤٦٩٤) وقال محرزوه إسناده جيد، وأبو داود في الحدود (٤٣٩٨)، والنسائي في الطلاق (٣٤٣٢)، عن عائشة.

عليهم الله بقوله: ﴿مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْبُورٍ﴾ (٢) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴿٣﴾ وَلَئِنْ لَعَلَّ خُلُقِي عَظِيمٌ ﴿٤﴾ [الفم: ٢ - ٤]. فدلَّ على أن الخُلُقَ العظيم، لا بدَّ وراءه من عقل قويم، كما أن المجنون لا يصدر عنه خلق عظيم.

٧ - وسطية الإسلام في التقريب بين عمل الخير لذاته وعمله لما وراءه:

لا نجد في الإسلام تناقضًا بين عمل الخير لذاته - كما يقول المثاليون - وبين عمله لما وراءه من سعادة ومنفعة للفرد والمجتمع - كما يقول الواقعيون - فقد ربطت سُنَّةُ الله وحكمته الخير والفضيلة بالسعادة والمنفعة في الدنيا أو في الآخرة، أو فيهما معًا، كما ربطت الشرَّ والرذيلة بالشقاء والضرر الخاص والعام في الدنيا والآخرة، وفي هذا يقول القرآن الكريم: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ [فصلت: ٤٦]. ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الاسراء: ٧]. ﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُحْزَنُ إِلَّا نَفْسَهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِمَّنْ دَكَرَ أَوْ أَنْفَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [غافر: ٤٠].

ومن هنا نجد القرآن يقول مثلاً: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُوا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٢]. ﴿وَمَنْ يُؤَقِّ شَيْءَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: ٩]. ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [التوبة: ١٠٣].

فمن وُفِّي شَيْءَ نفسه، وأنفق المال للمستحقين: فقد حقق منفعة وخيراً لنفسه في حياته هذه، بما يحصله فردًا من لذة روحية، وارتياح نفسي بأداء الواجب، وشعور باستكمال الشخصية، وجماعة، بما يحصله المجتمع من وراء الإنفاق من خير عام، يتمثل في تقريب الفوارق، وسيادة الأخوة بين الناس، وإطفاء نار الصراع والأحقاد، ثم هو يوفى في الآخرة جراء إنفاقه من الله سبحانه دون أن يُظلم مثقال ذرة.

وهو حين أدَّى واجب الإنفاق لم يؤدِّه لقصد منفعة شخصية له، بل أدَّاه ابتغاء وجه الله مَخْصَصًا خَالِصًا، وهو تعبيرٌ رُوحِيٌّ عن معنى أداء الواجب لذاته، وقد ورد مثل هذا التعبير في القرآن في كثير من المواضع.

٨ - وَتِ الْإِسْلَامُ جَزَاءً عَلَى الْعَمَلِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَهُوَ يَمَثِلُ الْعَدْلَ الْإِلَهِيَّ:

فقد بين الإسلام أنَّ لكل عمل مستقيماً كان أو منحرفاً؛ جزاءً من جنسه في الدنيا والآخرة: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ﴾ (الزلزلة: ٧ - ٨).

لقد جعلت اليهودية الجزاء دنيوياً مادياً محضاً، وجعلت المسيحية في غالب وصاياها الجزاء أخروياً صرفاً، أما الإسلام فقد جمع بين الأمرين: مثوبة أو عقوبة.

ففي المثوبة يقول عن أهل الخير والإحسان: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۚ﴾ (الطلاق: ٢ - ٣). ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِمَّنْ ذَكَرَ يُؤْتِيهِ ثَوَابَهُ خَيْرًا مِنْ ثَوَابِهِمْ ۚ وَيَأْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ﴾ (النحل: ٩٧). ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ۚ﴾ (النحل: ٣٠).

وفي العقوبة عن أهل الشرِّ والإساءة يقول: ﴿وَمَنْ أَقْرَصَ عَنْ وِصْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَمَعُشَرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَغْمَى ۚ﴾ [طه: ١٢٤]. ﴿لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ ۚ﴾ (الرعد: ٣٤).

وثواب الدنيا ليس مادياً فقط، كما يُخيّل لبعض القاصرين، بل منه ما هو روحي: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١]. أو عقلي: ﴿إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنعام: ٢٩]. أو خلقي: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا مِنَّا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلًا﴾ [العنكبوت: ٦٩].

والآخرة كذلك، ففيها النعيم الحسي، كما في قوله تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ﴾ [المرسلات: ٤٣]. وفيها النعيم المعنوي، كما في قوله سبحانه: ﴿وَبُيُوتُهُمْ ثَابِرَةٌ ۖ﴾ [٧٧] ﴿إِنَّ رَبَّهَا نَظِيرَةٌ ۖ﴾ [٧٧] ﴿[القبامة: ٢٢ - ٢٣]. ﴿وَبُيُوتُهُمْ ثَابِرَةٌ ۖ﴾ [٧٧] ﴿إِنَّ رَبَّهَا نَظِيرَةٌ ۖ﴾ [٧٧] ﴿[العاشية: ٨ - ٩]. ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٥]. ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۚ﴾ [التوبة: ٧٢].

والعقاب مثل ذلك، هو مادي ومعنوي، في الدنيا وفي الآخرة: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ

الفصل السابع

القيم العليا الثلاث

(الحق - الخير - الجمال)

وَصِلَتْهَا بِاخْلَاقِ الْإِسْلَامِ وَفَلَسَفَتِهِ

من القيم التي لها صلة بالأخلاق وفلسفتها، والتي دار بحثها في الفلسفة بصفة عامة: قيم سمّوها: القيم العليا؛ التي تقدّم على غيرها، والتي توضع في أعلى الدرجات، نظرًا لمكانتها عند الفلاسفة، وعند أهل الفكر والثقافة، ولأهميتها الدائمية، ولآثارها في التربية والتكوين والتوجيه، ولذلك اعتُبرت من الأسس والأصول، أو القواعد الأساسية التي تقوم عليها الفلسفة بوصفها فلسفة، كما فعل الأستاذ الدكتور توفيق الطويل في كتابه (أسس الفلسفة).

فالأساس الأول هو: ما يتعلق بنظرية المعرفة.

والأساس الثاني: ما يتعلق بالوحدود: ويدخل فيه الوجود الواحد، والوجود الممكن، ويدخل هنا وجود الله بين الملاحدة والإلهيين.

والأساس الثالث: القيم.

وهي تقوم على أصول ثلاثة لا يُختلف عليها.

القيمة الأولى: تتعلق بما يجب على المرء معرفته واعتقاده والالتزام به، والدعوة إليه، والدفاع عنه، وهو الأمر الثابت الذي لا ينبغي الاختلاف عليه، وهو الحق.

والقيمة الثانية: تتعلق بما يجب على المرء أن يحبّه، ويفعله، ويشارك فيه، ويدعو إليه، وينوّه به، ويوسّع دائرته ما استطاع، وهو: الخير.

والقيمة الثالثة: تتعلق بما ينبغي على المرء أن يحبّه، ويسعدّ به، ويتّبع

له، ويُشيعُه بين الناس، ويرحّب به في كل مكان، ويدافع عنه، وهو: الجمال.
 هذه القيم العليا التي اتفق عليها الفلاسفة الكبار، في أنحاء العالم، وطول
 مراحل التاريخ، أيّا كان اتجاههم: دينياً أم دنيوياً، توحيدياً أم وثنياً، مثالياً أم
 واقعياً، فردياً أم اجتماعياً.

فما موقف الإسلام في أخلاقياته من هذه القيم الكبرى؟
 هذا ما سنجيب عنه بوضوح وتفصيل في الصفحات التالية.

١ - الحق

لا شك أنّ أول قيمة عُليا يُعنى بها الإسلام، ويسمى بكلّ جدٍ إلى
 اكتشافها ومعرفةًها، وإزاحة الظلمات والغش عنها، حتى تتجلى للناس على
 حقيقتها، ويصوّرها كما ينبغي أن تصوّر، فكل شيء يُتصوّر حسب طبيعته،
 فتصوّر الحجر أو الطين ليس كتصوّر الضوء أو الطيف، وتصوّر المادة ليس
 كتصوّر الروح أو العقل. وكل شيء له تصوّره الخاص به، فلا يُتصوّر بغير
 تصوّره.

الحق هو الله:

والمفروض في كل إنسان رُزق العقل الذي به يفكر، أن يتصور الحق
 العام، الذي يُحيط بالكون كله، وهو الرب الأعلى، أو الخالق الأعلى: ﴿الَّذِي
 خَلَقَ سَوَّى ۖ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَنَّا ۖ﴾ [الأعلى: ٢ - ٣].

وحين أرسل الله موسى وأخاه هارون إلى فرعون مصر؛ ليهدياه إلى التي
 هي أقوم، وبدأ بدعوته، قال لهما فرعون: ﴿فَمَنْ رَبُّكُمَا يَنْتَوِي ۖ﴾ قَالَ رَبُّنَا
 الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ۖ ﴿٥٠﴾ [طه: ٤٩ - ٥٠]. ربنا الذي أعطى كل
 شيء في هذا الوجود ما به يتمّ عطاؤه، ثم وهب له من أنواع الهداية ما يكمل
 له ما يحتاج إليه في القيام بمهمته إلى النهاية.

﴿قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ۖ﴾ قَالَ عَلَّمَهَا هِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا
 يَنْسَى ۖ ﴿٥٢﴾ [طه: ٥١ - ٥٢]. هناك أشياء يعرفها الإنسان، وأشياء لا يعرفها
 وليس عنده وسائل معرفتها، فأجاب موسى ﷺ عما يعرفه، وما لا يعرفه وكله
 إلى أهله.

الحقيقة أن كل إنسان مطالب بأن يعرف الحق، والحق الذي تعرفه الفطرة الإنسانية بلا تلقين مكتسب، ولا تعليم معلّم: هو الله، ومن لم يعرف أن الله تعالى هو: ربه ومعبوده ومَلِكُه، فقد خسر معرفة الحقيقة الأولى.

والقرآن الكريم صريح كل الصراحة في إبداء هذه الحقيقة الكبرى: أن الله هو الحق، الذي يجب أن يسعى الناس إلى معرفته والتوجه إليه، قال تعالى: ﴿فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الْفُلُكُلُ﴾ [يونس: ٣٢]. ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [لقمان: ٣٠]. ومن لم ينكشف له ذلك في دنياه الفانية، فلا بد أن ينكشف له هذا في آخرته: ﴿يَوْمَ يُقَالُ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ أَتَوْا اللَّهَ بِحُجَّتٍ أَلَمْ نَبْعَثْ فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ [البور: ٢٥].

كل إنسان عليه أن يعرف الحق بفطرته التي خُلق عليها، كما قال القرآن: ﴿فَأَفَرَأَيْتَ مَا يَدْعُونَ خَلْقًا فَنُفِثَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتُ أَنْ يَبْتَازَ الْبَاطِلُ عَنْ أَفْوَاجِهِمْ وَيَتَذَكَّرَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ﴾ [الروم: ٣٠].

وقال الرسول الكريم: «كُلُّ مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرّانه، أو يمجّسانه»^(١). ولكن الخالق العظيم المُنعم على عباده: لم يتركهم لفطرتهم وحدها، بل أرسل إليهم رُسُلًا مبشرين ومنذرين: ﴿لِنُثَبِّتَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥].

وأُنزل عليهم كُتُبًا هادية، تهدي للتي هي أفوم: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَيِّمَ بَيْنَ الَّذِينَ هُمْ أَخْلَقُوا مِنْهُمْ أُمِّيَةً﴾ [البقرة: ٢١٣].

على الإنسان أن يعرف الحق، ويؤمن به، فالعلم هو دليل الإيمان، وهو سابق عليه، وهو المؤدّي إلى الإيمان الحقيقي، ولا يخاف الإسلام - كما تخاف بعض الأديان - من دخول العقلانية في الإيمان، فالإيمان عند النصارى: ليس العلم ضروريًا له، حتى يقول بعضهم: اعتقّد وأنت أعمى! ويقول القسيس للرجل العادي: أغمض عينيك ثم اتعني! وهو ضد المقرر عند المسلمين، الذي يؤكده القرآن، وسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فالإسلام يطلب البرهان في كل قضية، يقول تعالى: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.

(١) متفق عليه: رواه البخاري في الجائز (١٣٥٨)، ومسلم في الفهر (٢٦٥٨)، من أبي هريرة

وحينما قال اليهود والنصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديًا أو نصرانيًا، كذَّبهم القرآن بصريح العبارة، قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرًا تِلْكَ آمَانِيَّتُهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾﴾ [البقرة: ١١١]. ثم بيّن من يستحق دخول الجنة من كل الفئات، قال: ﴿بَلْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾﴾ [البقرة: ١١٢]. وعندما حاول المشركون أن يهربوا من منطق المؤمنين، حين يجادلونهم ويحاصرونهم بالأدلة العقلية التي لا مهرب منها، كما في قول القرآن في سورة النمل: ﴿أَمْ أَنْ يَدَّوْا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكَ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُولَئِكَ مَعَ أَقْبَىٰ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٤﴾﴾ [النمل: ٦٤].

لا بد من الإيمان بالله الواحد الأحد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد. ولا بد بعد هذا الإيمان الحق أن تؤدي له حق العبادة، فهو خالقنا، وهو رازقنا، ومهيئ النعم الكبرى لنا، من فوقنا ومن تحتنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا، وهو الذي سخر لنا الكون الكبير من حولنا لخدمتنا، وقرب إلينا كل ما نحن في حاجة إليه، فليس الله سبحانه في حاجة إلى ما في هذا الكون، بل هو الغني عن العالمين، ولكنه خلقه لنا: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَاءَ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْفَغَ عَلَيْكُمْ نَحْلَهُ طَائِفَةٌ مِنْهُ وَيَاسِقُ فِى السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ حَيْثُ مَتَّعُكُمْ﴾ [الجاثية: ١٣]. ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّكُمْ لَإِنْ سَأَلْتُمْ لَتَقُولُوا كَذِبًا ﴿٣٤﴾﴾ [إبراهيم: ٣٤].

كل هذه النعم من ربنا سبحانه تدفعنا دفعًا أن نقوم بحس عبادته وحده، ولا نشرك به شيئًا. فإن مما أصيبت به الأديان السماوية نفسها: أن أشركت مع الله آلهة أخرى، ادعى لهم من ادعى: أن لهم حقوقًا مع الله عز وجل، وما لأحد حق مع الله سبحانه، ولذا رفض هذا في دعوته إلى قيصر إمبراطور الروم، وإلى المقوقس حاكم مصر، وإلى النجاشي ملك الحبشة، وغيرهم من أمراء نصارى العرب، وحتم رسائلهم بهذه الآية الجامعة: ﴿يَتَأَهَّلُ الْكِتَابُ فَقَالُوا إِنَّ كَلِمَتَهُ سَوَامٌ مِثْلًا وَبَيْنَكُمْ أَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَشْجِدَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ قُولُوا فَقُولُوا أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾﴾ [آل عمران: ٦٤].

وعبادة الله تعالى تتضمن غاية الذل مع غاية الحب، كلاهما نقدمه إلى الله سبحانه: ﴿فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَجَّكُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَدْعُ الْغُلَّالَ فَأَنْ تَصْرُفُوا ﴿٣٢﴾﴾ [يونس: ٣٢].

الانقياد لله واتباع شرعه:

وإذا عبد الإنسان ربه، فقد ألقى براماه إليه، وانقاد طائعاً إلى حكمه، وسلم له أمره، وغدت طاعته واجبة عليه، فيتبع شرعه، ويرضى حكمه، فما رضى الله فقد ارتضاه، وما سخطه الله فقد سخطه: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٥١﴾﴾ [النور: ٥١]. ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴿٣٦﴾﴾ [الأحزاب: ٣٦]. ﴿وَأَنْ أَسْأَلَكُمْ بِتَنَاهٍ أَرْكَلُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ يَقْنُتُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَرْكَلُ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾﴾ أَمَّا الْجَهْلِيَّةُ بَعَثَتْ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥﴾﴾ [المائدة: ٤٩ - ٥٠].

٢ - الخير

و(الخير) هو القيمة العليا الثانية، التي اتفقت عليها الفلسفات بصفة عامة، وحاء بها الإسلام واضحة شفافة ناصعة مشرقة كنور الشمس. الخير هو القيمة التي اشترك الرسل والأنبياء في الدعوة إليه، وإلى ترسيخه وتقديره ومحبته.

وكان الإسلام، وهو آخر الأديان السماوية التي أذخرها الله لتهدي عباده في الفترة الأخيرة من الحياة البشرية، والتي اختارها الخالق للناس، فأرسل إليهم الرسول الحاتم محمداً السبي الأمي عليه الصلاة والسلام، الذي بعثه بالرسالة العالمية الخالدة، وأنزل عليه القرآن الكريم، ليحمل إلى الناس آخر كلمات الله المنزل، في صورة كتاب أحكم آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.

الخير: كلمة كبيرة واسعة: تشمل ما يحتاج إليه البشر من الطعام والشراب، ومن اللباس والزينة، ومن الحديد والمعادن، ومن الحشيش والفحم، ومن الصحة والعافية، ومن السر والبركة، والرفق واليسر، والمحبة والإخاء، والتعاون على السر والتقوى، والتراحم في السراء والضراء، والتضامن في السلم والحرب، والتصابر على الفقر والجوع، والتواصي بالصبر والمرحمة، وإيثار الغير بالشيع والمال وكل فصل.

وكل ما ينتظره الناس من غيرهم مما يحبونه لأنفسهم من مكرمات مادية ومعنوية، فهو الخير.

فعل الخير:

جاء الإسلام فأمر الناس بفعل الخير، فالخير يحتاج إلى فعل يقوم به بعض الناس الذين لم يقفوا عند الكلام وحده، بل انتقلوا إلى مرحلة العمل، ولذا قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ [الحج: ٧٧ - ٧٨]. ففي هاتين الآيتين خاطب الله الأمة التي يمثلها ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بثلاثة أشياء أساسية:

أولها: الركوع والسجود وعبادة الله ربهم.

وثانيها: فعل الخير لعلهم يفلحون.

وثالثها: الجهاد في الله حق جهاده.

في المجال الأول تتمثل علاقة المسلم بربه، وهي السجود والركوع وعبادة الله.

وفي المجال الثاني تتمثل علاقة المسلم بمجتمعه، وهي فعل الخير بكل معانيه وعلاقاته.

وفي المجال الثالث تتمثل علاقة المسلم بأعدائه الذين يقاومون دعوته، ويقاثلون أهلها، وهو أن يجاهدوا هؤلاء في الله، لا في سبيل دنيا أو ملك أو طاغوت، حق الجهاد، لا مجرد ضجة بلا عمل.

الدعوة إلى الخير:

ولم يكتفِ القرآن بفعل الخير، بل طلب من أمة الإسلام كلها أن تدعو إلى الخير، كما قال تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْقُرْآنِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٧٨﴾﴾ [آل عمران: ١٠٤]. والذي يرجحه في فهم الآية: أن تكون (من) في قوله ﴿مِنْكُمْ﴾ للبيان، أي لتكونوا كلكم أمة تدعو إلى الخير، فكل الأمة تدعو إلى الخير بكل ما تقدر عليه، كل على قدر ما لديه، بدليل قوله تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾، فحصر الفلاح فيهم، ومعنى هذا: أن غيرهم لا حظ لهم فيه.

فهم جميعًا مُطالبون بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن
المكر حتى يفلحوا.

المشاركة في الخير:

ومن لم يستطع أن يقوم بدورٍ كاملٍ في فعل الخير أو في الدعوة إليه، فإنه
يستطيع أن يشارك فيه بجزءٍ من الأجزاء، وإن قلَّ، فإن القليلَ على القليل كثيرٌ،
والله سبحانه يقبل من كل مؤمن أيَّ عملٍ يقدمه، ولو شئق تمرَّة، أو حبة عنب،
أو كسرة خبز، أو شربة ماء، كما قال تعالى: ﴿مَنْ يَمَلْ يَمَلْ وَثَقَالَ ذَرَّةٌ خَيْرٌ
يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَمَلْ يَمَلْ وَثَقَالَ ذَرَّةٌ شَرًّا يَرَهُ ۖ﴾ [الزلزلة: ٧ - ٨].

وقد روى الإمام أحمد وغيره من الأحاديث ما يدل على أن كل امرئٍ
سيجد يوم القيامة ما يستصغره من الأعمال، يشهد له عند الله ﷻ^(١).

نية الخير:

وحتى من لم يستطع أن يشارك في فعل الخير، أو الدعوة إليه بقدر ما،
ولو كان صغيرًا، فإنه يستطيع أن يشارك فيه بيته، وكل إنسان حرٌّ مختار في أن
يمتلك نيةً، ويصرفها إلى الوجهة التي يريد، وقد قال بيئنا عليه الصلاة
والسلام: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»^(٢) وبه بدأ الإمام
البخاري جامعَه الصحيح.

وقد روى الإمام أحمد والترمذي، من حديث أبي كبشة الأنماري: «إنما
الدنيا لأربعة نمر: عبد رزقه الله مألًا وعلما، فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه
رحمه، ويعلم الله فيه حقًا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما، ولم
يرزقه مألًا، فهو صادق النية، يقول: لو إن لي مألًا لعملتُ بعمل فلان، فهو
منيته، فأجرهما سواء...»^(٣). قال الترمذي - واللفظ له -: حديث حسن
صحيح.

(١) راجع هذه الأحاديث في تفسير ابن كثير (٨/ ٤٦٢ - ٤٦٤).

(٢) رواه الجماعة البخاري في بدء الوحي (١)، ومسلم في الإمارة (١٩٠٧)، وأبو داود في الطلاق
(٢٢٠١)، والترمذي في الجهاد (١٦٤٧)، والسنائي في الطهارة (٧٥)، وابن ماجه في الزهد (٤٢٢٧)، عن
عمر بن الخطاب.

(٣) رواه أحمد (١٨٠٣١) وقال محرّجوه: حديث حسن، والترمذي في الزهد (٢٣٢٥) وقال: حسن
صحيح، وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (٥٣٣٥).

فانظر كيف حصل هذا الرجل المُعَوِّز الفقير، الذي ليس بيده دينار ولا درهم، ولكن لديه نية طيبة، تمنى بها أن يكون له من المال ما للرجل الخير المُنفق في سبيل الخير، وفي سبيل الله، فكان له من الأجر ما أراد.

وروى أبو الدرداء يبلغ به النبي ﷺ، قال: فمن أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل، فغلبته عيناه حتى أصبح، كُتِبَ له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه ﷻ^(١).

٣ - الجمال

والقيمة العليا الثالثة هي: الجمال.

والجمال هو: الحسن والبهجة والروحة. وكل ما يعبر عن هذا المعاني التي يشعر الناس بها، كل الناس بأديهم وحاضرهم، أميهم ومتعلمهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم. كلُّ يُحس ويشعر في أعماق نفسه - دون تعليم ولا تلقين - بالجمال والحسن، فيفرح به، ويسعد برؤيته وتذوقه، وينفر من عكسه، من كل منظر سيئ، أو مشهد قاسي.

ولذلك نجد القرآن الكريم - وهو مصدر المسلمين الأعلى في المعارف المهمة والدقيقة، التي قد تحفى على الكثيرين، أو تلتبس لديهم، أو تضطرب دالاتها - يلفتنا إلى هذا الحُسن أو الجمال الموجود في الكون كله، وإن غفل عنه الغافلون.

نجد هذا الحمال والحسن في كل ما خلق الله تعالى في الأرض وفي السماوات، كما في قوله تعالى: ﴿مَتَّعَ اللَّهُ أَلْيَدَا أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الزلزال: ٨٨]. فهو لا يصنع شيئاً إلا أعطاه حقه من الحسن والإتقان، كما قال موسى لفرعون: ﴿رَبَّنَا أَلَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: ٥٠].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ذَلِكَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ [الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ] [السجدة: ٦ - ٧]. فهو يشير إلى أن كل ما خلقه الله فقد أحسنه وجملته، فهو لا يخلق شيئاً قبيحاً، كما قال الشاعر:

(١) رواه السائي في قيام الليل (١٧٨٧)، وابن ماجه في إقامة الصلاة (١٣٤٤)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٢١)، عن أبي الدرداء

إذا ما رأيت الله في الكل فاعلًا رأيت جميع الكائنات ملاحًا^(١)

وبيّن لنا القرآن الحُسْن والجمال في السماوات، ويُنْبِئنا إلى ذلك، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ [الملك: ٥].

فهذه النجوم التي نراها في السماء التي فوقنا من كل جانب، كلُّها في السماء الدنيا القريبة مِنَّا، والتي جعلها الله بمصابيح، لتبهر لنا الكون، وتردّان بها الحياة، ويبدو أن السماوات الأخرى ليس لها هذه الحصيلة.

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاطِقِينَ﴾ [الحجر: ١٦].
وقال سبحانه: ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَيَّنَّاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾ [ق: ٦].

وبيّن لنا القرآن كذلك الجمال والحُسْن فيما خلق من الأرض، وما أرسى فيها من الجبال، وما أخرج فيها من النباتات والزرورع، وما أنت من الروائع، ومن الأشجار والفواكه، كما قال تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَلْبَنَّا مِمَّا فِي كُلِّ ذَرْعٍ بِهَيْجٍ﴾ [ق: ٧]. أي: حَسَنٌ جميل. وقال تعالى: ﴿أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَرَوِّدْهُ﴾ [الأنعام: ٩٩]. ﴿وَأَرْسَلْنَا لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَبَائِقَ ذَاتَ نَهْجٍ مَا كُنَّا لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَوَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ بِمَنْ قَوْمٌ يَعِدُونَ﴾ [النمل: ٦٠]. فانظر إلى قوله: ﴿حَبَائِقَ ذَاتَ نَهْجٍ﴾، أي: ذات جمال.

وقد طلب مني مرة مهندس حدائق إخباره عن آية تكون شعارًا له، فأعطيت هذه الآية، فكان في غاية العجب أن يكون في القرآن آية في هذا المعنى بهذا الوضوح.

ويُنْبِئنا القرآن على ما في الحيوانات من جمال وروعة، كقوله تعالى: ﴿وَالْقَلِيلَ وَالْغَالِ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٨].
فسطر إلى هذه اللوحة الرائعة التي رسمها القرآن، كيف تراها في الطبيعة، وخصوصًا الآية التالية: ﴿وَالْأَنْثَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ [٥] ولَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَمُونَ وَحِينَ تُنْزَلُونَ [٦] [النحل: ٥ - ٦].

(١) من شعر العلامة الشيخ عبد العتي النابلسي رحمه الله.

فهو يشير إلى عنصر المنفعة في الأنعام، وإلى عنصر الجمال فيها من رواحها وسراحها.

قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي عند تفسير هذه الآية في كتابه (أحكام القرآن): «الجمال يكون في الصورة وتركيب الخلقة، ويكون في الأخلاق الباطنة، ويكون في الأفعال».

فأما جمال الخلقة فهو أمر يدركه البصر، فيلقيه إلى القلب متلائماً، فتعلق به النفس من غير معرفة بوجه ذلك ولا بسببه لأحد من البشر.

وأما جمال الأخلاق، فبكونها على الصفات المحمودة من العلم والحكمة، والعدل والعفة، وكظم الغيظ، وإرادة الخير لكل واحد.

وأما جمال الأفعال فهو وجودها ملائمة لصالح الخلق، وقاضية بجلب المنافع إليهم، وصرف الشر عنهم^(١).

ويقول تعالى في شأن البحر: ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾ [السجدة: ١٤]. فهو تنبيه على عنصر المنفعة: تأكل لحمه الطري في السمك، وإلى عنصر الجمال: فيما يُستخرج منه من لؤلؤ ومرجان. كما قال تعالى: ﴿مَرْجَ الْبَحْرِ يَبْقَايَ ۖ يَتَّبِعُهَا مَزْجٌ لَا يُعَيَّنُ ۚ فَيَأْتِي مَآلَهُ رِيَقًا مُكْذَّبًا ۖ يَمْزِجُ بَيْنَهُمَا اللَّوْزُ وَالْمَرْجَاتُ ۚ فَيَأْتِي مَآلَهُ رِيَقًا مُكْذَّبًا ۚ﴾ [الرحمن: ١٩ - ٢٣].

ويشير القرآن إلى ما في الإنسان من حُسن وجمال وهبه الله له، كما قال تعالى: ﴿بَنَيْنَا الْإِنْسَانَ مِمَّا غَرَبْنَا إِلَيْهِ حَلْقَكَ فَسَوَّكَ فَعَدَلَكَ ۖ﴾ [التين: ٧] في أي صورة مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ۚ﴾ [الإنشطار: ٦ - ٨]. وقال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۚ﴾ [التين: ٤].

وقال ﷻ: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُورَهُ﴾ [التغابن: ٣]. ويقول النبي ﷺ في سجوده: «سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين»^(٢).

(١) أحكام القرآن، لابن العربي (١١٨/٣).

(٢) رواه مسلم في صلاة الصلوات (٧٧١)، وأحمد (٧٢٩)، عن علي بن أبي طالب.

ويسمع أحد الصحابة النبي ﷺ يقول: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال درة من كبر». فيقول: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة. فقال ﷺ: «إن الله جميل يحب الجمال. الكبر: بطن الحق، وغمط الناس»^(١).

يبين له بكلّ جلاء: أن من صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى: الجمال، ومن أسمائه تعالى: الجميل، فهو جميل يحب الجمال في كل شيء، ما يهمه من حسن الثوب، وحسن النعل، وحسن الهيئة، يحبه الله ولا يكرهه، ولا يكره من فعله، وليس هو من الكبر الذي تغلق الجنة في وجوه أصحابه، فالكبر: بطن الحق، أي: أن تردّ الحق إذا جاءك من الناس، ازدراء بهم. كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُ جَهَنَّمَ وَلَيْسَ إِلَهُكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٠٦]. والكبر: أن تغمط الناس، وتنظر إليهم باحتقار، من أجل نسبهم، أو فقرهم، أو ضعفهم، أو قلة علمهم، أو نحو ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم»^(٢).

والمرء لا يدخل الجنة بسبب نسبه، أو غناه، أو قوة جسده، أو كثرة علمه، إنما يدخلها: ﴿مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنََ الْغَيْبَ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ﴾ [ق: ٣٣]. ولهذا كان من دعاء خليل الله إبراهيم: ﴿وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُنْعَوْنَ﴾ [٨٧] يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا نُونٌ [٨٨] إِلَّا مَنْ لَقِيَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ [٨٩] [الشعراء: ٨٧ - ٨٩]. القلب السليم: هو الذي سلم من الشرك والنفاق والابتداع والرياء والكبر وآفات القلوب. والحمد لله رب العالمين.

(١) رواه مسلم في الإيمان (٩١)، وأحمد (٣٧٨٩)، وأبو داود في التماس (٤٠٩١)، ابن مسعود.

(٢) رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤)، وأحمد في مستدركه (٧٧١٣)، عن أبي هريرة.

الباب الرابع

الأخلاق العملية

تمهيد

أهمية الأخلاق العملية

الأخلاق العملية: أهم ما تُعنى به الأديان السماوية، التي بعث الله بها رُسله إلى الناس، وأنزل كتبه إليهم، مثل اليهودية التي بعث الله بها نبيّه وكتابه موسى، وأنزل عليه التوراة. والنصرانية التي بعث الله بها نبيه وروحه عيسى بن مريم، وأنزل عليه الإنجيل، وختمها بالإسلام الذي بعث به نبيه، وخاتم رسله: محمدًا، وأنزل عليه كتابه الخالد القرآن: ﴿تَنبِئُكَ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [التحل: ٨٩]. ذلك، لأن من أهم ما تُعنى به الأديان بعد تصحيح العقائد والأفكار والمناهج، هو: تزكية العمل والسلوك الذي يقوم به الناس، إيجابًا كالفضائل المحمودة، وسلبيًا كالرذائل المنهي عنها، كما في قوله تعالى في الوصايا العشر في سورة الأنعام: ﴿قُلْ نَمَلُوا أَنْتُمْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْفَعُكُمْ وَإِنْسَانُهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَ وَمَنْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَقُولُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ الْيَمِينُ لَا تَكْفُفُ نَفْسًا إِلَّا وَرِثَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِمَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكَ وَمَنْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾ وَإِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكَ وَمَنْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾﴾ [الأنعام: ١٥١ - ١٥٣].

ولهذا ركزت أوامر الدين، وتوجيهاته وترغيباته: على التحلي بفضائل الأخلاق، كما ركزت نواهي الدين وتحذيراته وترهيباته: على التخلي عن رذائل الأخلاق، كما يُفهم من كلمة (التزكية)، التي هي من أهم أعمال الرسول محمد ﷺ الأساسية، والتي حدّثنا القرآن عنها في أربع آيات من كتابه، آخرها

في سورة الجمعة: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَيَ صَلَّيٍّ فَابِين ﴿٧﴾﴾ [الجمعة: ٢].

فليست مهمة رسل الله الكرام: أن يشرحوا للناس الأخلاق النظرية، وما فيها من فلسفات مختلفة وربما متناقضة، ويبيّنوا لهم المقياس الخلقي، وياقشوا المخالفين في مقاييسهم، ويدخلوا في مجادلات فكرية مع المعارضين لهم كلياً أو جزئياً، هل مقياس الحكم الخلقي هو العقل؟ أم هو الشهوة واللذة؟ أم هو المنفعة؟ وأي منفعة يستغيها؟ أهى منفعة الفرد؟ أم منفعة المجموع؟ وهل المقصود المنافع المادية أم المنافع الأدبية؟ وهل مقياس الحكم الخلقي في الضمير أم في ما سمّوه الحاسة الخلقية، أم هو القوة التي تمثل الجبروت والهيمنة على الناس أم هو شيء من عند غير البشر، وهو الخالق سبحانه، الذي أنزل عليهم الكتب وبعث الرسل فليس هناك إلا الأخلاق الدينية؟ وأي دين يعتمد الناس: اليهودية أو المسيحية أو الإسلام؟

لم يدخل الأنبياء والرسل في الجدل مع الناس في هذه الأمور التي اختلفوا فيها، وزاد فيها اختلافهم.

مهمة الرسل:

إنما مهمتهم الأولى: الدعوة المباشرة للناس، بأن يُحسنوا التعامل مع ربهم، ومع أنفسهم، ومع أقوامهم، ومع أعدائهم، ومع الكون كلّ، بما ينبغي التعامل به مع هؤلاء.

ربما اتسع الإسلام أكثر من غيره للدخول في هذه الساحة الكبيرة، وما فيها من فلسفات متصارعة، ومذاهب متناقضة، وتيارات متضاربة، وألقى فيها بما عنده من منارات مضيئة، وهدايات بيّنة، ومن معالم شارحة، تنتهي بالبشر: ﴿لَقَدْ جِئَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [الإسراء: ٩]. كما ذكر القرآن، وكما بيّناه للناس من قبل في دراستنا هذه، وكما بيّنه بصورة أوسع وأعمق شيخنا العلامة الدكتور محمد عبد الله دراز رَحِمَهُ اللهُ، في كتابه القيم: (دستور الأخلاق في القرآن)، الذي قدّمه في فرنسا إلى جامعة (السوربون)؛ ليكون رسالته العليا لنيل الدكتوراه، وكان موضع التقدير والثناء، والذي تحدثنا عنه في الباب السابق.

بل نقول: إنّ الأديان كلّها، حتى غير الكتابية أو السماوية منها، كالأديان

الأرضية أو الوثنية أو الوضعية - سُمّها كما تسمّيها - اهتمت بهذه الأخلاق العملية، أكثر من اهتمامها بغيرها؛ لأهميتها القصوى للحياة الإنسانية، وللحاجة والضرورة إليها.

لهذا ينبغي أن يشتدّ اهتمام بهذا الجانب من دراسة الأخلاق، فهو الذي يحتاج إليه الأفراد في حياتهم العملية والواقعية، ونحتاج إليه الأسر في تعاملاتها الأصلية والفرعية، ونحتاج إليه المجتمعات والشعوب والأمم في تعاملاتها الداخلية والخارجية، ونحتاج إليه الدول والحكومات في سياستها العلنية والسريّة، والكبيرة والصغيرة، والمحليّة والإقليمية والدوليّة، في حالة السلم وفي حالة الحرب، في حالة السراء وفي حالة الصراء.

اهتمام الإسلام بالأخلاق العملية:

ومن أجل ذلك اهتم آخرُ الأديان السماوية (الإسلام) وعظّم تركيزه على هذه الأخلاق العملية، التي يصاحبها الناس ويمارسونها في حياتهم، ويعيشون معها وتعيش معهم في كلّ يوم، ويهتمُّ بها أنواع علمائهم، مع اختلاف تخصصاتهم: من فقهاء ومحدّثين، ومتكلّمين وصوفيين، وجامعين لأكثر من نوع من هذه العلوم، أو جامعين لها كلها.

يسمى الإسلام بكلّ مصادره وبكلّ تعاليمه، وكلّ مقوماته، ليكون للمسلم مجموعة من الأخلاق والفضائل العالية، حتى قال عليه الصلاة والسلام: «إنما بُعثت لأتّمّ صالح الأخلاق». أو «مكارم الأخلاق»^(١).

وكل سُور القرآن وآياته: تؤكّد هذا المعنى الكبير، وكلُّ أحاديث الرسول الكريم، وأفعاله وتقريراته تزيد هذا المعنى وضوحًا وتأكيدًا، وهو ما اتّفق عليه إجماع علماء المسلمين من كلّ الاتجاهات، حتى نقل بعض علماء المتصوفة عن بعض علماء السلف: التصوّف هو الخُلُق، فمن زاد عليك في الخُلُق، فقد زاد عليك في التصوّف^(٢).

وعلق الإمام ابن القيم في كتابه الموسوعي (مدارج السالكين) على ذلك،

(١) سبق تخريجه، ص ١٢.

(٢) سبق تخريجه، ص ١٣.

فقال: بل الدين كله هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق، فقد زاد عليك في الدين^(١).

ولا غرور أن مدح الله رسوله بهذه المدحة الكبرى، فقال: ﴿وَإِنَّكَ لَمَلَكٌ خُلِقَ عَظِيمٌ﴾ [القلم: ٤]. ولما سُئِلَتْ زوجته عائشة أم المؤمنين عن خلقه ﷺ، فقالت: «كان خلقه القرآن»^(٢). ورضي الله عن عائشة، ما كان أفقهها، فقد أحسنت في وصف خلقه ﷺ.

ومن هنا كان حرص الإسلام على أن يكون المسلم مُتَحَلِّيًا بمكارم الأخلاق، التي تفرقت مع رسل الله وأنبيائه أجمعين، وتَجَمَّعت في محمد عليه الصلاة والسلام، كما أصرَّ الإسلام بكلِّ وضوح وقوة: على أن يكون الإنسان عابدًا لله تعالى، باعتباره ربه الذي خلقه فسَّوَّاه فعدَّله، وصوَّره فأحسن صورَه، وخلقَه في أحسن تقويم، وسخَّر له ما في السماوات وما في الأرض، وأسغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، وبعث له الرسول لتعليمه، وأنزل عليه الكتاب ليكملَه، وضبط حياته بالأحكام الشرعية، لينفذ ما يحبه الله منه، ويجتنب ما يكرهه الله منه، ولذلك أنزل عليه في كتابه: (افعل) و(لا تفعل)، وأمر ونهى؛ ليستقيم على أمره، ويكون هواء تَبَعًا لما جاء به رسوله، ويقم الصلاة ويؤتي الزكاة، ويطعم الطعام، ويُفشي السلام، ويحسن الصيام، ليدخل الجنة بسلام.

مَن قرأ القرآن اتَّضح له ماذا يريد رب العباد منهم؛ ليكونوا له عابدين خاشعين، لربهم قانتين، إنه لا يريد منهم عبادة تُرهِّقهم، وتُخني ظهورهم، ولا يريد منهم صيامًا يُجيعهم، ويضعف أجسامهم، ولا يريد منهم زكاة تأخذ أموالهم، وتركههم فقراء يتكفمون الناس، ولا يريد منهم حنًا يقهرهم، ويكلفهم فوق طاقتهم، بل إنما فرض حنَّ البيت على مَن استطاع إليه سبيلًا، وكل العبادات إنما تجب بحسب الوسع والاستطاعة: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]. ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]. وكل الطاعات والقربات المفروضة على المسلمين: إنما تجب حسب الوسع والاستطاعة: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا أَتَتْهَا﴾ [الطلاق ٧].

(١) سبق تفريجه، ص ١٤٠.

(٢) سبق تفريجه، ص ٢٠.

وقال ﷺ: «ما نهيتكم عنه، فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم»^(١). فالمنهيات مجتنبه لا محالة، والمأمورات مطلوبة حسب الاستطاعة. وما حرّم الله على العباد من المحرّمات يباح عند الضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات، وعندما ذكر الله ما حرّمه من الأطعمة، من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ به لغير الله، قال تعالى بعدها: ﴿فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٣].

وفي سورة النساء التي حرّم الله فيها ما حرّم من أموال اليتامى، ومن إيذائهم، وحرّم ما حرّم من النساء الأقارب اللاتي تشد قرابتهنّ: من الأمهات والبنات والأخوات والعّمات والخالات، وغيرهنّ ممن حرّم من الرضاعة والمصاهرة والزواج، وغير ذلك، قال الله تعالى في أعقاب ذلك: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَيِّبَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [النساء: ٢٦] و﴿يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ إِلَيْكُمُ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٢٨].

أنواع الأخلاق العملية:

والأخلاق العملية التي اهتمت بها الأديان، ليست نوعًا واحدًا، إنما هي عدّة أنواع وأصناف، تدخل في كلّ ما دخل فيه البشر.

فهناك: الأخلاق الربّانيّة، ويُسمّيها البعض الأخلاق الدينيّة، وتقابلها: الأخلاق الإنسانيّة. وهذا التقسيم من حيث تعلق الأخلاق بمنّ تتعامل معه أساسًا: أهو الله الرب تبارك وتعالى؟ أم هو الإنسان؟ فتُسمّى الأخلاق الأولى: الربّانيّة، وتُسمّى الثانية: الإنسانيّة.

وهذه الأخلاق الإنسانيّة يمكن تقسيمها إلى نوعين:

١ - الأخلاق الفرديّة.

٢ - الأخلاق الاجتماعيّة.

ويمكن تقسيم الأخلاق الاجتماعيّة إلى عدّة أقسام:

(١) متفق عليه - رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٢٨٨)، ومسلم في المصايل (١٣٣٧)،

عن أبي هريرة.

فهناك الأخلاق الأسريّة: التي تتعلّق بالعلاقة بين الأزواج بعضهم وبعض، وبينهم وبين الأولاد، وذرياتهم، وبينهم وبين الآباء والأمهات، والأقارب بعضهم وبعض.

وهناك أخلاق المجتمع: التي تتعلّق بالعلاقة بين فئات المجتمع بعضهم وبعض، وخصوصًا بين الأغنياء والمفقرات، وبين الأقوياء والضعفاء، وبين الطبقات الاجتماعيّة المختلفة.

وهناك أخلاق الأُمّة: فِيمَا لا شك فيه أنّ الإسلام قد جعل هناك المجتمعات الإسلاميّة المختلفة، وإن تباعدت أمصارها، واختلعت أجناسها وألوانها، وتوّعت ألسنتها ولغاتها، جَعَلَ منها أُمّة واحدة: في عقيدتها وأساسها الفكريّ والاعتقاديّ، وفي شعائرها التعبدية، وفي أسسها الأخلاقيّة والعملية، فهذه أخلاق الأُمّة.

وهناك أخلاق الدولة: وهي التي تقود الأُمّة وتحكمها وفقًا لعقيدتها وشريعته ومبادئها، وتكون هي المسؤولّة عن الأُمّة في توجيهها وتشريعها، وأحكامها وأخلاقها.

وهناك أخلاق العالم، أو قل: الأخلاق الدوليّة: الأخلاق التي تحكم العالم، وتحكم الدول المختلفة، التي ليست من الدول الإسلاميّة، ولكن تربطها بالدول الإسلاميّة علاقات عالميّة، من الإخاء والعدل والأمانة والحرية والكرامة. والأخلاق الإسلاميّة تدخل كلّ مجالات الحياة، لا يُستثنى جانبٌ منها دون أن تدخل فيه، موجهة ناصحة، مُرغبة ومُرهبة، حافزة وزاجرة؛ إذ لا انفصال في الإسلام بين العلم والأخلاق، ولا بين العمل والأخلاق، ولا بين الاقتصاد والأخلاق، ولا بين السياسة والأخلاق، ولا بين الحرب والأخلاق. ولا بأس أن نعرض نماذج لكلّ منها تكفي لتوضيح الصورة الخُلقيّة والسلوكيّة، التي يبتغيها الإسلام من أبنائه في علاقتهم بالله، أو بأنفسهم، أو بالآخرين: أفرادًا وجماعات.

وعليّنا هنا: أن نبدأ بتقسيمنا الأول للأخلاق العملية، وهو انقسامها إلى أخلاق ربّانيّة وأخلاق إنسانيّة.

ولنبدا حديثنا عن: الأخلاق الربّانيّة أخلاق الإنسان مع مَن فوقه، وهو الله. باعتبارها الأخلاق الأولى التي يُطالب بها الإنسان، يطالب بها الدين، وتطالب بها الفطرة.

الفصل الأول

الأخلاق الربّانيّة

أخلاق الإنسان مع مَنْ هو فوقه

وأعني بها: الأخلاق والفضائل التي تُحدّد علاقة النفس البشريّة بالله تعالى، من تقوى الله، وحبّه وذكره، وشكره وحُسن عبادته، والتوبة إليه، والرجاء في رحمته، والخشية من عذابه، والاعتصام به، والتوكل عليه، والإنابة إليه، والحياء منه، والشكر لنعمته، والصبر على طاعته، والصبر عن معصيته، والرضا بحكمه، وإخلاص النية له، والوفاء بعهده، والمصارعة في مرضاته، ومحبة أوليائه، ومعاداة أعدائه، والزهد فيما يعوق السير إليه.

إلى غير ذلك من الأخلاق التي ترسم الطريق لصلة الإنسان بخالقه، وهي الأخلاق التي يُشرق بها القلب، وترفرف بها الروح، مقتربة من الملائكة الأعلى. وهذه هي الأخلاق التي غني بها علمُ التصوف في الدرجة الأولى، وتوفّر عليها شيوخه المُربّون الصادقون؛ لتصفية الأرواح، وتطهير القلوب، وربطها بحالقتها، والتنبيه على آفات النفوس وأمراضها، ومداخل الشيطان إليها، وقاية لها من الوقوع في الشر، وعلاجاً لها إن سقطت فيه، والترقي بها في مدارج الكمال الممكن للبشر.

ونعرض هنا لأهم هذه الفضائل وأبرزها، حسبما دلّ عليه القرآن والسنة.

١ - الإخلاص لله سبحانه

والإخلاص معناه: أن يجعل المسلم غاية سعيه: وحه الله تعالى، واكتساب مرضاته، وأن يتجرّد من كلّ الدوافع الماديّة والدينيّة، التي يسعى الناس وراءها من مال أو جاه، أو لقب أو مظهر، أو شهرة أو مخمّدة، أو نحو ذلك، وأن يكون شعاره ما خاطب الله به رسوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي

وَحَيَّائِ وَمَمَاقٍ لِلَّهِ رَبِّ الْمَلَكِينَ ﴿١٦٦﴾ لَا شَرِيكَ لَدُنَّكَ لَمَّا لَمَزْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٧﴾ [الأعام: ١٦٢ - ١٦٣].

إن الدعوات لا تنتصر بطلاب الأضواء، وعُباد الشهرة والظهور، بل بمن سَمَّاهم الحديث الشريف: «الأبرار الأتقياء الأخفياء» الذين إن حضروا لم يُعرفوا، وإن غابوا لم يفتقدوا، قلوبهم مصابيح الهدى^(١).

إن تصفية السرائر من غشش الرغبات الدنيوية، بحيث يكون العمل خالصاً لله تعالى، يحتاج إلى مجاهدة عظيمة للنفس ودوافعها، والتنبه إلى مداخل الشيطان إليها، ولكن الله تعالى لا يقبل من العمل، إلا ما كان خالصاً لوجهه: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ إِنَّهُ كَانَ يُخَافُ الْعَذَابَ﴾ [الكهف: ١١٠]. فكل جهد يُبذل لهذه الغاية ليس صائغاً.

وإذا كانت عبادة الله هي الغاية التي من أجلها خلق الله الكائنات المُكَلَّفة العاقلة، المنظورة لنا وغير المنظورة، الإنس والجن، فلا قيمة لهذه العبادة ما لم يكن رُوحها الإخلاص لله: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حَقَّ الْقَوْلُ﴾ [البينة: ٥]. ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ [الزمر: ١١].

وعلى المسلم أن يجتهد في تخليص نيته من كل شوب، في الأعمال الدينية التي يُبتغى بها وجه الله تعالى، ولا يُبطلها بالرياء، الذي هو وصف المنافقين الذين: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُتَاةً يَسْتَخْفُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ١٤٢].

ولهذا اشترط الإسلام النية في كل عبادة يتقرب بها المرء إلى ربه، وكان أول حديث افتتح به الإمام البخاري جامع الصحيح: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»^(٢).

ولهذا قد يُثاب الإنسان على عمل نواه، وإن لم يقدر على عمله، فقد

(١) رواه ابن ماجه في المصنف (٣٩٨٩)، والحاكم في الإيمان (٤/١) وقال صحيح لا علة له، ومي الرقاق (٣٢٨/٤) وصححه، وأما في روائد ابن ماجه (١٤١٠)، فضعه مابن لهيعة، مع أن الراوي عنه هو عبد الله بن وهب، والتحقيق أنه إذا روى عنه أحد العبادة ومهم ابن وهب - فعليه مقبول، ويصححه كثير من المحققين وكان الأولى أن يضعف في سند ابن ماجه بعيسى بن عبد الرحمن فهو مشرؤك. وسد الحاكم في الموضوع الأول ليس فيه ابن لهيعة ولا عيسى، فهو العمنة.

(٢) متفق عليه - رواه البخاري في منه الوحي (١)، ومسلم في الإمارة (١٩٠٧)، عن عمر بن الخطاب.

يكتب الله أجر المهاجر لمن نوى الهجرة، ثم عاجله الموت، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ١٠٠].

وهذا يكون في عمل الصالحات، كما يكون في عمل السيئات.

وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار». فقلت: يا رسول الله! هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حربصًا على قتل صاحبه»^(١).

وقد يقتل شخص آدميًا، فيكون قتله سببًا في دخوله جهنم، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٣].

وقد يقتل آخر شخصًا، فلا يكون عليه وزر؛ لأنه لم ينو قتله، ولكن وقع قتله خطأ، فعليه كفارة، وعلى عاقلة الذبّة، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مَوْمِنَةٍ وَوَيْةٌ مُسْلِمَةٍ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مَوْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فذِيقُوا مَسْلَمَتُهُ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مَوْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قُصِيَامًا شَهْرَتَيْنِ مُتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ٩٢].

وقد يقتل شخص آخر، ولكنه ليس عليه شيء؛ لأن الشخص قتل قبل ذلك، وقد حُكم عليه بالإعدام قصاصًا، وكُلّف الرجل بقتله: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٩]. فهو مُكَلَّف من جهة الدولة بالقصاص، تحقيقًا للعدالة، فلا حرج عليه.

٢ - مراقبة الله

مراقبة الله تعالى عند العمل: حتى يأخذ حقه من الإحسان والإنفاق.

ولهذا حين سأل جبريل النبي ﷺ عن (الإحسان) قال: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»^(٢).

(١) متفق عليه. رواه البخاري في الإيمان (٣١)، ومسلم في الغنى (٢٨٨٨)، عن أبي بكر.

(٢) متفق عليه، رواه البخاري في الإيمان (٥٠)، ومسلم في الإيمان (٩) عن أبي هريرة.

وهذا مطلوب في كل عمل ديني أو دنيوي، فأحسن العمل فريضة على كل مسلم، فإن الله كتب الإحسان على كل شيء. ولا يحفز على الإحسان شيء مثل يقينه بأن الله تعالى مطلع عليه، وناظر إليه، يسمع ويرى.

ويتأكد ذلك إذا كان العمل ذا طبيعة دينية مثل العمل في الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية، وهو إما فرض عين، وإما فرض كفاية يقوم فيه العاملون بالنيابة عن غيرهم من القاعدين والمتفرجين، بل المشبطين والمتحاملين من أبناء الأمة.

إن العامل في هذا الميدان لا يفتقر إلى رقابة، ولا إلى تفتيش إداري؛ لأنه عليه رقابة من داخل ذاته، وهو أول مفتش على نفسه. وهو يذكر أبدًا قوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [الحديد: ٤].

٣ - محاسبة النفس

فإذا كان صحيح النية قبل العمل، والمراقبة عند العمل، فإن المحاسبة تأتي بعد العمل.

وقد جاء في الحديث: «الكيس من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله»^(١). والكيس: العاقل، ومعنى «دان نفسه»: أي حاسبها. كما نقله النووي عن الترمذي وغيره من العلماء^(٢).

وجاء عن عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم^(٣).

وعن ميمون بن مهران: التقى أشد حسبا لنفسه من سلطان غاشم، ومن شريك شحيح^(٤).

وهذه المحاسبة للنفس تدفع بها دائما إلى الاجتهاد في تصويب الخطأ،

(١) رواه أحمد (١٧١٢٣) وقال مخرجه إسناده ضعيف، والترمذي في صفة القيامة والرفائق والورع (٢٤٥٩) وقال: حديث حسن، واس ماخذه في الرفع (٤٢٦٠)، والمحاكم في الشدة (٢٨٠/٤) وصحح إسناده، ورواه الفهري، عن شاذ بن أوس.

(٢) رياض الصالحين (٤٢/١).

(٣) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في الرفع (٣٥٦٠٠).

(٤) رواه ابن عساکر في تاريخ دمشق (٣٥٣/٦١).

واستكمال القصص، والتطلع إلى الكمال، وتبعد بالمرء عن الإعجاب، والغرور بعمله، والازدراء لغيره.

وهذه المحاسبة أصل من الأصول الأخلاقية وال تربوية في الإسلام. ولهذا أجمع على ضرورتها المتصوِّفة والأخلاقِيون والمربُّون.

والناس يرذِّدون اليوم كلمة (النقد الذاتي) ولا حرج في استعمال الكلمة، إنما الحرج في اعتبار هذا المعنى حديثاً علينا، مقتبساً من غيرنا. وما هو إلا محاسبة النفس التي جاء بها قرآننا ومثلاً، وحملت بها مصادر ثقافتنا.

٤ - التوكل على الله

التوكل على الله: بمعنى الثقة به والاعتماد على قوَّته ومعونته في مواجهة المصاعب والشدائد، فهو بذلك يُسند ظهره إلى ركن شديد، ويضع يده إلى يد من لا يضع حليفه، ولا يُخذل من استنصر به: ﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾﴾ [آل عمران: ١٦٠]. ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣]. ﴿وَكُنْ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ [النساء: ٨١]. ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [الأنعام: ٤٩]. هو عزيز، فلا يذل من التجأ إلى حماه، وحكيم فلا يضع من وثق بتدبيره.

وقديماً قال رُسل الله في مواجهة الطغاة من أقوامهم وقد هدَّدوا وتوعدوا: ﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَّنَا شُبُلًا وَلَنُصِيرَنَّ عَنْ مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [إبراهيم: ١٢].

ليس معنى التوكل: أطراح الأسباب، أو التقصير في بذل الجهد، انكالا على عون الله، فهذا تواكل لا توكل.

ولما ترك أحد الأعراب ناقته سائبة، بدعوى التوكل على الله تعالى، خطأه النبي ﷺ، وقال له: «اعفلها - أو قيدها - وتوكل»^(١).

وقد أصبح هذا الحديث الشوي شعار كل مسلم: أن يجتهد في تعاطي

(١) رواه الترمذي في صفة القيامة (٢٥١٧) وقال: حديث عريب، وأبو يعيم في حبة الأولياء (٨)

(٣٩٠)، وحسنه الألباني في تخريج مشكاة الفقر (٢٢)، عن أنس بن مالك.

الأسباب، واتخاذ الاحتياطات، وترتيب المُقدمات، ويدعُ النتائج بعدها لله وحده، كما فعل النبي ﷺ في هجرته، حيث هيأَ لها ما يلزم لنجاح الرحلة، وتغذية المشركين عنه، فبعد أن هيأَ الرواحل، والرفيق والدليل، واختار الغار الذي سيلجأ إليه في طريق غير طريق يثرب - مهجَرِه - وأعدَّ من يأتيه بالطعام والأخبار، ومن يُعقِّي على آثار الأقدام، فلَمَّا دخل الغار وصاحبه معه، وانتهى المشركون في بحثهم اللأهث عنه إلى الغار، قال أبو بكر في إشفاق وخَدَبٍ: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرأنا. فقال الرسول ﷺ في ثقة واطمئنان: «يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا»^(١).

٥ - حُبُّ الله تعالى

وحُبُّ المسلم لربه تعالى: حُبٌّ حقيقي لا محازي، عميق لا سطحي، أصيل لا طارئ، فإن عبادة الله - التي هي غاية الوجود الإنساني، ومهمة المسلم الأولى في الحياة: ﴿وَمَا خَلَقْتُ لِحَنٍّ وَلِإِنْسٍ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي﴾ [الذاريات: ٥٦] - إذا حللناها إلى عناصرها الأوليّة، وجدناها تتكوّن من عنصرين أساسيين ممتزجين هما: تمام المحبة لله، مع تمام الخضوع له.

وإنما يحب المسلم ربه سبحانه لِمَا غرسه الإسلام في أعماقه: أنه تعالى مَجْمَعُ الجمال والجلال والكمال، ولا يخفى أن الإنسان مفطور على حُبِّ الجمال وعشق الكمال، كما تدلُّ على ذلك الوقائع والشواهد، فكيف بمن هو مصدرٌ لكلِّ جمال، وينبوعٌ لكلِّ كمال في هذا الوجود؟!

ويحبُّ المسلم ربه كذلك؛ لأن كل ما يغمره من نِعَمٍ وخيرات في نفسه، وفيما حوله، ومن حوله، وفي الكون كله؛ إنَّما هو من فضل الله تعالى وإحسانه: ﴿وَمَا يَكُم مِّنْ فِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ [الحل: ٥٣].

والإنسان مفطور على حُبِّ صاحب الإحسان، فكيف بمن حياتنا وبقاؤنا وهداياتنا به، ومنه جلُّ شأنه، ومن لا نرى الخير إلا من عنده؟ إنه سبحانه أحقُّ أن نحبه من كل ما سواه.

وإذا كُنَّا نُحِبُّ آبَاءَنَا وَأُمَّهَاتَنَا - لأنهم سبب وجودنا ونمائنا - فالله تعالى هو

(١) متفق عليه، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّفْسِيرِ (٤٦٦٣)، وَمُسْلِمٌ فِي مَسَائِلِ الصَّحَابَةِ (٦٣١٩)، كَمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ (١٢)، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ (٣٠٩٦)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.

مُسَبَّب الأسباب كلها، وهو مُجري كلِّ خير ينالنا بواسطة أو بغير واسطة.

ويحب المسلم ربه كذلك، لمعنى أعمق وأبعد، نَبَّه عليه الإمام الغزالي في (إحيائه)، وهو يرجع إلى ما في تكوين الإنسان من عنصر ربَّاني، يشير إليه قوله تعالى: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [الحجر: ٢٩]. وقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله خلق آدم على صورته»^(١). وليس المراد بها قطعاً المُشابهة في الصورة الحسيَّة الظاهرة، فإنَّ الله يتنزَّه عن أن تكون له صورة كصور المخلوقات: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١]. وإنما المراد هنا ما يُميِّز الله به الإنسان حين جعله حيًّا عالمًا، قادرًا مريدًا، سميعًا بصيرًا متكلمًا، فمنحه رُتبه أوصافًا باطنة من أوصافه تعالى - مع الفارق الكبير طبقًا^(٢) - فهذه العلاقة المعنويَّة الباطنة، من أسرار انجذاب العبد إلى ربه، وإقباله بكلِّ قلبه عليه، فيجد عنده الحُبَّ والمودَّة، والترحيب والتفريب، حتى جاء عنه تعالى: «مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شَبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا»^(٣).

ومن أسمائه تعالى (الودود) كما في سورة البروج: ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ﴾ [البروج: ١٤]. وهو الذي يودُّ أوليائه ويحبُّهم، ومن أوصافه أنه: ﴿يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ٧٦]. كما يحبُّ المقسطين والمحسنين والصابرين والتوابين والمتطهرين، كما بيَّن ذلك القرآن.

وقد وصف الله تعالى المؤمنين المرجوِّين لنصرة دينه إذا ارتدَّ عنه مَنْ ارتدَّ، بقوله: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: ٥٤]. فهي محبة متبادلة بينهم وبين ربِّهم، وقد بدأ بمحبته تعالى لهم، وثنى بمحبتهم له. وفي آية أخرى يقول: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥].

علامات محبة الله تعالى:

وحبُّ الله ليس دعوى تُدعى، ولا كلامًا يُقال، بل هو معنى راسخ في النفس يؤثر في كلِّ تصرفات الإنسان وعلاقاته.

(١) متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٢٧)، ومسلم في الروا لصله (٢٨٤١)، عن أبي هريرة.

(٢) ولا يخفى على عاقل أنَّ صفات الخالق لائفة بجلاله وكماله، وصفات المخلوقين ماسمة بحدنهم، وبين الصفة والصفة كما بين الدات والدات.

(٣) متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٤٠٥)، ومسلم في التوبة (٢٦٧٥)، عن أبي هريرة.

وأول علاماته: اتباع رسول الله، والسير على منهاجه، كما قيل: إن المُحبَّ لِمَن يُحبُّ مُطيع، وفي القرآن: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا يُحِبُّكُمْ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣٢].

ومن علاماته: أن يحبَّ كلَّ مَن يحبه الله، وكلَّ مَن يحبُّ الله، وبعبارة أخرى: أن يكون حبه وبغضه في الله، وفي الحديث المتفق عليه: «ثَلَاثٌ مَن كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حُلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ»^(١).

ومن علاماته: إثارة مرضاة الله تعالى على كلِّ ما يتعلَّق بالناس به ويحرصون عليه من مالٍ وولد، وأهلٍ ووطن، ومصالح وعلائق، بحيث لو وُضع حبُّ الله ورسوله في كِفَّة، وكلُّ مشتبهات الحياة الدنيا وروابطها في كِفَّة أخرى؛ لرجح حبُّ الله في نفس المؤمن: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [التوبة: ٢٤].

٦ - خشية الله ﷻ

وأساسها: الشعور بأنَّ الله تعالى مطلع على السرِّ والنجوى، وأن كلَّ امرئٍ موقوف بين يديه، مُحاسَب على ما قدَّم، ومخلَّد فيما عمل من خير أو شر: ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ [الأنفطار: ١٩].

ولهذا وصف الله تعالى المتقين بقوله: ﴿الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنْ السَّاعَةِ مُخْفَتُونَ﴾ [الأنبياء: ٤٩].

وحكى عن الأبرار من عباده قولهم: ﴿إِنَّا خَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عُودَنَا فَتَلَوْنَا﴾ [الإنسان: ١٠].

ووصف الله السائقين إلى الخيرات بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ

(١) متفق عليه. رواه البخاري (١٦)، ومسلم (٤٣)، كلاهما في الإيمان، كما رواه أحمد (١٣٥٩٢)، والترمذي في الإيمان (٢٦٢٤)، عن أنس.

مُشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ يَتَابَعُونَ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾ [المؤمنون: ٥٧ - ٦٠].

وقد جاء في الحديث أن عائشة قالت: في هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ [المؤمنون: ٦٠]: يا رسول الله، هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر، وهو يخاف الله؟ قال: «لا يا بنت أبي بكر، يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق، وهو يخاف الله» (١).

٧ - الرجاء في رحمة الله

هذا الرجاء بجوار الخشية والخوف من الله: هو الذي يُحدث التوازن في نفس المسلم، فهو يخاف ربّه خوفاً لا يبلغ به مرحلة اليأس من رحمة الله: ﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧]. كما أنه لا يرجوه رجاء ينتهي به إلى درجة الأمن من مكر الله: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الأعراف: ٩٩]. بل شأن المسلم مع ربه هو كما قال تعالى: ﴿أَمَنْ هُوَ قَبِيْثٌ مَّا نَاءَ الْبَلِ سَلِيْداً وَقَالِمَا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَرَزَحُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَٰؤِ الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر: ٩].

ومهما تعاظمت ذنوبه، فإن عفو الله ورحمته أعظم منها: ﴿قُلْ يٰٓعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣]. فإنه سبحانه هنا يأمر رسوله أن يخاطب هؤلاء الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعصية، ويخاطبهم بأنهم: عباد الله ﴿قُلْ يٰٓعِبَادِيَ﴾.

قال الله لرسوله ﷺ: ﴿مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ﴾ [فصلت: ٤٣]. ولذا قال تعالى: ﴿بَئِىٰٓ عِبَادِيَ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [٤١] وَأَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْمَذَابُ الْآلِيمُ ﴿٥٠﴾ [الحجر: ٤٩ - ٥٠]. وأنه سبحانه: ﴿عَافِرُ الذُّنُوبِ وَقَابِلُ التَّوْبِ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذِي الطَّلَوِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهُ الْمَصِيرِ﴾ [غافر: ٣].

(١) رواه أحمد (٢٥٢٦٣) وقال محرّجوه: إسناده ضعيف لا يقطع به، والترمذي في التفسير (٣١٧٥) وسكت عنه، وابن ماجه في الرهد (٤١٩٨)، وصحّحه الألباني في صحيح الترمذي (٢٥٣٧).

٨ - الشكر لنعماء الله

والشكر يكون بالقلب: وذلك بالاعتراف بفضل الله الذي لا تُعدُّ نعمه ولا تُحصى، ﴿وَمَا يَكُم مِّن يَّمَعُرٍ مِّمَّنْ أَفْعَى﴾ [الحل: ٥٣]. ﴿وَلَا تَعْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: ٣٤]. ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهْرَهُ وَبَاطِنَهُ﴾ [لقمان: ٢٠].

ويكون باللسان: بالحمد والثناء على الله تعالى، كما نبّه على ذلك بمثل قوله: ﴿وَجَلَّ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ﴾ [١٢] لِيَتَنَبَّهُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذَكُّرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِبِينَ ﴿وَلَا إِلَهَ إِلَّا رَبُّنَا لَمُقَلِّدُونَ﴾ [الرُّحَف: ١٢ - ١٤]. وهذا ما علّمه القرآن لنا: أن نقول حين نركب السفن أو القطارات، والسيارات والطائرات والأنعام، متذكّرين نعمة الله علينا، ومتذكّرين أننا إليه راجعون.

وبالجوارح كلّها: وذلك باستخدام النعمة فيما خلقت له، بحيث تكون عوناً على طاعة الله تعالى، وممعة لخلقه، لا أداة لمعصيته، أو الإضرار بالناس: ﴿كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلَدَةً لَّيْسَ طِيبَةً لَّجَنَّةٍ وَرَبُّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [سأ: ١٥].

والشكر لله: هو الذي يجعل صاحبه أهلاً لبقاء النعمة، وزيادتها لديه، كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّتْ رُجُومُكَ لِمَن شَكَرْتَهُ لِأَيِّدَتِكُمْ وَلَمَن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم: ٧].

وضرب القرآن أمثلة لأفراد وأقوام كفروا بنعمة الله، ولم يؤدّوا شكره، فسلبهم الله إياها: ﴿ذَلِكَ جَزَاءُكُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ يُجْزَى إِلَّا الْكَفُورُ﴾ [سأ: ١٧]. وقد ذكر القرآن نماذج وأمثلة حيّة لعباده الشاكرين، لعلّ أمرهم سليمان عليه السلام، الذي آناه الله ملكاً لم يؤث لأحد من بعده، وعلمه منطق الطير، وقال حين سمع النملة وقولها لقومها: ﴿رَبِّ أَوْعَيْتُ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلَدَتِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَذْخُلِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الْمَتْلِحِينَ﴾ [الحمل: ١٩].

٩ - الصبر على أمر الله

والصبر: هو العصر المُكْمَل للشكر، فالحياة: نعماء وبأساء، أو سرّاء وضرّاء، فالنعماء والسرّاء: تُقَابَلُ بالشكر، والبأساء والضرّاء: تُقَابَلُ بالصبر، ولهذا قرّن الله تعالى بين وصف الصبر والشكر في عدد من آيات كتاب الله بهذه الصيغة: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ [إبراهيم: ٥].

وفي الحديث الصحيح: «عَجَبًا لأمر المؤمن! إنَّ أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرًا له»^(١).

والصبر قد يكون على ابتلاء الله وقضائه، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَبَّوْكُمْ بِقُوَّةٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾﴾ [البقرة: ١٥٥ - ١٥٦].

وقد يكون على طاعة الله تعالى وعبادته، كما في قوله تعالى: ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاسْطِرْ لِمَنْدَرِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مريم: ٦٥]. ومنه صر إسماعيل وقد عرض عليه أبوه أن يذبحه تقرباً إلى الله تعالى، فقال: ﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [الصافات: ١٠٢].

وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الصَّبْرُ عَلَى مَشَاقِّ الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ، وَأَدَى الْمَعَانِدِينَ مِنْ خَلْقِهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى لِرَسُولِهِ مِنْذُ فَجَرِ الدَّعْوَةِ: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝١ قُمْ فَأَنذِرْ ۝٧ وَرَبُّكَ فَكَبِيرٌ ۝٢ وَيُنَادِيكَ فَطِيرٌ ۝٣ وَالزُّجَرُ فَاهْفَظْ ۝٤ وَلَا تَنْسَ تَتَكَبِّرُ ۝٥ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝٧﴾ [المدثر: ١ - ٧]. ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولَاؤُا الْعَزِيمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَكُمْ﴾ [الأحقاف: ٣٥].

وقد حكى القرآن قول الرُّسل لأقوامهم: ﴿وَلَتَصْنَعَنَّ عَلَىٰ مَا ءَاذَيْتُمُونَا﴾ [إبراهيم: ١٢].

وقد نَه الله المؤمنين ليوطنوا أنفسهم على تحمُّل الأذى المنتظر، الذي لا مفرَّ منه في سبيل دعوتهم، مُقسِّمًا مؤكِّدًا: ﴿لَتُجْلِبُوا فِيَ أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِن عَذَابِ الْأُمُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٦].

وقد يكون الصبر عن مشتبهيات النفس، مما لا يحبه الله، كالصبر عن مقابلة السيئة بمثلها، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَنْ عَاقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَنْ عَصَرْتُمْ لَهَوْ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ﴾ [النحل: ١٢٦].

(١) رواه مسلم في الزهد والرقائق (٧٦٩٢)، وأحمد (١٨٩٣٤)، عن صهيب.

١٠ - التوبة إلى الله تعالى

والتوبة تعني الرجوع إلى الله، فإنَّ الشأن في الإنسان أن يكون مع الله دائماً بالطاعة والإنابة، وإنما خلق الإنسان ليكون لله، ولكنه بالمعاصي يشرد من الله، ويبعد عن ساحته، وهو بالتوبة يُصَحَّح مساره، ويرجع إلى وضعه الصحيح من ربه.

والقرآن الكريم يأمر المؤمنين جميعاً بالتوبة: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: ٣١]. وذلك أن الله لم يخلق الإنسان ملائكةً مُطَهَّرًا، بل خلقه على طبيعة مزدوجة، فيه عنصر مادي يجده إلى الأرض، وعنصر روحي يعلو به إلى السماء، فهو في شدِّ وجذب، بين غرائزه الهابطة، وأشواقه الصاعدة، وقلماً يسلم من تقصير فيما أمر به، أو إلمام بما نُهي عنه. وحسب المرء ذنباً أن يشعر أنه لا ذنب له، كيف؟ وقد قال سيد البشر: «يا أيُّها الناس، توبوا إلى الله، فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة»^(١).

وهكذا كلما شقَّت روح الإنسان، وارتقى في سُلَّم السير إلى الله، شعر بعظم حقِّ الله عليه، واستصغر عمله في حقِّ ربه، فأحسَّ التفريط، وسارع إلى التوبة والاستغفار.

والواجب على العاصي أن يُسارع بالتوبة، قبل أن تتراكم أصداء الذنوب على قلبه، فيصدأ ويقسو، ويسودَّ يوماً بعد يوم، حتى لا تنفذ إليه أشعة الخير بعد، كما قال تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: ١٤].

كما يجب أن يعلم أن ذنوبه لا تُغلق بابَ الله دونه، فالله ينادي عباده دائماً ليتوبوا إليه، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل^(٢).

ورسوله عليه الصلاة والسلام يقول: «والذي نفسي بيده لو لم تدنّبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون، فيستغفرون الله فيغفر لهم»^(٣). ويقول ﷺ: «كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون»^(٤).

(١) رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٧٠٢)، وأحمد (١٨٢٩١)، وأبو داود في الصلاة (١٥١٥)، عن الأغر بن يسار المزني.

(٢) إشارة إلى الحديث «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها». رواه مسلم في التوبة (٢٧٥٩)، وأحمد (١٩٥٢٩)، عن أبي موسى.

(٣) رواه مسلم في التوبة (٢٧٤٩)، وأحمد (٨٠٨٢)، عن أبي هريرة.

(٤) رواه أحمد (١٣٠٤٩) وقال محرّجوه: إسناده ضعيف، والترمذي في صفة القيامة (٢٤٩٩)، وقال: حديث غريب، وابن ماجه في الزهد (٤٢٥١)، وصحّحه الألباني في المشكاة (٢٣٤١)، عن أسد.

ولا عجب أن يخطئ ابن آدم، فقد أخطأ أبوه من قبل، حين أكل من الشجرة، ولكنه غسل خطاء بالتوبة، حين قال هو زوجه. ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: ٢٣]. ﴿فَلَقَّحْنَاهُ مِنْ رَبِّهِمْ فَنَسَبَ فَمَآ بَيْنَهُمَا الرِّبُّمُ﴾ [البقرة: ٣٧].

إنما العجيب هنا أن يتمادى الآدمي في خطئه، ولا يرجع إلى ربه منيباً مستغفراً، فيكون بذلك ظالماً لنفسه: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الحجرات: ١١].

والتوبة المطلوبة هي التوبة النصوح: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾ [التحریم: ٨]. والتوبة النصوح هي التوبة التي يجتمع فيها الشعور بالندم، والحسرة على ما مضى من الذنب، مع العزم المصراً على عدم العودة إليه، بجانب الإقلاع بالفعل عنه، وإحلال الصالحات محل السيئات من العمل. وبهذا يتجدد بناء الإيمان الذي نالت منه الذنوب: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الفرقان: ٧٠].

١١ - تقوى الله سبحانه

وحماة الأخلاق الدينية كلها يتمثل في هذه الكلمة الجامعة: التقوى، أو تقوى الله.

وهي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال تعالى في كتابه: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ [النساء: ٣١].

وهي أفضل ما يتزود به المرء في سفره إلى دار القرار: ﴿وَتَسَرَّوْا فِيمَا كَرِهَ الْأَوَّلُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ﴾ [البقرة: ١٩٧].

وهي الضمان الموثق لرعاية أوامر الله ونواهيه، وتحويل تعليماته إلى واقع مرئي سليم. ولهذا كثيراً ما نجد القرآن يختم تشريعاته ووصاياه، بقوله: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾.

والتقوى ليست طقوساً ولا كلاماً ولا مظاهراً، إنها في الأساس قلب يوقن برقابة الله تعالى، وباحتمية لقائه وحسابه وجزائه، فيتقي ما يُسخطه، ويحرص على ما يُرضيه تعالى، ومن هنا قال النبي ﷺ: «إن الله لا ينظر إلى أجسادكم، ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم». وأشار إلى صدره، وقال معلماً

لأتمته: «التقوى هاهنا»^(١). يكررها ثلاث مرات.

واليقين القلبي الذي من لوازمه الخشية والحياء من الله تعالى، لا بد أن يكون له ثمرة تتجلى في عمل الصالحات، واجتناب السيئات، فقد وصف الله المتقين في مطلع سورة البقرة وأوائل المصحف الشريف بقوله: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢]. وفي سورة آل عمران: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَفَيِّينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ السَّخِيَّينَ﴾ [آل عمران: ١٣٤].

والثقي لا يمتاز عن غيره بالعصمة من الخطايا، فهو بشر كسائر الناس، ولكنه إذا همت نفسه بالمعصية، أو وسوس له الشيطان بسوء، سرعان ما يتذكر جلال الله تعالى، وأنه يسمع ويرى، ويتذكر وقوفه بين يديه للحساب، فيصر الطريق واضحاً، ويمضي في سبيل الخير راشداً، وفي هذا يقول القرآن: ﴿إِنَّ الْآيَةَ لَآتَتْهُمُ إِذَا مَنَّاهُمْ فَكَفُّوا عَنْ أَلْسِنَتِهِمْ يَوْمَئِذٍ فَذَاقُوا الْعَذَابَ بِمَا كَانُوا يُعْصِرُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠١].

فإن زلّت قدمه يوماً في طريق المعصية، وغلبت وسوسة شيطان الشر فيه، على إلهام ملاك الخير، لم يستسلم لشيطانه، ولم يغرق في أحوال الشر إلى أذانه، بل ما أسرع ما ينهض من عثرته، ويصحو من سكرته، ذاكرًا نفسه بالذنب، وربه بالمغفرة، فيقف على عتبة الله ثاباً مستغفراً ضارعاً.

اسمع معي إلى ما وصف الله به المتقين الذين أعد لهم جنات عرضها السماوات والأرض إذ يقول: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَجِيئَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُعْرِضُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَقْلُقُونَ﴾ [١٢٥] أُولَئِكَ جَزَاءُكُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِمَنْ أَجْرُ الْعَمِلِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٥ - ١٣٦].

وجدير بمن رزق هذه التقوى أن ينير الله بصيرته، ويجعل له من كل ضيق مخرجاً، ومن كل عسر يسراً: ﴿يَأْتِيَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَنْفُوا اللَّهُ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنفال: ٢٩]. ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [١] وَبَرِّقَتْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٢ - ٣]. ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ [٢] [الطلاق: ٤]. ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [٥] [الطلاق: ٥].

(١) رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤)، وأحمد (٧٧٢٧)، عن أبي هريرة.

تعقيب

مناقشة رأي بعض الغربيين والمستشرقين في الأخلاق الإسلامية الربانية

دعاوى شاذة لبعض الغربيين:

زعم بعض الكتاب الغربيين: أن الأخلاق الإسلامية خطيرة على الفرد؛ لأنها حافلة بروح الخضوع والاستسلام السلبي للقوة الإلهية، هذا الاستسلام الذي يوجه اسم الإسلام نفسه.

إنهم يذهبون إلى أن الإنسان الذي يستبد به مثل هذا الحس تجاة الإله الجبار، من الاتكال عليه، وتفويض أمره إليه تفويضًا كاملاً، وإخضاع إرادته الحرة لإرادته سبحانه؛ لا يمكن أن يعمر نفسه الحافظ ذاته الذي يحفز من يقف أمام الله وقفّة السيد المطلق لضميره.

وزعم آخرون في تصوير الإسلام لعلاقة الإنسان بالله تعالى أنها علاقة العبد بسيده؛ تضع الإنسان في مرتبة الذل والدونية، وتُشعره أبدًا بالضعف والاستكانة!!

وقال آخرون: إن تصور المسلمين للمخالف أنه إله جبار متكبر قهار، وأنه ذو بطش شديد، وأنه عزيز ذو انتقام، وأن الإنسان يحب دائماً أن يخافه ويخشاه، هذه الأفكار والمشاعر تؤثر في نفسيّة المسلم، وتجعلها دائماً في حالة رُعب وخوف، بدل أن يكون في حالة أمن وسكينة.

وهذه المزاعم كلها تقوم على تخيلات ومبالغات لا سند لها من دين الإسلام الصحيح، لا من قرآنه، ولا من سُنّته، ولا من هدي الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، ولا من أقوال الأئمة الثقات.

والحق أن الخلاف بيننا وبين هؤلاء إما هو خلاف معرفي أساسي؛ لأنه خلاف في معنى (الإله)، ومعنى (الإنسان)، فهم لا يعرفون حقيقة (الالوهية)، كما يعرضها الإسلام، ولم يقدروا الله حق قدره. ولم يعرفوا (الإنسانية) حق معرفتها، فليس الإنسان إلهاً يفعل ما يشاء، وليس الإنسان أيضاً حيواناً لا فكر له ولا إرادة، بل هو مخلوق مُكرّم من الله، استخلفه في أرضه، تحكمه قوانين الحياة والموت.

ولا يوجد كتاب عرّف بالله تعالى، وكشف عن أسمائه الحُسنى وصفاته الغُلا، وعن أفعاله في كونه، وآياته في الأنفس والآفاق، وخاطب العقل والعاطفة والكيان الإنسانيّ كله بذلك: غير القرآن الذي أبدع في ذلك وشفى.

العبودية لله هي عين الحرية:

ومن قرأ القرآن وتدبّره في سورة المكيّة والمدنيّة، لم يشتكف أن يكون عبداً لله باختياره وإرادته، كما أنه عبدٌ له باضطراره، حيث تجري عليه قوانينه وسننه في الحياة والموت، والصحة والمرض، والقدرة والمعجز، والقوة والضعف، وغيرها.

والعبودية لله هي عين الحرية؛ لأنها التحرّر من العبوديّة للبشر وللذات وللأسماء وللأوهام، وإنما الذي أفسد حياة البشر عبوديّة بعضهم لبعض، واتّخاذ بعضهم لبعض أرباباً من دون الله، من ملوك الدنيا، أو من رجال الدين، وهذا ما جاء الإسلام ليُبطله، ويمحو آياته؛ ولذا كان رسول الإسلام يختم رسائله إلى قيصر وأمرأه أهل الكتاب من النصارى بالآية الكريمة: ﴿قُلْ يَٰأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَمَآلَوْاْ ۖ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا فٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا ۖ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱلْآخِرَةَ فٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ﴾ [آل عمران: ٦٤].

دفاع المستشرق لورا فيشيا عن أخلاق الإسلام:

تقول المستشرقة الإيطالية لوريا فيشيا في كتابها (دفاع عن الإسلام): «إن الإسلام لم يكن قطّ عقبةً في سبيل الكمال الخلقي، وليس هذا فحسب، بل لقد وُفق قبل أي دين آخر - إذ كان يملك في ذات نفسه قوةً فعّالة موجهة نحو الأفعال الحميدة - إلى تهذيب الناس، والارتفاع بهم نحو الله، وإنما نصح الإسلام؛ لأنه لم يكن أقلّ اهتماماً بالمسؤوليّة الأخلاقيّة، عن أقرانه من الأديان التوحيدية الأخرى، التي اعترف بأن أنبياءها إخوانه؛ ولأنه كان من بعض النواحي أكثر عناية بهذه المسؤولية من أولئك الأنبياء، إذ أدخل في حسابه الضعف البشري، ودعا أتباعه إلى مثل عليا غير بعيدة عن متناولهم، فالمضائل نفسها التي تقدّمها اليهودية والنصرانية بوصفها الغاية القصوى لحياة الإنسان الأخلاقيّة، لا يقدّمها الإسلام كمثّل عليا فحسب، بل يأمر بها كمثّل عليا أيضاً».

أي: يمارسها الإنسان في حدود استطاعته، مجاهدًا في سبيل التزكّي والترقي نفسه، حتى يصبح من الدين ﴿قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا﴾ [فصلت: ٣٠].

ومن هذه المثل العليا: الإشفاق على المخلوقات جميعًا، وحُسن التفهّم والصفح، والبساطة، واللياقة في العلاقات الاجتماعية، وتقبل الرزايا، وما إلى ذلك، والآيات القرآنية التي تؤكد على العمل الصالح تعدّ بالآلاف^(١).

«إن نعمة حديثنا شهيرًا بقول: «لا رهبانية في الإسلام»^(٢). والواقع أن الإسلام لا يبالي بالزهدية أو النسكية بتعذيبها العقيم للجسد، وما تنطوي عليه من ضروب الحرمان غير الضرورية، ويصياماتها الموصولة، ولباليها المنفقة في الصلاة، وفيما يتصل بهذا الجانب لا تطالب السنة الإسلامية بأكثر من حياة أمينة إنشائية، يسلك فيها المرء منتصف الطريق، متذكّرًا الله من ناحية، ومحترمًا حقوق الجسد والأسرة والمجتمع وحاجاتها من ناحية ثانية.

قال الرسول ﷺ موجّهاً الخطاب إلى فتى مُتّقّد الحماسة أكثر مما ينبغي (هو عبد الله بن عمرو بن العاص): «إن لجسدك عليك حقًا، ولزورك عليك حقًا، ولزواجك عليك حقًا، فأعط كل ذي حق حقه»^(٣).

وقال لذلك الرجل الذي سأله النصيح في موضوع الصدقات (تقصد سعد بن أبي وقاص، الذي مرض، وأراد أن يوصي بماله كله، أو ثلثيه، أو نصفه، فرفض ذلك النبي ﷺ)، فلما عرض سعد الوصية بثلث ماله، أقره النبي، وقال له ما ذكرته: «تصدّق بثلث مالك، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفّفون الناس»^(٤).

والتبتل الصارم موضوع نقد قاسٍ في الإسلام، وهو يتنافى مع السنة التي

(١) دفاع عن الإسلام ص ٧٦. ترجمة مير البعلبكي - نشر دار العلم للملايين ببيروت - الطبعة الخامسة

١٩٨١.

(٢) لم يصح حديث بهذا اللفظ (لا رهبانية في الإسلام)، ولكن صحّ النهي عن التبتل والحصاء، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال. رد رسول الله ﷺ على عثمان بن مظعون التبتل، وهو أدل له لاختصاصه متفق عليه: رواه البخاري (٥٠٧٣)، ومسلم (١٤٠٢)، كلاهما في الكاح.

(٣) متفق عليه - رواه البخاري في الصوم (١٩٧٥)، ومسلم في الصيام (١١٥٩)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

(٤) متفق عليه - رواه البخاري (٢٧٤٢)، ومسلم (١٦٢٨)، كلاهما في الوصايا، كما رواه أحمد (١٤٤٠)، والنسائي في الوصايا (٣٦٢٧)، عن سعد بن أبي وقاص.

أقامها محمد ﷺ، وقد حثَّ الرسولُ أتباعه على الزواج^(١).

ونحن نقول: إنَّ الإسلام قد حرَّم السفاح، وشرَّع الكاح، أي: الزواج، ورغب فيه، وهو سنة النبيين جميعًا، وحرَّم التبتل والرهبانيَّة القاسية، ووقف ضد المجموعة المتعبدَّة المتشدِّدة، من الثلاثة الذين فرضوا على أنفسهم طول الصيام، وطول القيام، وقال ثالثهم: لا أتزوج النساء. فقال ﷺ: «أنا أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني»^(٢).

وتقول الكاتبة: «إن القيود التي فرضها الإسلام على أتباعه - في موضوع التمتع بالحياة - قليلةٌ يتساوى فيها الجميع، وتنمُّ عن حكمة بالغة، واليوم حين تُشترى في العالم الغربي حملة قاسية على معاقرة الخمر، وحين يحاول الغرب، أن يضع حدًا للقمار (الميسر) عن طريق التحريم والتعقيد، هل يستطيع أحد أن يلوم الإسلام لإبصاده في عنف بابي الخطر هذين (الخمر - الميسر)، ولمحاربته إيَّاهما بوصفهما سسين في إفساد الروح والثروة جميعًا؟»^(٣).

السنة المحمديَّة ومدى تأثيرها في تحديد الحياة الإسلامية:

«إن الأحاديث النبويَّة لتحملُ إلينا تحديدًا للرحمة والإحسان ليس أحمل منه، وهي تردف ذلك بتحديد ليس أدق منه للمفاهيم الأخلاقيَّة، وغنيَّ عن البيان أن آيات القرآن التي لو أخذت وحدها لما كانت كافية لتنظيم الحياة الإنسانيَّة كلها في مختلف أحداثها وإمكاناتها، فقد أتبعث وأردفت وأكملت بمجموعة من الأحاديث الماثورة التي ترقى إلى الرسول ﷺ، وليس بغير هذه الأحاديث أن يشك المرء في صحة بعضها وقديسيَّته، فحتى لو سلَّمنا بأنها لا ترقى كلها إلى محمد نفسه، فإن كثرتها تجسد روح الجماعة الإسلامية القديمة التي امتزجت بروح الإسلام الحقيقيَّة، وتحمل إلينا مفاهيم تلك الجماعة ومطامحها»^(٤).

«إن السنة النبويَّة هي أقوى سند لمفهوم الحياة السليمة، وهنا يحسن بنا أن

(١) دفاع عن الإسلام ص ٨٨.

(٢) سبق تحريره، ص ٩٨.

(٣) دفاع عن الإسلام ص ٨٩.

(٤) المصدر السابق ص ٨٤.

نكرر ما قلناه سابقًا عندما تحدثنا عن الأحاديث النبوية التي تنطوي على أسمى المفاهيم الأخلاقية، فنقول: ما ضرَّ لو أثار أحد مسألة صحة نسبة هذه الأحاديث إلى الرسول ﷺ؟ إن العالم الإسلامي يتقبل اليوم هذه الأحاديث كشيء صحيح، وهو يتبع وصاياها في الأعم الأغلب^(١).

الدين الذي يريده الناس:

تقول الكاتبة: «إن الناس في حاجة إلى دين، ولكنهم يريدون من هذا الدين، في الوقت نفسه، أن يلبي حاجاتهم، وألا يكون قريبًا إلى عواطفهم فقط، بل أن يقدم إليهم أيضًا الطمأنينة والسلامة في هذه الحياة الحاضرة، وفي الحياة الآخرة معًا، والواقع أن الإسلام يُعنى بهذه المطالب على الوجه الأكمل؛ لأنه ليس مجرد عقيدة، ولكنه - إلى ذلك أيضًا - فلسفة حياة.

إنه يُعلِّم التفكير الصائب، والعمل الصالح، والكلام الصادق، وهو لهذه الأسباب يتخذ سبيله إلى عقل الإنسان وقلبه في غير عسر^(٢).

البر الذي جاء به الإسلام:

«لقد اعترفت جميع الأديان إلى حد ما، بالأهمية الأخلاقية والاجتماعية الكبرى التي ينطوي عليها تقديم الصدقات، وأوصت بذلك بوصفه تعبيرًا حسيًا عن الرحمة، وسبيلًا ملائمًا لالتماس لطف الله وكرمه، ولكن الإسلام يتمتع وحده بالمجد المتمثل في جعل الصدقة إلزامية، ناقلًا تعاليم المسيح إلى دينا (الأمر)، ومن ثم إلى دنيا (الواقع)، فكل مسلم مُلزم بحكم القانون، بأن يُخصَّص جزءًا من ثروته لمصلحة الفقراء والمحتاجين والمساكين والمسافرين والغرباء (ابن السبيل)، وبأداء هذه الفريضة الدينية يختبر المؤمن حُسًا أعمق من الإنسانية، ويطهر روحه من الشح، ويأخذ في حرارة الأمل بالفوز بالمكافأة الإلهية^(٣).

تشير الكاتبة المنصفة إلى حقيقة هامة، وهي ما تميَّز به الإسلام عن الأديان الأخرى في مجال البر والإحسان، فلم يكتفِ بالترغيب في ذلك،

(١) المصدر السابق ص ٨٨.

(٢) المصدر السابق ص ٩٠.

(٣) المصدر السابق ص ٧٠.

وَحَثَّ النَّاسَ عَلَيْهِ، وَتَرَكَ ذَلِكَ لَضَمِيرِ الْمُؤْمِنِ وَحْدَهُ، بَلْ ارْتَقَى بِذَلِكَ فَتَنَّمَ هَذَا الْجَانِبَ أَرْوَعَ تَنْظِيمًا، وَارْتَقَى بِدَرَجَةِ الْإِلْزَامِ فِيهِ، فَأَوْصَلَهَا إِلَى أَرْفَعِ مَنْزَلَةٍ، وَهِيَ مَنْزَلَةُ (الْفَرِيضَةِ الرُّكْنِيَّةِ)، وَهَكَذَا رَأَيْنَا (الزَّكَاةَ) رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ الْعَمَلِيَّةِ الْخَمْسَةِ، وَجَعَلَ عَلَيْهَا ثَلَاثَةَ حُرَاسٍ: حَارِسٌ مِنْ دَاخِلِ ضَمِيرِ الْفَرْدِ، وَهُوَ وَازِعُ الْإِيمَانِ، وَحَارِسٌ مِنْ ضَمِيرِ الْمَجْتَمَعِ تُمَثِّلُهُ فَرِيضَةُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَحَارِسٌ مِنْ قَبْلِ السُّلْطَةِ الْمَأْمُورَةِ بِجَمْعِ الزَّكَاةِ وَتَفْرِيقِهَا بِوَسَاطَةِ (الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا)، كَمَا نَصَّ الْقُرْآنُ فِي الْآيَةِ (٦٠) مِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ، الَّتِي حَدَّدَتْ مَصَارِفَ الزَّكَاةِ.

وَلَقَدْ حَدَّدَ الْإِسْلَامُ مَوَارِدَ الزَّكَاةِ وَمَصَارِفَهَا وَمَقَادِيرَ الْوَاجِبِ فِيهَا حَتَّى تَمَكَّنَ الْمَطَالِبَةُ بِهَا، وَالْمَحَاسِبَةُ عَلَيْهَا. وَهُوَ مَا شَرَحْنَاهُ وَفَصَّلْنَاهُ بِأَحْكَامِهِ وَفَلَسَفَتِهِ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ (فَقْهُ الزَّكَاةِ) فِي جَزَائِنَ. وَهَذَا مَا تَمَيَّزَ بِهِ نِظَامُ الْإِسْلَامِ، وَمَنْهَجُ الْإِسْلَامِ.

ما تحقَّقه شعيرة الحج للمسلمين:

تَقُولُ الْكَاتِبَةُ: «وَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِذَا تَوَافَرَتْ فِيهِ بَعْضُ الشَّرُوطِ أَنْ يَقُومَ بِالْحَجِّ إِلَى مَكَّةَ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي حَيَاتِهِ عَلَى الْأَقْلَى، وَمِنْ طَبِيعَةِ الْقَوَى الْعَمِيقَةِ الْمَكْنُونَةِ فِي هَذِهِ الشَّعِيرَةِ أَنْ يَعْبُزَ الْعَقْلُ الْبَشَرِيُّ عَنْ اعْتِنَاقِهَا إِلَّا فِي الْقَلِيلِ النَّادِرِ.

وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنْ مَا يُمْكِنُ اسْتِيعَابُهُ مِنْ تِلْكَ الْقَوَى فِي سَهُولَةٍ وَيَسَّرَ يَكْشِفُ عَنْ حِكْمَةٍ كَامِلَةٍ، فَلَيْسَ فِي اسْتِطَاعَةِ أَحَدٍ أَنْ يَنْكَرَ الْفَائِدَةَ الَّتِي يَجْنِيهَا الْإِسْلَامُ مِنْ اجْتِمَاعِ الْمُسْلِمِينَ السَّنَوِيِّ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ، يَسْمَعُونَ إِلَيْهِ مِنْ مُخْتَلَفِ أَرْجَاءِ الْعَالَمِ.

إِنَّ الْعَرَبَ وَالْفَرَسَ وَالتُّرْكَ وَالْأَفْغَانَ وَالْهِنْدُودَ وَأَبْنَاءَ شِبْهِ جَزِيرَةِ الْمَلَايُو وَجَزَرَ إِنْدُونِيسِيَا وَالْفَلِبِينِ، وَأَبْنَاءَ الْمَغْرِبِ وَالسُّودَانَ وَإِفْرِيقِيَّةَ وَغَيْرِهِمْ، كُلُّهُمْ يَتَجَهَّوْنَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ الْمُقَدَّسَةِ لِمَجْرَدِ التَّمَاسِّ الْغَفْرَانِ مِنَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَهُمْ إِذْ يَلْتَقُونَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْمَكَانِ لِمِثْلِ هَذَا الْغَرَضِ، إِنَّمَا يَنْشِثُونَ صِلَاتٍ جَدِيدَةً مِنَ الْمَحَبَّةِ وَالْأَخُوَّةِ.

مَرَّةً وَاحِدَةً فِي حَيَاةِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْأَقْلَى تُلْغِي الْفُرُوقَ كَأَقَّةَ بَيْنِ الْفَقِيرِ وَالْغَنِيِّ، بَيْنَ الشَّحَّاذِ وَالْأَمِيرِ إلْغَاءً تَامًا؛ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ حَاجٍ مُسْلِمٍ يَلْبَسُ خِلَالَ

أداء تلك الفريضة المقدسة الثياب البسيطة نفسها، ويُخلف وراءه حُلَّاه الشخصية، ويتَّخذ لنفسه شعارًا واحدًا ليس غير، هو كلمة: (الله أكبر)^(١)، والشعائر التي يتعيَّن على الحجاج أدائها من مثل الطواف ببيت الله (الكعبة)، واللقاء قرب جبل عرفات، وتقديم الذبائح عند منى، توقظ من نفسه ذكرى الأنبياء، والآباء العظام، الذين عاشوا في المواطن نفسها خلال العصور السالفة، إنها تعيد إلى الحياة أعمال إبراهيم مؤسس الدين الخالص، وأعمال أبه إسماعيل وزوجته هاجر، وهي توقظ في الحاجِّ النزعة إلى تقليدهم في تعاطفهم، وفي خضوعهم لمشيئة الله^(٢).

الإسلام هو المنهج المتكامل المتوازن:

إنَّ الإسلام هو المنهج الذي رسمه الله للمسلم ليسيِّر عليه في حياته كلها، وتسير عليه الأُمَّة المسلمة كلها، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ (الأنبياء: ٩٢).

فهو يصحب المسلم في رحلة الحياة من بدايتها إلى نهايتها، من لحظة الميلاد إلى ساعة الوفاة، ولهذا رأينا في الإسلام تشريعات وتوجيهات تتعلق بالمولود عندما يرى نور الحياة، مثل: تسميته، واختيار أحسن الأسماء له، والذبح عنه، وهو ما عُرف باسم العقيقة، وغير ذلك من أحكام جمعها ابن القيم في رسالة سمَّاها (تحفة الودود في أحكام المولود).

ويظل الإسلام يصحب الكائن الإنساني في أطواره كلها، من الطفولة إلى الصبا، إلى الشباب، إلى الكهولة، إلى الشيخوخة، حتى يدخل القبر، والأحكام التي تتعلق بالمرض والوفاة معروفة لدى عامة المسلمين، وهي التي تعرض في الفقه الإسلامي تحت عنوان (أحكام الجنائز)، وقد عرضنا لمجملها في كتابنا الكبير عن فقه الآداب (أدب المسلم مع الله والناس)^(٣).

وكما يصحب الإسلام المسلم طوليًّا أو زمنيًّا - في عمره كله - يصحبه أيضًا عرضيًّا أو مكانيًّا في مجالات حياته كلها كذلك، في البيت، وفي

(١) اعتقد أنها - تقصد (ليكَ اللَّهُمَّ ليكَ)، فهي الشعار الأبرر لنجح، وإن كان التكبير وارقًا

(٢) دفاع عن الإسلام ص ٧٠ - ٧١.

(٣) الكتاب لا يزال تحت الطبع.

المسجد، وفي السوق أو المزرعة أو المدرسة أو العمل، يصحبه حين ينام وحين يستيقظ، وحين يعمل ويكفُّ لندياه، وحين يلهو ويرُوح عن نفسه، حين يتعبَّد لربه، وحين يتعامل مع خلقه.

وكما يمتدُّ الإسلام في حياة المسلم طولًا وعرضًا يمتد فيها عمقًا، فهو مع المسلم في كل شئونه وأحواله المادية والروحية والفكرية والعاطفية.

إنه مع المسلم بأوامره ونواهيه، وتشريعاته ووصاياه، في أكله وشربه، وفي ملبسه وزينته، وفي مشيئته وجلسته، وفي فرحه وحزنه، وفي ضحكته وبكائه، وفي جده وهزله، وفي خلوته وجلوته.

إنه مع المسلم في علاقته بنفسه، وفي علاقته بربه، وفي علاقته بأسرته، وفي علاقته بجيرانه وعشيرته، وفي علاقته بمجتمعه الكبير، وفي علاقته بأهل ملته، وفي علاقته بمخالفيه في دينه.

الإسلام هو منهج الله للإنسان كله:

إنَّ هذا الدين هو منهج الله للإنسان: الإنسان روحًا، والإنسان جسمًا، والإنسان عاطفة، والإنسان إرادة، والإنسان عقلًا، الإنسان فردًا، والإنسان في الأسرة، والإنسان في الأمة، والإنسان في الدولة، والإنسان في العالم.

فهو يشرِّع له ويوجِّهه في كل أحواله، وفي كافة أموره، حتى لا يتيه في الدرب، ولا تتفرق به السُّبل؛ ولهذا يقول علماء الإسلام: إن الشريعة تشمل كافة أفعال المكلفين.

إنَّ المسلم مقيَّد بحدود الله وشريعة ربه وأحكامه وأخلاقه في حياته كلها: في ثقافة فكره، وعواطف قلبه، وسلوك جوارحه، وتوجه إرادته، وبعبارة أخرى: في اعتقاداته وأفكاره ومشاعره، وأقواله وأعماله وأخلاقه، فهو إذا تعلَّم أو فكَّر مقيَّد بأمر الله ونهيه، أي: بشرع الله، وهو إذا أحبَّ أو كره، رضي أو سخط، مقيَّد بشرع الله، ولهذا جاء في الحديث: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به»^(١). وهو من أحاديث الأربعين النووية.

(١) رواه ابن أبي عاصم في السنة (١٥)، وابن مطة في الإبانة (٢٧٩)، والبيهقي في المدخل للسرخس (٢٠٩)، وصحح إسناده النووي في آخر الأربعين النووية، وقال الحافظ في فتح الباري (١٣/٢٨٩): رجاله ثقات، عن عبد الله بن عمرو.

وفي حديث أنس من الصحيحين: «ثلاث من كُنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يُحَتَّ المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله، كما يكره أن يقذف في النار»^(١). وهو إذا عبَّر عن فكره أو شعوره، بلسانه أو قلمه أو ريشته، بشعره أو نثره أو رسمه، مقيد بشرع الله، وهو إذا تحرَّك بجوارحه لعملٍ ما، مقيد بشرع الله، وهو في ذلك لا يشعر بأن شرع الله سيف مسلَّط عليه، بل نور لعقله يوجهه ويهديه، وروح لقلبه يحييه ويغذيه.

(١) متفق عليه، رواه البخاري (١٦)، ومسلم (٤٣)، كلاهما في الإيمان، كما رواه أحمد (١٣٥٩٢)، والترمذي في الإيمان (٢٦٢٤)، عن أنس.

الفصل الثاني

الأخلاق الإنسانية الفردية

دعا الإسلام إلى مجموعة من الأخلاق والفضائل العملية، لا تستقيم حياة الإنسان - مادية أو روحية، فردية أو اجتماعية، محلية أو عالمية - إلا بها.

تشمل هذه الأخلاق أو الفضائل ما يمكن أن نسميه (الأخلاق الربانية) أو (الدينية)، و(الأخلاق الإنسانية)، ويشمل القسم الإنساني منها: أخلاق الإنسان مع ما هو دونه من حيوانات ونباتات وجمادات، كما يشمل أخلاق الإنسان مع من هو مثله من الإنسان ومن نظيره من الجن. وكذلك تشمل الأخلاق الفردية، والأخلاق الاجتماعية، وهذه الأخيرة تنظم أخلاق الأسرة، والمجتمع والأمة والدولة أو العلاقات الدولية والعالمية، أو قل: تنظم العلاقات الأسرية والاقتصادية والسياسية والدولية.

تشمل الأخلاق في الإسلام ما يمكن أن نسميه: (الأخلاق الإنسانية) التي تنظر إلى الإنسان من حيث كونه إنساناً، وتهتم بكل ما يرقى بإنسانيته، ويحافظ عليها من القوة الشهوية، التي تُلحقه بالبهائم والأنعام، أو القوة الغضبية، التي تُلحقه بالسباع ذوات الأنياب. هذه الأخلاق تتمثل فيما عرفته البشرية من: العدل والإحسان، والصدق والأمانة، والبر والرحمة، والعفة والإحصان، والشجاعة والسخاء، والحلم والعمو عند المقدرة، والاقتصاد والحياء، والعزة والتواضع والرفق، إلى غير ذلك من الأخلاق التي تُنظم علاقة الإنسان بنفسه وبأخيه الإنسان، وتنظم علاقته بأئمة وبغيرها من الأمم، وتهتم بها الأخلاق (الفلسفية) أو (المدنية)، كما تهتم بها كل الأخلاق.

الأخلاق الإنسانية فردية واجتماعية:

والأخلاق الإنسانية تشمل ما يسميه بعضهم: (الأخلاق الشخصية) أو (الفردية)، كالعفة والشجاعة، والحياء والإباء، ونحوها من الفضائل، التي تنظم

حياة الفرد، وتجعل دوافعه وقواه في حالة تعادل وتوازن ورفقي.

كما تشمل أيضًا (الأخلاق الاجتماعية)، من العدل والإحسان، وإيتاء ذي القربى، والرحمة بالضعفاء، والبر بالفقراء، والتعاون والنظام، والإخاء والتضحية، والصدق والأمانة والإيثار، وما إلى ذلك من المضائل، التي تجعل علاقة الناس بعضهم ببعض في حالة من الرفقي والانسجام والتلاؤم.

تقسيمات لا بد منها للأخلاق:

ولا بد لنا هنا: أن نقسم الأخلاق الإنسانية إلى أخلاق فردية، أي: يهتم بها الفرد قبل كل شيء، وأخلاق اجتماعية. والأخلاق الاجتماعية تنقسم إلى أخلاق الأسرة، وأخلاق المجتمع، وأخلاق الأمة، وأخلاق الدولة، وأخلاق العالم.

وأبادر فأقول هنا: إن التمييز بين ما هو فردي شخصي، وما هو اجتماعي من الأخلاق: أمر صعب، وذلك لتبادل التأثير بين الفرد والجماعة، وذوبان الحدود بينهما، وقلما توجد فضيلة شخصية أو فردية، إلا وجدنا لها ارتباطًا بالمجتمع وتأثيرًا فيه.

والحقيقة أن الأخلاق كلها تكاد تكون اجتماعية، فإذا سمينا بعضًا منها فرديًا، فإنما كان ذلك بحسب الطابع الغالب عليه، لا أنه منمصل تمامًا عن المجتمع.

وعلى هذا الأساس نذكر بعض الأخلاق التي تعتبر في الغالب الأعم: فردية شخصية، أو يعدونها: أخلاق الفرد.

الأخلاق الإنسانية الفردية:

والأخلاق الفردية يمكن تقسيمها إلى قسمين:

١ - أخلاق الإنسان مع الإنسان، أي: مع من هو مثله. وهو الحيوان الناطق المريد، المكرّم من الله تعالى خالقه.

٢ - أخلاق الإنسان مع من هو دونه: أي: مع الكائنات الأخرى دون الإنسان: كالحيوان من السباع والزواحف والحشرات والأسماك والحيوانات المائية... إلخ هذه العنات.

وما ليس من أنواع الحيوانات من الكائنات الحيّة النامية الحساسة،
كـ(النباتات) بأنواعها وأجناسها، وماذا علينا نحن البشر أمام هذه الكائنات التي
لا تتحرك كما يتحرك الحيوان بإرادته.

. وما بعد ذلك من (الجمادات)، التي لا تُحسُّ ولا تتحرك، ولا تعي ما
يحري عليها، ممّا في هذا الكون الكبير، بعلوّه وسفليّه، وما في السماوات وما
في الأرض والجبال.

وهذه الأنواع لها تعلق بالبيئة وأحوالها، وما يتّصل بها من أخلاق
ومعاملات.

٣ - وأخيرًا: هناك أخلاق تتعلّق بالكائنات العاقلة الأخرى، وهي الكائنات
غير المبطورة لنا، والتي لا تراها أعيننا، وإن كانت هي ترانا، بعض هذه
الكائنات مكلفة مثلنا، مطلوب منها أن تعبد الله تعالى كما نعلمه، وأن تستجيب
لدعوة الرسل الكرام كما استجبنا لها، وهي تُجزى على أعمالها: حسنة كانت
أو سيئة، وتدخل الجنة، أو تدخل النار، وهي التي تُعرف باسم (الجن)، وقد
نزلت فيهم سورة كاملة من القرآن، تُسمّى: (سورة الجن). وفي القرآن قال
تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥١﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ
يُطِيعُونِ ٥٢ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ٥٣﴾ [الذاريات: ٥٦ - ٥٨].

ورأيي: أن هذه الفئة يجب أن تدخل في التعامل في دائرة ما بين الإنسان
ونظيره من المكلفين.

وبعض هذه الكائنات غير المبطورة لنا: ليست مكلفة كما كُلفنا، إنما هي
مخلوقة من نور، مطهّرة من الريب والمعاصي، تعبد الله تعالى بفطرتها لا
نعصيه، كما قال الله تعالى: ﴿يُسَبِّحُونَ أَثْلَ النَّهَارِ لَا يَقُتِرُونَ ٧﴾ [الأنبياء: ٢٠].
﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ
مُتَّقُونَ ٢٨﴾ [الأنبياء: ٢٨]. وهؤلاء هم الذين سماهم القرآن والسنة:
(الملائكة)، وهم: (جنود الله)، المبعوثون إلى الأرض من السماوات، وهم
مبعوثون في الكون كله، أرضه وسماؤه: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ ٦﴾ [التحريم: ٦]. وحسب الدين هنا أنه يأمرنا أن نؤمن بوجود
هؤلاء، وبما هيّا الله لهم من مهام في الكون بإذنه، فعلى أهل الدين والإيمان
جميعًا أن يكونوا كما قال الله تعالى في القرآن: ﴿مَنْ أَرْسَلْنَا بِمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِ مِنْ
رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكَيْهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَفِرُّ مِنْ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ
وَقَالُوا سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ٢٨٥﴾ [البقرة: ٢٨٥].

(١)

أخلاق الإنسان مع من هو مثله (أخلاق الإنسان مع الإنسان)

الأخلاق الفردية للإنسان أنواع، وكل نوع يتعامل به مع مثله من أبناء جنسه، وهم النوع المكلف بعبادة الله وإعمار الأرض، والخلافة عن الله في هذا الكون الذي نعيش فيه.

فقد خلق الله هذا النوع الإنساني؛ ليسكن الأرض ويعمرها ويُنحّيها، ويقوم العقلاء فيها لعبادة الله وحده.

فإذا كان هناك في السماوات العُلا وفي الأرض أيضًا مخلوقات علوية، ليست مثلنا، عرفناها عن طريق الأنبياء والرسل الذين حدثونا عنها، وعن وظائفها في الكون، وهي مخلوقات نورانية (مخلوقة من نور) ليست مادية مثلنا، لا نستطيع بقدرتنا العادية أن نراها، وهي تقدر أن تراكنا وتتعامل معنا دون أن نحسّ بها.

هذه المخلوقات هي (الملائكة)، التي فطرها الله على طاعته وعبادته: ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٠]. ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْعُوبُكَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْعِقُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٨]. ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: ٦].

فهذا الإنسان مخلوق، خلقه الله بعد الملائكة، حتى إن القرآن حكى لنا: أن الله عز وجل قد حدث الملائكة في شأن خلق الإنسان قبل أن يخلقه، فقال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الفرقة: ٣٠].

وخلق الله سبحانه الإنسان الأول: آدم أبا البشر ﷺ، وخلق له زوجاً من جنسه، وجعل منهما رجالاً كثيراً ونساءً، وامتلات جنبات الأرض من ذريته، وأرسل إليهم رسله مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.

وكان منهاج الله تعالى الذي أخذه عليهم منذ آدم وزوجه، حين وموس لهما الشيطان، ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ ﴿١٣١﴾ ثُمَّ لَبَّيْتَهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴿١٣٢﴾ قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَصِلْدُ وَلَا يَشْقَى ﴿١٣٣﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَمَنْ يَنْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ﴿١٣٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿١٣٥﴾ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسى ﴿١٣٦﴾ [طه: ١٢١ - ١٢٦].

كلّف الله سبحانه الإنسان بأمور ثلاثة أساسية، تُعتبر هي مقاصد الله تعالى من خلقه، ذكرها العلامة الراغب الأصفهاني^(١)، وهي:

الأمر الأول: عبادة الله سبحانه، والالتزام بأمره، والانتها عن نهيه، والقيام بكل تكليفاته، كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ ﴿٥١﴾ [الذاريات: ٥٦].

الأمر الثاني: عمارة الأرض التي يسكن فيها الإنسان وإحيائها، والاستمتاع بما فيها من خير وجمال، كما قال تعالى على لسان صالح ﷺ لقومه (ثمود): ﴿هُوَ أَشْأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ [هود: ٦١]. ومعنى (استعمركم): أي طلب إليكم أن تعمروها، ولا تدعوها خراباً.

الأمر الثالث: أن ينوب الإنسان عن ربه في إقامة الحق والعدل في الأرض، كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٣٠﴾ [البقرة: ٣٠]. وبهذا استخلف الله الإنسان في الأرض.

وهكذا نزل آدم وزوجه حواء إلى الأرض، وبدأت ذريتهما تسكن الأرض، وتزرع الحبوب، وترعى الحيوانات، وتتوب إلى الله، وبدأ الاحتكاك، ثم الصراع بين بني آدم، وهم أبناء أب واحد وأم واحدة، فكانت أول جريمة في الأرض أن قتل أحد ابني آدم أخاه، قال تعالى في كتابه القرآن: ﴿وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُقْبَلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ

(١) انظر: تمصيل الشائين وتمصيل السعدتين ص ٤٨، دار مكتبة الحياة، بيروت، عام النشر:

قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ لَئِنْ بَسَطْتَ إِذْ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَلَّا بِأَيْمَانِي يَدِي
إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ إِنَّي أَخَافُ أَنَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ إِنْ أُرِيدُ أَنْ نَبْنِيَ بِأَيْمَانِي وَإِيَّاكَ فَتَكُونَ
مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ حَرَاوُا الْعَالَمِينَ ﴿٢٩﴾ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ
مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٠﴾ [المائدة: ٢٧ - ٣٠].

وقد أظهرت هذه القصة: أن نفس الإنسان التي بين جنبيه، أمارة بالسوء،
إلا ما رحم ربي، وأنها هي التي أضمرت الحسد للأخ الذي تقبل الله منه
قربانه، ولم يتقبل من الآخر، وأنها هي التي جعلته يتوَعَّده بالقتل ﴿لَأَقْتُلَنَّكَ﴾،
وأنها هي التي طَوَّعَتْ له قتل أخيه، فقتله، فأصبح من الخاسرين، لا مجال هنا
لأن يُقال: إن المجتمع هو الذي هيأ له هذه الجريمة، وفسح له سبيلها، فلم
يكن هناك مجتمع، ولم تبدأ جريمة بعد، كانت جريمته هي الجريمة البشرية
الأولى، ولهذا أخبرنا رسول الله الكريم محمد آخر الرسل أنه: «لا تُقتل نفسٌ
ظُلماً، إلا كان على ابن آدم الأول كِفْلٌ من دميها؛ لأنه أول من سنَّ القتل»^(١).

الأخلاق والمثل الفردية المطلوبة من الإنسان:

الأخلاق والمثل الفردية المطلوبة من الإنسان هي: أن يقوم بحق أخيه
الإنسان، ويتعاون معه على نُصرة الحق، وعمل الخير، فما استطاع المرء أن
يقوم به وحده فلا بأس. ومن عجز بمفرده أن يقوم به، فليستع مع غيره:
«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعضه بعضاً»^(٢). بل لو اشتركا في العمل الذي
يقوم به الفرد وحده، لكان خيراً.

وعلى القوي أن يبذل من قوته لأخيه الضعيف، فهي نعمة من الله بها عليه،
للآخرين فيها حق، وعلى الغني أن يعاون الفقير بما استطاع حتى يخرج من جحر
فقره، فإن لم يخرج من دائرة فقره، فعلى الأغنياء معاونته حتى يستغني، ولهذا
فرض الإسلام الزكاة، تؤخذ من أموال الأغنياء في القوم لثرد على فقرائهم،
وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تحل الصدقة لغنيٍّ، ولا لذي برّةٍ سوى»^(٣).

(١) متفق عليه - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي أَحَادِيثِ الْأَسْيَاءِ (٣٣٣٥)، وَمُسْلِمٌ فِي الْقِسَامَةِ (١٦٧٧)، عَنْ ابْنِ
مَسْعُودٍ.

(٢) متفق عليه - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّلَاةِ (٤٨١)، وَمُسْلِمٌ فِي الْبِرِّ وَالنِّسْلَةِ (٢٥٨٥)، عَنْ أَبِي مُوسَى
الْأَشْعَرِيِّ.

(٣) رَوَاهُ أَحْمَدُ (٦٥٣٠) وَقَالَ مَحْرُوحُهُ: إِسْنَادُهُ قَوِيٌّ، وَأَبُو دَاوُدَ فِي الزَّكَاةِ (١٦٣٤)، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي
الزَّكَاةِ (٦٥٢)، وَقَالَ: حَسَنٌ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي صَحِيحِ أَبِي دَاوُدَ (١٤٤٤)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.

ولا بد من الرعاية للفقير والمسكين، واليتيم وابن السبيل، كما قال تعالى في القرآن المكي (الذي أنزله الله قبل الهجرة): ﴿وَمَا تَذَا الْقَرْيَنَ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۝١٦﴾ [الإسراء: ٢٦]. ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [البقرة: ٢١٥].

وعلى المسلم أن يرحم من في الأرض؛ ليرحمه من في السماء، يرحم الرجل والمرأة، ويرحم الطفل والشيخ، ويرحم الشاب ومن بلغ من الكبر عتياً، ويرحم المسلم وغير المسلم، ويرحم القريب والبعيد، ويبرأ كل إنسان بما تستحقه إنسانيته، كما سنشرح ذلك عندما نتحدث عن (الأخلاق الاجتماعية).

وعلى الإنسان أن يتحلّى بكل الفضائل التي يجب أن يتحلّى بها الإنسان الكامل - أو الأقرب إلى الكمال - في أخلاقه وفضائله وصفاته، وأن يتحلّى عن الرذائل، التي تُشين الإنسان إذا تخلق بها وأصبحت هي المعبرة عنه والمكوّنة لشخصيته.

وأذكر بإيجاز بعض الأخلاق الفردية التي يجب أن يتخلق بها المسلم:

١ - الحياء

والحياء هو: انقباض النفس عن فعل ما يُستقبح شرعاً أو عقلاً أو عرفاً، فهو وازع ذاتي، يردع صاحبه عن الخوض في الشرور والقبايح من غير خوف أو رجاء من أحد.

قال المؤرخ البخّانة ابن مسكويه (ت ٤٢١): «أول ما ينبغي أن يُتفرّس في الصبيّ ويُستدلّ به على عقله: الحياء؛ فإنه يدلّ على أنه قد أحسّ بالقبيح، ومع إحساسه به هو يحذره ويتجنبه ويخاف أن يظهر منه أو فيه. فإذا نظرت إلى الصبيّ، فوجدته مستحيّاً مطرقاً بطرفه إلى الأرض، غير وقّاح الوجه ولا محدّق إليك؛ فهو أوّل دليل نجابته، والشاهد لك على أن نفسه قد أحسّت بالجميل والقبيح، وأنّ حيائه هو انحسار نفسه؛ خوفاً من قبيح يظهر، وهذا ليس بشيء أكثر من إثارة الجميل والهرب من القبيح بالتميز والعقل»^(١).

وقد دعا الرسول ﷺ إلى الحياء، ونوّه به في أحاديث كثيرة، مثل:

(١) نهذب الأخلاق لمسكويه ٤٨.

«الإيمان بضع وستون - أو: بضع وسبعون - شعبة، والحياء شعبة من الإيمان»^(١).

«الحياء من الإيمان»^(٢). «الحياء لا يأتي إلا بخير»^(٣).

«لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء»^(٤).

«إنَّ ممَّا أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت»^(٥).

والحياء حسنٌ، ومحمودٌ للرجال والنساء جميعًا، فقد وصف أبو سعيد الخدري رضي الله عنه النبي ﷺ بأنه: «كان أشدَّ حياءَ من العذراء في خدرها»^(٦). ولكنه في النساء أحسن؛ لملاءمته للطبيعة الرقيقة للمرأة؛ ولأن حياءها يحفظ عليها عفتها وسمعتها وعرضها، وقال الشاعر^(٧):

إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فافعل ما تشاء
فلا واللّٰه ما في العيش خيرٌ ولا الدنيا إذا ذهب الحياء
يعيش المرأة ما استحيا بخيرٍ ويبقى العود ما بقي اللحاء

ولكن الجراءة في الحق مطلوبة، كما أن الإفراط في الحياء قد ينتهي إلى (خجل) تضيق به الحقوق، ويجترئ به السفهاء على الشرفاء، فهناك أشياء لا ينبغي الحياء فيها، مثل: تعلّم الدين، وطلب الحق، وإنكار المنكر، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾ [البقرة: ٢٦]. وقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ

(١) سبق تخريجه، ص ٥١.

(٢) متفق عليه - رواه البخاري في الإيمان (٢٤)، ومسلم (٥٩)، عن عبد الله بن عمر.

(٣) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١١٧)، ومسلم في الإيمان (٣٧)، كما رواه أحمد (١٩٨٣٠)، عن عمران بن حصين.

(٤) رواه ابن ماجه في الرهد (٤١٨١)، وأبو يعلى (٣٥٧٣)، والطبراني في الأوسط (١٧٥٨)، وحسنه الألباني في الصحيحة (٩٤٠)، عن أنس بن مالك.

(٥) رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٨٣)، وأحمد (١٧٠٩٠)، وأبو داود في الأدب (٤٧٩٧)، وابن ماجه في الرهد (٤١٨٣)، عن أبي مسعود الأنصاري.

(٦) متفق عليه. رواه البخاري في المناقب (٣٥٦٢)، ومسلم في الفضائل (٢٣٢٠)، عن أبي سعيد الخدري.

(٧) هو أبو تمام.

طَعَامٍ غَيْرَ نَظِيرٍ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِنْ دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَقِيمِينَ
لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذَى النَّبَى فَيَسْتَعِثِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَعِثِي مِنَ الْحَقِّ ﴿[الأحزاب: ٥٣].

٢ - التواضع

ونعني به: أن يتجرد من نزعة الكبر والخِلاء، والإعجاب بالنفس. فهذه آفات مهلكات، ورذائل موبقات، ونعني به أن يخفض جناحه للناس، ولا يعاملهم بشعور الاستعلاء عليهم، أو الاستخفاف بهم، أو الاستغناء عنهم.

وما أبلغ ما حذر الله ورسوله من تلك الآفة الخلقية المدمرة، استمع إلى القرآن الكريم يقول: ﴿النَّاسُ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾﴾ [الزمر: ٦٠].

﴿كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾﴾ [عافر: ٣٥].

﴿سَاصِرُونَ عَنَّا إِنِّي الَّلَّيْسَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴿١٤٦﴾﴾ [الأعراف: ١٤٦].

﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَلَٰحَ لَّيَالٍ عُلُولًا ﴿٣٧﴾﴾ [الإسراء: ٣٧].

﴿وَلَا تُصَيِّرْ حَنَٰكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾﴾ [لقمان: ١٨].

وفي الحديث:

«لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»^(١).

«إن الله أوحى إلي: أن تواضعوا، حتى لا يفخر بعضهم على بعض»^(٢).

«بحسب امرئ من الشر: أن يحقر أخاه المسلم»^(٣).

وكان النبي ﷺ مثلاً أعلى في تواضعه، فقد كان يخصف نعله، ويرقع ثوبه، ويحلب شاته، ويساعد أهله، ويطحن مع الجارية والغلام، ويجلس بين

(١) سبق تحريجه، ص ٧٥.

(٢) رواه مسلم في صفة الجنة (٢٨٦٥)، وأبو داود في الأدب (٤٨٩٥)، وابن ماجه في الرهد (٤١٧٩)، عن عياض بن حمار.

(٣) رواه مسلم في الر والصلة (٢٥٦٤)، وأحمد (٧٧٢٧)، وأبو داود في الأدب (٤٨٨٢)، عن أبي هريرة.

أصحابه كأي واحد منهم، حتى يجيء الرجل الغريب، فيقول: أيكم محمد؟ ولما دخل عليه بعض الناس هابه وارتعد أمامه، فقال ﷺ، مؤنسًا ومقوياً: «هون عليك، فلستُ بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة»^(١).

٣ - العزة

وهذا خلق يكمل التواضع ويفسر المراد منه، فليس المراد بالتواضع: أن يضع المرء نفسه موضع الذل أو المهانة، كيف وقد جمع الله للمسلم عزة إلى عزة، وكرامة إلى كرامة؟ عزته وكرامته بوصفه إنساناً: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي مَادَمَ﴾ [الإسراء: ٧٠]. وعزته وكرامته باعتباره مسلماً: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: ٨]. ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ [فاطر: ١٠].

وأما قوله تعالى في وصف المؤمنين المرجوئين لنصرة الإسلام: ﴿أَذَلُّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [المائدة: ٥٤]. فالمراد بالذل هنا: غاية التعلطف، ونهاية التلطف، بدليل تعديه بـ (على) وليس باللام، وما أشبه الذل لها بالرحمة في وصف أصحاب رسول الله ﷺ: ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: ٢٩].

والذل (بهذا المعنى) لم يُمدح في القرآن إلا في الموضع المذكور، وفي موضع آخر، وهو: علاقته بوالديه، وخاصة عند الكبير: ﴿وَأَخِضُّ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِي مِنْ الرَّحْمَةِ﴾ [الإسراء: ٢٤].

أما الذل بمعناه الحقيقي، فهو رذيلة مُحَرَّمَةٌ على المسلم، بعد أن أعزَّه الله بالإسلام.

وفي القرآن الكريم تصوير بالغ الشدة والهول لمن يقلبون الهوان والمذلة في أوطانهم، وهم قادرون على الهجرة منها، والخلاص من تحكُّم الآخرين في رقابهم ومصائرهم، لنقرأ معاً هذه الآية، وفيها صورة مُعَبِّرة لهؤلاء ساعة السوفاة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي

(١) رواه ابن ماجه في الأطنمة (٣٣١٢)، والحاكم في المعازي والسير (٤٧/٣) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٦٧٧)، عن أبي مسعود.

الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَمِعْمَهُ فَهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾
[النساء: ٩٧].

ثم يستثني القرآن أصحاب الأعدار فيقول: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْمِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾ ﴿٩٨﴾ فَأُولَئِكَ عَنِ اللَّهِ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٩﴾ [النساء: ٩٨ - ٩٩].

٤ - التفاؤل

ونعني به: أن ينظر إلى الحياة والأحياء، وإلى الحاضر والمستقبل، بعين الأمل والاستبشار، فلا يلبس المسلم المنظار الأسود في نظره إلى نفسه، أو إلى غيره، أو إلى الكون من حوله.

ومن ثم كان النبي ﷺ يحب الفأل الحسن، وينكر التطير والنشاؤم أشد الإنكار، ويعتبر الطيرة ضرباً من الشرك، وعلى من أحسَّ بشيء من ذلك في نفسه أن يقول: «اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك»^(١). ويمضي في وجهته وعنه ﷺ: «من رَدَّتْهُ الطَّيْرَةُ عَنْ حاجته، فقد أشرك»^(٢).

وقد علَّم الرسول الكريم ﷺ المسلم أن يقول حين يُصبح ويُمسي ثلاث مرات: «اللهم إني أصبحت - أو أمسيت - منك في نعمة وعافية وستر، فأنم عليَّ نعمتك وعافيتك وسترِكَ في الدنيا والآخرة»^(٣). وذلك ليكون على ذكر بشكل دائم بما يغمره من فضل الله تعالى ونعمائه.

وما أكثر الأذكار والأدعية التي علمها الإسلام للمسلم في المناسبات المختلفة، وهي تتضمن الحمد لله تعالى.

فهو إذا فرغ من أكله قال: «الحمد لله»^(٤).

(١) رواه ابن وهب في جامعه (٦٥٩)، عن عبد الله بن عمرو.

(٢) رواه أحمد (٧٠٤٥) وقال محرّجوه حديث حسن، والطبراني (٢٢/١٣)، عن عبد الله بن عمرو.

(٣) رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (٥٥)، عن ابن عباس.

(٤) رواه البخاري في الأطعمة (٥٤٥٨)، عن أبي أمامة.

أو من شربه الماء العذب، قال: «الحمد لله الذي جعله عذباً فراتاً
برحمته»^(١).

أو من لبسه ثوباً جديداً: «الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير
حول مني ولا قوة»^(٢).

وإذا أظلمت الدنيا يوماً في عين المسلم أيقن أن بعد ظلامها فجرًا، وأن
مع عسرها يسراً، ولم يئس من الرخاء بعد الشدة، والفرج بعد الكربة، كيف
وقد اعتبر القرآن اليأس من لوازم الكفر، والقنوط من ثمرات الضلال.

يقول تعالى على لسان يعقوب عليه السلام: ﴿وَلَا تَأْسُوا مِن نَّوْعِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْسُ
مِن نَّوْعِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧]. وعلى لسان إبراهيم عليه السلام:
﴿قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الصَّالُونَ﴾ [الحجر: ٥٦].

والمسلم لا يضيق بالحياة، وإن أهدقت به المحن؛ لأنه يعلم أن في طي
كل محنة منحة، ففيها تمحيص وتربية، وتمييز وتصفية، وحسه أنها لم تكن
في دينه، ولم تكن أكبر منها، وأنه يرجو ثواب الله عليها، وبهذا تستحيل
المصائب عند غيره إلى نعم عنده، فيلقاها بشعور الشاكر، أكثر من شعور
الصابر.

ولهذا كان النبي ﷺ إذا أصابه ما يُحِبُّ قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم
الصالحات». وإذا أصابه ما يكره قال: «الحمد لله على كل حال»^(٣).

٥ - العفة

وهي: التَّزَنُّه والابتعاد عما حرم الله من متعلقات شهوتي البطن والفرج،
فهما أكثر ما أفسد الناس في الدنيا، وما أدخلهم النار في الآخرة.

فتشمل العفة: التَّزَنُّه عن أكل الحرام، وكسب الحرام، من ربا أو ميسر،

(١) رواه الطبراني في الدعاء (٨٩٩)، وأبو يعين في الحلية (١٣٧/٨)، والبيهقي في الشعب باب
تعليد نعم الله (٤٤٧٩)، وصححه الألباني في الصيغة (٤٢٠٢)، عن أبي جعفر مرسلًا.

(٢) رواه أبو داود في اللباس (٤٠٢٣)، وأبو يعلى (١٤٨٨)، وقال الألباني في صحيح الترمذي
والترهيب (٢٠٤٢): حسن لغيره، عن أنس بن مالك.

(٣) رواه ابن ماجه في الأدب (٣٨٠٣)، والطبراني في الأوسط (٦٩٩٩)، والحاكم في الدعاء (١/
٤٩٩)، وصححه إسناده على شرط الشرحين، وسكت عنه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح الجامع
(٤٦٤٠)، عن عائشة.

أو ظلم أو غش، أو تجارة في محظور، أو أية صورة من صور أكل أموال الناس بالباطل.

﴿يَأْتِيهَا الذِّبْكُ مَا مَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]. ﴿يَأْتِيهَا الذِّبْكُ مَا مَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ (٧٨) فَإِنْ لَمْ تَقْعَلُوا فَاذْنُوا بِحَرِّ مِنِّ اللَّهِ وَذُؤْلِهِ﴾ [البقرة: ٢٧٨-٢٧٩].

وفي الحديث: «كل جسم نبت من سُحت، فالنار أولى به»^(١).

ويتضاعف إثم المال الحرام، إذا كان لبيتيم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ (١) [النساء: ١٠].

كما تشمل العفة في العلاقات الجنسية، ابتداء من غض البصر، إلى حفظ الفرج، يقول الله تعالى: ﴿قُلِ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَيْسَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَهُمُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ (٢) وَقُلِ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَتَّصِفْنَ مِنْ أَيْسَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: ٣٠-٣١].

ولا تعني العفة هنا الامتناع عن النساء بالكلية، فهذه هي الرهبانية التي رفضها الإسلام، وأنكر على من حاولها؛ لأنه يُحرّم طيبات ما أحلّ الله، إنما المقصود هنا العلاقة المحرّمة لا غير.

وقد وصف الله المؤمنين بقوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ (٥) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَلَا إِلَٰهَ غَيْرُ مَلُومٍ﴾ (٦) فَمَنْ أَتَىٰ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ﴾ (٧) [المؤمنون: ٥-٧].

ولهذا اشتدّ الإسلام في تحريم الزنى، واعتبره من كاسر الإثم، بل حرم كل ما يقرب منه، ويؤدي إليه من تبرّج بزيّنة، أو خضوع بقول، أو تكسّر في مشية، أو نظرة بشهوة، أو لمسة بريّة، أو قبلة أو خلوة، وفي هذا يقول القرآن: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (٣٧) [الإسراء: ٣٢]. وإنما قال: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا﴾؛ ليسدّ الذرائع الموصلة إلى العاحشة، ويغلق الأبواب التي تهبّ منها رياح الفتنة.

(١) رواه أحمد (١٤٤٤١) وقال محرّجوه: إسناده قوي على شرط مسلم والترمذي في المعجم (٦١٤)، وقال: حسن غريب، وابن حبان في الصلاة (١٧٢٣)، عن جابر بن عبد الله.

وفي الحديث: «لا تُتَّبَع النظرة النظرة، وإنما لك الأولى، وليست لك الآخرة»^(١).

٦ - النظافة

والإسلام يحبُّ من المسلم أن يكون نظيفاً كلّه: حسّاً ومعنّى، طاهراً وباطناً، جسماً وروحاً، وإلى هذا يشير القرآن بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]. فالتوبة إشارة إلى النظافة الباطنية أو المعنوية، والتطهر إشارة إلى النظافة الظاهرية أو الحسية.

والنظافة أو الطهارة - بما فيها الحسي والمعنوي - تمثل نصف الإيمان، وهو ما يتعلّق بالتحلّي عن الرذائل، إلى جوار النصف الآخر، وهو ما يتصل بالتحلّي بالفضائل. فالإيمان تخلية وتحلية، وإلى هذا يشير الحديث الصحيح: «الطهور شطر الإيمان»^(٢). وتمثل ذلك الطهور في الثوب والبدن ومكان الصلاة، كما تمثل في الوضوء، والغسل من الجنابة للرجال والنساء، ومن الحيض للمرأة.

ومن أجل تدريب المسلم على النظافة أو الطهارة، حتى تصبح له خلقاً ثابتاً، اشترطها الإسلام للصلاة، ولذلك كان أول ما يدرسه المسلم في علم الفقه (كتاب الطهارة)، ومن أجل ذلك ارتبطت النظافة بالعبادة والعقيدة، حتى شاعت بين المسلمين هذه الحكمة المعبرة: (النظافة من الإيمان).

ومن أوائل ما نزل من القرآن قوله تعالى: ﴿وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخِذُوا الزَّكَاةَ﴾ [المائدة: ٤].

ولقد غني الإسلام بنظافة الجسم عامة، وأجزاء منه خاصة، مثل: الغم بالاستياك: «السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب»^(٣). واليدين، وخاصة قبل الطعام وبعده، والشعر: «مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ»^(٤). وإزالة الزوائد من

(١) رواه أحمد (١٣٧٣) وقال مخرّجوه: حسن لغيره، وابن أبي شيبة في الفصائل (٣٢٠٨٣)، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٩٠٢) حسن لغيره، عن علي بن أبي طالب.

(٢) سبق تخريجه، ص ٢٠٠.

(٣) رواه أحمد (٢٤٢٠٣) وقال مخرّجوه: صحيح لغيره، والسنائي (٥)، وابن حبان (١٠٦٧)، كلاهما في الطهارة، وصحّحه الألباني في الصحيحة (٢٥١٧)، عن عائشة.

(٤) رواه أبو داود في الترحيل (٤١٦٣)، وانطحوي في مشكل الآثار (٤٣٤/٨)، والطبراني في الأوسط (٨٤٨٥)، وصحّحه الألباني في الصحيحة (٥٠٠)، عن أبي هريرة.

الشعر، مثل شعر العانة، ونشف ما تحت الإبط، وتقليم الأظافر ونحوه.

وكما دعا إلى نظافة المساجد دعا أيضًا إلى نظافة البيوت: «إن الله نظيف يحب النظافة، فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود»^(١). وإلى نظافة الطرقات: «إمطة الأذى عن الطريق صدقة»^(٢).

ولم يكتفِ بالنظافة وحدها، فدعا إلى التزيُّن بأجمل اللباس، والتَّطَيُّب بأحسن الطيب، ولا سيما في مجامع الناس كالحج، والأعياد. وفي القرآن: ﴿يَبْنَیْ مَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١]. ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [الأعراف: ٣٢].

وفي السنة: «إنَّ الله جميل يحب الجمال»^(٣).

٧ - الاعتدال

ونعني بالاعتدال هنا: التوسط الإيجابي، فالإسلام لا يكتفي من المسلم بالتعفف عن الحرام من مطالب الجسد، حتى يضيف إلى ذلك القصد والتوسط في تناول الحلال الطيب، بلا تجاوز للحد، ولا تضيق على النفس، بل يضع الإسلام أُمَّتَهُ على المسبِّح الوسط للأمة الوسط، كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣].

فإذا كان بعض الناس يتوسَّع في تناول الحلال، والاستمتاع بالطيبات، حتى يؤذي جسمه ونفسه، وقد يُفْضِي إلى الإضرار بغيره، فإن الإسلام يقول له على لسان رسوله: «كُلْ واشرب والبس، في غير إسراف ولا مخيلة»^(٤). «لا تُسرف، ولو كنت على نهر جارٍ»^(٥).

(١) رواه الترمذي في الأدب (٢٧٩٩) وقال: هذا حديث عريب وخالد بن إلياس يضعف، والبرار (١١١٤)، وضعفه الألباني في تحريج الحلال والحرام (١١٣)، عن سعد بن أبي وقاص (٢) متفق عليه. رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٩١، ٢٩٨٩)، ومسلم في الزكاة (١٠٠٩)، عن أبي هريرة.

(٣) رواه مسلم في الإيمان (٩١)، وأحمد (٣٧٨٩)، وأبو داود في اللباس (٤٠٩١)، عن ابن مسعود.

(٤) رواه أحمد (٦٦٩٥) وقال محرَّجوه: إسناده حسن، والسنائي في الزكاة (٢٥٥٩)، عن عبد الله بن عمرو.

(٥) رواه أحمد (٧٠٦٥) وقال محرَّجوه: إسناده ضعيف، واس ماجه في الطهارة (٤٢٥)، وقال =

ويقول القرآن مخاطباً الناس كافة: ﴿يَبْنَىءَ ءَادَمَ حُدُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (الأعراف: ٣١).

ولا غرو، فالإسلام يكره الغلو والتجاوز، ولو في عبادة الله تعالى، حتى إنه ليكفكف من غلواء كل متحمس متطرف، ويردّه إلى صراط الاعتدال قائلاً: «إن لجسدك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً...»^(١). فأولى أن يكره التطرف في التمتع بطيبات الدنيا.

وإذا كانت بعض الأديان والنحل تفرض على أتباعها النقش والتشريف والحرمات من المتع الحلال، إلى حدّ تحريم الطيبات، كما هو اتّجاه البوذية الهندية، والمانوية الفارسية، والرواقية اليونانية، والرهبانية المسيحية، فإن الإسلام ينكر بشدة هذا الاتجاه المتزمت ويؤكد أن الله لم يخلق الطيبات ليحرمها على عباده، وأن تحريمها من قبل البعض إنما هو افتتاحات على الله تعالى، وقول عليه بغير علم: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ (الأعراف: ٣٢).

ومن أجل هذا وجه الله خطابه للمؤمنين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْزَمُوا طَيِّبَاتٍ مَّا لَمْ يَحْلَلْ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (٨٧) و﴿كُلُوا مِنَّمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَّالًا طَيِّبًا وَانْفَعُوا اللَّهَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ (المائدة: ٨٧ - ٨٨).

كل الممنوع هنا: هو الاعتداء على النفس أو الغير: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا﴾، وكل المطلوب هنا هو مراعاة تقوى الله: ﴿وَانْفَعُوا اللَّهَ﴾.

يؤكد القرآن هذا الاعتدال في الاستمتاع، والاعتدال في الإنفاق، الذي حثّ عليه القرآن في أكثر من موضع، فوصف به عباد الرحمن: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ (الفرقان: ٦٧). وأمر به في وصايا الحكمة: ﴿وَلَا تَحْمِلْ يَدَكَ مَعْلُومَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهُمَا كُلِّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ (الإسراء: ٢٩).

حتى الاعتدال في المشي والصوت: ﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْظَضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْغَيْرِ﴾ (القمان: ١٩).

^(١) الشيخ شاكِر في تخريج المسند (٧٠٦٥) ونقل شارحه عن زوائد البوصيري قال: إسناده ضعيف، لصعب يحيى بن عبد الله وابن لهيعة. ونحن نخالعه في هذا، كما ذكرنا مراراً بشأن ابن لهيعة، وكما رجحنا توثيق يحيى بن عبد الله في (٦٥٩٦)، وحسنه الألباني في الصحيحة (٣٢٩٢)، عن عبد الله ابن عمرو. (١) متفق عليه. رواه البخاري في الصوم (١٩٧٥)، ومسلم في الصيام (١١٥٩)، عن عبد الله بن عمرو.

على أنَّ من روائع الإسلام أنه لم يقصر وصاياه على الاعتدال في النواحي المادية والحسية فقط، بل تجاوزها إلى التوصية بالاعتدال في العواطف والمشاعر النفسية، من الحب والكراهة، والرضا والغضب، والفرح والحزن.

فلا ينبغي للمسلم أن يستخفَّ به الفرح إذا فرح، أو يستبدَّ به الحزن إذا حزن: ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ [الحديد: ٢٣].

ولا ينبغي للمسلم إذا رضي أن يدخله رضاء في الباطل، وإذا غضب أن يخرج غضبه عن الحق: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾ [الأنعام: ١٥٢]. ﴿وَلَا يَخْرِيَنَّكُمْ شَتَائُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا﴾ [المائدة: ٨].

ولا ينبغي للمسلم أن يغلو في حبه إذا أحب، ولا في كراهه إذا كره، وفي الأثر: «أحبب حبيبك هوئاً ما، عسى أن يكون بغيضك يوماً ما، وأبغض بغيضك هوئاً ما، عسى أن يكون حبيبك يوماً ما»^(١). وفي القرآن: ﴿عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَادْتُمْ أَنَّهُمْ بَيْنَهُمْ حُزْبٌ مَّوَدَّةٌ وَاللَّهُ مُبْدِيُ الْغَيْبِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [المنحنة: ٧].

إنَّ الاعتدال والتوسط خلقَ يميز الفرد المسلم والأمة المسلمة في شئون الحياة كلها، لا إفراط ولا تفريط، ولا طغيان ولا إخسار، وعلى هذا قام خلق الله، كما قام أمره: ﴿وَالنَّسْلَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ [الرحمن: ٧ - ٩]. ﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ [الرحمن: ٧ - ٩].

٨ - القناعة

ومعناها: الرضا بما قسم الله للإنسان من مواهب وقدرات مادية وأدبية، مما لا اختيار له فيه، ولا يد له عليه، والحد من سؤرة الطمع والتطلع إلى ما ليس له، وإلى ما عند غيره، فإن بعض الناس لو أُوتِيَ كنوز قارون لم تشع نفمته، ولم تُرو غُلَّتته، فهو لا يقنع بقليل، ولا يشبع من كثير، إنه جهنمي النزعة، كلما قيل له: هل امتلأت؟ يقول: هل من مزيد؟

وهنا يأتي توجيه الإسلام ليقول له: «ليس الغنى عن كثرة العَرَضِ، إنما الغنى غنى النفس»^(٢).

(١) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْمَرْوِ وَالصَّلَةِ (١٩٩٧) وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ (٣٣٩٥)، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي صَحِيحِ الْجَامِعِ (١٧٨)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

(٢) مَتَّقَنَّ عَلَيْهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الرِّقَاقِ (٦٤٤٦)، وَمُسْلِمٌ فِي الزَّكَاةِ (١٠٥١)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

الغنى ليس إذن أموالاً بالكم، إنما هو شعور يقوم بالكيف. فلا يكفي أن تمتلئ خزانتك بالذهب والجواهر، إذا كانت نفسك فارغة من الرضا، إن هذا الرضا هو الكرز الذي لا يقدر بثمن، ولا يفنيه الزمن، وفيه جاءت الوصية النبوية: «ارضَ بما قَسَمَ الله لك، تَكُنْ أغنى الناس»^(١).

وإنَّ مما يساعد المسلم على القناعة بما رزق الله، أن ينظر إلى نعم الله تعالى عنده نظرة واقعية بصيرة، فسيجد صغيرها كبيراً، وقليلها كثيراً، وهينها عظيمًا عند التأمل، وحسبه أن يتيسر له الأمن والعافية والقوت، فهي خير له من ثروة طويلة عريضة: «مَنْ أصبح آمناً في سربه، معافى في بدنه، عوده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها»^(٢).

يؤكد هذا الشعور الراضي: أن لا يتطلع المرء دائماً إلى من أوتوا من الناحية المادية حظاً أحسن منه، فهذا يُتعبه ويؤديه، بل عليه أن ينظر إلى من هم أدنى حظاً منه، وما أكثرهم، وسيجد حينئذ أنه بالنسبة إليهم في خير ونعمة، وفي هذا جاء الحديث الشريف: «لا تنظروا إلى مَنْ هو أعلى منكم، ولكن انظروا إلى مَنْ هو دونكم، فذلك أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم»^(٣).

٩ - مجاهدة النفس

مجاهدة النفس أساس العمل الأخلاقي كله، فقد سوى الله النفس البشرية، وطرها على الاستعداد للفجور استعداداً للتقوى، وربما كان استعدادها للفجور أقوى؛ ولهذا قدمه في الآية؛ لأنه أخف عليها، وأحبُّ إليها، فلا بدَّ من بذل جهد دائم، للبعد بها عن طريق الفجور، والتَّيَسُّرُ بها في طريق التقوى، حتى تتركَّى وتتطهر، وتنتصر على أهوائها، وترتفع بالإنسان إلى أفق الملائكة، بدل أن تندسَّ وتدنس، فتهبط إلى حضيض الهائم، أو دَرَك الشياطين.

يقول الله تعالى: ﴿وَفِي سَوْنَهَا ۖ فَالْمَهَا لِحُورَهَا وَتَقَوْنَهَا ۖ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۖ﴾ [الشمس: ٧ - ١٠].

(١) رواه أحمد (٨٠٩٥) وقال محرزوه: حديث جيد، والترمذي في الرهد (٢٣٠٥) وقال: حديث غريب، عن أبي هريرة.

(٢) رواه الترمذي في الرهد (٢٣٤٦) وقال: حديث حسن غريب، وابن ماجه في الرهد (٤١٤١)، وحشته الألباني في الصحيحة (٢٣١٨)، عن عبيد الله بن محسن الأنصاري.

(٣) متفق عليه - رواه البخاري في الرافق (٦٤٩٠) نسوه، ومسلم في الرهد (٢٩٦٣)، عن أبي هريرة.

إن أسوأ ما يعوق الإنسان عن التطهّر والرقى: لا يتمثل في العقبات الخارجية، بقدر ما يتمثل في العوائق الآتية من داخل النفس، ونعني بها أهواءها وشهواتها، التي يُعَمِّي حُبُّها ويُصِمُّ، ويُضِلُّ أتباعها عن رؤية الغاية، واستبانة الطريق، فلا تعجب إذا أضاء القرآن النور الأحمر أمام المسلم، ليحذره من الهوى الذي يتبعه بعض الناس إلى درجة العبادة، وهو شرُّ إله عُبد في الأرض. فلنقرأ معاً هذه الآيات النيرات: ﴿يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [ص: ٢٦]. ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ﴾ [القصص: ٥٠]. ﴿أَفَرَأَيْتَ مِمَّنْ آتَاهُ اللَّهُ هَوَاهُ وَأَمَلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْرٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ﴾ [الجاثية: ٢٣].

ولقد قصّر علينا القرآن قصّة إنسانٍ آتاه الله آياته، فانسَلخ منها، وأُخِلد إلى الأرض، وأتبع هواه، فمثله كمثل الكلب: ﴿إِنْ تَحِمَّلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ﴾ [الأعراف: ١٧٦].

لا بد إذن لمن أراد العلاج والفوز بالحنة أن يجاهد نفسه ويروضها بصبر وثبات، حتى تنتهي عن هواها، وتعرف هداها: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ لُبًّا هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ [التأورات: ٤٠ - ٤١].

وإن هذه المجاهدة الداخلية ربما كانت أشقّ من مجاهدة العدو الخارجي الظاهر، حتى سمّاها بعض السلف: (الجهاد الأكبر)، ولكنها وحدها الموصلة إلى الخير، الهادية إلى سواء السبيل: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُغِيرِينَ﴾ [العنكبوت: ٦٩].

١٠ - المحافظة على الذات

وفلسفة الإسلام هنا: أن ذات الإنسان ليست ملك نفسه، يتصرف فيها كيف يشاء، إنما هي وديعة الله وأمانته، فلا يجوز التصرف فيها بغير ما يرضيه، بل يجب المحافظة عليها ظاهراً وباطناً، جسماً وروحاً.

لا يحوز الإضرار بالجسم أو بالنفس عمداً، ولا يجوز إهمالهما أو أحدهما كسلاً.

والانتحار بسرعة أو ببطء من أكبر المحرّمات في الإسلام: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩].

حتى أعلن الرسول ﷺ أن من مَادَر الله بنفسه حَرَّمَ الله عليه الجنة، وعَدَّبه بما قَتَلَ نفسه به في جهنم خَالِدًا مَخْلَدًا فيها أَبَدًا^(١).

إنَّ الحياة ليست لهوًا ولا عبثًا، إنما هي رسالة يجب أن تؤدَّى، ونعمة يجب أن تُشكر، وليس لمخلوق أن يعتدي على سلطة خالقه، فيسلب حياته دون إذن منه.

بل لا يجوز لامرئ أن يصرَّ نفسه، بالفعل أو بالترك، بالمباشرة أو التَّسْبُّب: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥].

ومن أجل حماية الذات: جسمًا وعقلًا ونفسًا، حَرَّمَ الإسلام الخمر، ونهى عن كل مُسَكِّر ومفتر، وأمر بعقوبة كل من قارفها، أو ساعد عليها، ولعن في الخمر عشرة^(٢): أحدهم شاربها، وتسعة هم كل من ساهم في تسهيل شربها من قريب أو بعيد.

وهذه هي طريقة الإسلام: إذا حَرَّمَ شيئًا، حَرَّمَ معه كل ما يُفْضِي إليه، أو يعين عليه.

ولهذا حَرَّمَ قليل الخمر وكثيره، وأعلن أنَّ ما أسكر كثيره فقليله حرام، فإن القليل يجرُّ إلى الكثير، والشر يُعرف أوله بآخره، والحزم أن يسدَّ الباب الذي تهب منه الريح لتستريح وتريح.

بل حَرَّمَ الإسلام تناول كل ما يصر بالإنسان ماديًا أو نفسيًا، من مطعم أو مشروب أو غيرهما، وَفَقًا للحديث النبوي الذي أصبح في نظر الفقهاء كافة قاعدة شرعية قطعية: «لا ضرر ولا ضرار»^(٣). أي: لا يحلُّ للإنسان أن يضرَّ نفسه، ولا أن يضرَّ غيره.

(١) إشارة إلى الحديث المتفق عليه: «ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم» رواه البخاري في الجائز (١٣٦٣)، ومسلم في الإيمان (١١٠)، عن ثابت بن الصحاك.

(٢) إشارة إلى حديث: لعن رسول الله ﷺ في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وأكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له. رواه الترمذي في البيوع (١٢٩٥) وقال: حديث غريب، واس ما جِه في الأشربة (٣٣٨١)، ولطبراني في الأوسط (٩٢/٢)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٢٣٥٧)، عن أنس.

(٣) سبق تخريجه، ص ١٩١.

١١ - التَّيُّنُ واستقلال الشخصية

لا يقبل الإسلام من المسلم أن يميل مع كل ربيع، ويتبع كل ناعق، ويصدق كل ما يقال، بل يجب عليه ألا يقبل دعوى إلا بيّنة، ولا يقبل خبراً إلا بسند، ولا يُقدم على خطوة إلا على هدى.

وعليه كذلك أن يحذر من اتباع الظنون والتّحمينات، أو اتباع العواطف والنزوات، أو السير وراء الناس تعصّباً وتقليداً، بالحق أو بالباطل، فكل هذا مما حذر الله ورسوله منه.

يقول الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكَ فَاسِقٌ بِسُلُوفٍ مَّيِّتَةٍ﴾ [الحجرات: ٦].

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَأْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَتَّبِعُونَ﴾ [النساء: ٩٤].

وقد أتى الله الإنسان أدوات المعرفة والتحقيق، فلا يسوغ له أن يعطلها، وهو قادر بها أن يسمع ويرى ويعقل: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦].

وأنكر الله سبحانه على المشركين جرّهم خلف الظنون في مواضع لا يُطلب فيها غير اليقين، فقال: ﴿وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يَتْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ [يونس: ٣٦].

وفي موضع آخر يقول: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ﴾ [النجم: ٢٣]. وإذا اجتمع هذان - اتباع الظن، واتباع الهوى - كان من ورائهما الصلال البعيد.

ويُشدّد القرآن حملته على التابعين أو المقلّدين الذين ألغوا عقولهم، وباتوا يفكرون برؤوس غيرهم، سواء كان هذا التقليد أو التبعية من الأبناء للأباء: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ [البقرة: ١٧٠].

أم كان تبعية المرؤوسين للرؤساء، وتبعية الشعوب للسلادة والكبراء: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاءَنَا فَأَصَلَّوْنَا السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب: ٦٧].

أم كان بتبعية الفرد للعامة، بحيث يسير وراءهم في الخطأ والصواب، والسين والحسن، وبذلك يغدو ذيلًا في القافلة لا رأسًا، وفي هذا جاء الحديث النبوي معلّمًا ومحذّرًا: «لا يكن أحدكم إمعة يقول: إن أحسن الناس أحسنت،

وإن أسأؤوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تَحْسُوا، وإن أسأؤوا فلا تظلموا»^(١).

١٢ - رعاية الوقت

فالوقت نعمة الله للإنسان، ليستفيع بها في شؤون معاشه ومعاده، كما قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۖ﴾ [الحر: ١٢]. ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَن يَتَذَكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۖ﴾ [الفرقان: ٦٢]. أي: جعل الليل يخلف النهار، والنهار يخلف الليل، فمن فاته عمل في أحدهما تداركه في الآخر.

ويشير القرآن إلى أهمية الوقت، إذ يُقسم بأجزائه، لينبّه على قيمته وخطره في مثل قوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلُ إِنَّا بَنَيْنَاهُ ۖ وَالنَّهَارُ إِنَّا جَعَلْنَاهُ ۖ﴾ [الليل: ١، ٢]. ﴿وَالْفَجْرِ ۖ﴾ [العجبر: ١]، ﴿وَالصُّبْحِ ۖ﴾ [الضحى: ١]، ﴿وَالْعَصْرِ ۖ﴾ [العصر: ١].

ويلفت القرآن الأنظار إلى قيمة الوقت، إذ يعرض مشهد الإنسان عند الموت، حيث يدعو ويتمنى لو يمهله الله ويمسحه فرصة مهما يكن قصرها، ليتدارك فيها نقصيره، ويقدم بعض ما يستطيع من خير، وهيهات هيهات: ﴿وَأَنبِقُوا مِنۢ مَّا رَزَقْتُم مِّنۢ قَبْلِ أَنۢ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَعْتَدْتَنِي إِنِّي أَكَلْتُ قَرِيبًا فَامْتَدِّكْ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌۭ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝﴾ [المافرون: ١٠ - ١١].

ومشهد آخر لأهل النار الذين كفروا بالله وتمردوا عليه: ﴿وَهُمْ يَصْطَرِّشُونَ فِيهَا رِمًا مُّفْرِقًا نَّعْمَلُ صَدَلًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۖ﴾، ويجينهم الرد الإلهي: ﴿أَوَلَمْ نُنصِرْكُمْ مَّا تَدَّكَّرْتُمْ فِيهِ مِنۢ تَذَكُّرٍۭ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا مِمَّا لِلظَّالِمِينَ مِنۢ نَّصِيرٍ ۖ﴾ [فاطر: ٣٧].

وينبّه الرسول الكريم على مسؤولية المرء عن وقته، فيبين أن كل إنسان سيواجه يوم الحساب بأربعة أسئلة رئيسية، منها اثنان عن الوقت: «عن عمره

(١) رواه الترمذي في البر والصلة (٢٠٠٧) وقال: حسن غريب، والبرار (٢٨٠٢) وصححه الألباني في ضعيف الجامع (٦٢٧١)، عن حذيفة بن اليمان. ولكنه يتماشى مع القواعد العامة، والمبادئ الكلية في الإسلام.

فيما أفاء، وعن شبابه فيما أبلاه^(١). فهو يُسأل عن العمر عامة، وعن الشباب خاصة.

وهنا تجيء الوصية النبوية باغتنام الأوقات قبل أن تضع فلا تعود: «اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك»^(٢).

ولئن كانوا يقولون: (الوقت من ذهب). دلالة على نفاسته وعظم قدره عندهم، فالمسلمون يقولون: (الوقت هو الحياة)، كما قال حسن البناء، فما حياة الإنسان، إلا الوقت الذي يقضيه من المهد إلى اللحد. يقول الإمام الحسن المصري رحمته الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجتمعة، كلما ذهب يوم ذهب بعضك^(٣).

وقال بعض السلف: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم أنا خلق جديد، وعلى عملك شهيد، فتروّد منّي، فإذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة.

ويسبغ للمسلم أن يحرص على اغتنام الأوقات المفضلة عند الله، ليضاعف فيها نشاطه في طاعة الله، مثل وقت السحر من كل ليلة، ويوم الجمعة في كل أسبوع، وشهر رمضان في كل عام.

(١) رواه الترمذي في صفة القيامة (٢٤١٧) وقال: حسن صحيح، وأبو يعلى (٧٤٣٤)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي والترهيب (١٢٦)، عن أبي بررة الأسلمي.

(٢) رواه السائي في الكبرى في المواعظ (١١٨٣٢)، والحاكم في الرقابي (٣٠٦/٤)، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٠٧٧)، عن ابن عباس.

(٣) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (١٤٨/٢).

(٢)

أخلاق الإنسان الفردية مع من دونه

ونتحدث هنا عن علاقة الإنسان أو قُلْ عن أخلاقه مع من دونه مِن
(الحيوان والنبات والجمادات والكائنات غير المنظورة).

أ - أخلاق الإنسان مع الحيوان:

مما شرعه الإسلام من الأخلاق: حُلُق الإنسان مع الحيوانات المتنوعة
في الأرض، وهو وحده الذي ملَّكه الله العقل، فبه أصبح مالكاً لها، وسيِّداً
عليها، حتى إنَّ الطفل الصغير ليقوِّد البقرة والجاموسة، والثور والجمل، بسهولة
ويسر.

ولذلك يقول الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا صِلًا يَدِينَا أَعْيُنًا فَهُمْ
لَهَا صِلٌ وَكَوْنٌ ۖ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ۖ﴾ (٧١) ﴿وَلَهُمْ فِيهَا مَنَاجِبُ وَمَشَارِبٌ
أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۖ﴾ (٧٢) [يس: ٧١ - ٧٣]. وهذه هي الحيوانات المستأنسة، التي
استأنسها الإنسان، وهيأها للتعایش معه، فتحرث له أرضه، وتروى له زرع،
وتحمل له أثقاله، وتدرُّ له ألبانها، ومنحته أجسادها لتحمل له من أصوافها
وأوبارها، وتُهَيِّئ له نفسها لياكل من لحومها إذا ذبحها أو ضحى بها، وبعضها
متهَيِّئ له لركوبها، وحمل متاعه عليها، ونقله إلى بلد آخر، كما قال الله تعالى:
﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقْنَا لَكُمْ فِيهَا مَنَاجِبَ وَفِيهَا رِجَالٌ لَّكُم مِّنْهَا نَافِعٌ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ
حِينَ تَرْجِعُونَ ۖ وَمِنْ تَرَعُونَ ۖ﴾ (٧٣) ﴿وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّا تَكُونُوا لَهَا رِجَالٌ لَّا بِشَقِ
الْأَنْفُسِ ۖ إِنَّكُمْ لَرِجَالٌ لَّزِيمُونَ ۖ﴾ (٧٤) ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ يَزَعُ لَكُمْ لَقِينًا ۖ وَزَيْنًا
مَّا لَا تَعْلَمُونَ ۖ﴾ [النحل: ٥ - ٨].

وهناك حيوانات أخرى هيأها الله للإنسان، وإن لم تكن مستأنسة له،

يستطيع أن يصطادها في البر، أو يصطادها في البحر، وكل ما في البحر يجوز أكله، كما يجوز صيده، كما قال تعالى: ﴿أَجَلٌ لَّكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَافَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦]. حتى ما سُمي منها: (خنزير البحر)، فهو متاع للإنسان، لا حرمة فيه.

أما حيوانات البر فمنها المباح صيده، والمباح ذبحه إذا تمكّن منه، مثل الطيأ والمُجَارِي، والبقر الوحشي، والحُمُر الوحشية، وهو ليس وحشيًا بمعنى أنه يأكل الإنسان، وإنما وحشيته تتمثل بعدم إطاعته للإنسان، كالأنعام من الإبل والبقر والغنم.

وهناك الوحوش التي تُهدد الإنسان بأنيابها، ويمكنها أن تأكله وتعتزمه، مثل: الأسد والنمر والفهد والذئب والشعلب، وغيرها من سباع البر، وإن كان هناك من يقول: إن أكلها ليس حرامًا، وإسا هي مكروهة فقط. ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام: ١٤٥]. وهو مذهب ابن عباس، وإليه ينزع الإمام مالك بن أنس رحمته، والخلاف فيها معروف^(١).

الرحمة بالحيوان:

ومن الأخلاق التي جاء بها الإسلام مَّا يخصُّ الحيوان: الرحمة، وهي من صفات الرحمن الرحيم تبارك وتعالى، وهي الصفة الكبرى التي جعلها الله خاصة رسالة محمد الأولى، حيث قال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

وقد جاء الإسلام بخلق الرحمة، وحث عليه، ورغب فيه، وخصوصًا فيما يتعلق بالضعفاء وبالحيوانات والطيور وغيرها.

وكنْتُ قد كتبتُ منذ أكثر من ثلاثين عامًا فصلًا بعنوان: (من أخلاقيات الشريعة: الرفق بالحيوان) ضمن كتابي (مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية)، أشرتُ فيه إلى معالم الرفق والرحمة من نصوص الوحيين: القرآن والسنة، وما

(١) المدونة (١/٤٥٠).

أثر عن السلف حول هذا الموضوع، وأقوال علماء الأمة وفقهائها، فكان ممّا ذكرته تحت هذا العنوان: «ومن هذا الباب - مراعاة المثل الأخلاقية لذاتها - وما جاء في الشريعة خاصًا بالرفق والحيوان ورحمته ورعايته، وتجنب إيذائه أو إضاعته والقسوة عليه، فإيذاء الحيوان لا يترتب عليه اضطراب العلاقات في المجتمع، ولا يُحدث فيه هزّة ولا رجّة؛ لأن هذه العُجَم لن تتفق يومًا على ثورة جماعية، ولن تُضرب عن الحمل والركوب، وجرّ العربات والمحاريث والسواقي، فتتعطل مصالح أربابها، ولن ترفع أمرها إلى القضاء لينصفها من مُلكها.

ولهذا كان الرفق بها، ومراعاة حاجاتها، أمرًا أخلاقيًا بحثنا، يدخل في باب العدل والإحسان، والرحمة ومراعاة تقوى الله ﷻ.

أحاديث نبوية تؤكد الرفق والرحمة بالحيوان:

وفي هذا جاءت أحاديث شتى منها:

ما رواه الشيخان، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «بيننا رجل يمشي، فاشتدّ عليه العطش، فنزل بئرًا، فشرب منها، ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهث، يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه، ثم أمسكه بفيه، ثم رقي، فسقى الكلب، فشكر الله له، فغفر له». قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرًا؟ قال: «في كل كبد رطبة أجر»^(١). أي كل كائن حيّ تحسن إليه: لك فيه أجر ومثوبة عند الله.

فانظر كيف كانت مثوبة هذا الرجل الذي بذل جهده حتى سقى الكلب العطشان، وقرّر رسول الإسلام هذا المبدأ العام: أن كل من أحسن إلى كائن حيّ، لا يضيع أجره ومثوبته عند الله، وإن كان كلبًا لا مالك له.

وعن معاوية بن قرة، عن أبيه رضي الله عنه، أن رجلاً قال: يا رسول الله، إني لأرحم الشاة أن أدبحها، فقال: «والشاة إن رحمتها رحمتك الله»^(٢).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلاً أضجع شاة، وهو يحدّ شفرته، فقال

(١) متفق عليه: البخاري في الأدب (٦٠٠٩)، ومسلم في السلام (٢٢٤٤).

(٢) رواه أحمد (١٥٥٩٢) وقال محرّجوه: إسناده صحيح، والبخاري في الأدب المفرد (٣٧٣)، والبيهقي (٣٣١٩).

النبي ﷺ: «أتريد أن تُميتها موتتين؟ هَلَّا أحدثت شفرتك قبل أن تُضحعها»^(١).

وعن الشريد رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من قتل عصفورًا عبثًا، عَجَّ إلى الله ﷻ يوم القيامة منه، يقول: يا رب، إنَّ فلانًا قتلني عبثًا، ولم يقتلني لمنفعة»^(٢).

وعن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال: «ما من إنسان قتل عصفورًا، فما فوقها بغير حقها، إلا سأل الله ﷻ عنها». قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: «يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها يرمي بها»^(٣). وفي هذا وعيدٌ للذين يجعلون صيدَ الطيور مَلْعَبَةً، فيصطادونها، ولا يهتمُّون بجمعها وطبخها وأكلها، فليحضروا جوابًا لسؤال الله تعالى يوم القيامة!!

وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه مرَّ بفتيان من قريش، قد نصبوا طيرًا، أو دجاجة يترامونها، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من بئلهم، فلمَّا رأوا ابن عمر تفرَّقوا، فقال ابن عمر: مَنْ فعل هذا؟ لعن الله مَنْ فعل هذا، إن رسول الله ﷺ: «لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا»^(٤).

وعن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سمر، فانطلق لحاجته، فرأينا حُمرة معها فرخان، فأخذنا فرختيها، فجاءت الحُمرة فجعلت تُعرِّش^(٥)، فحاء النبي ﷺ، فقال: «من فجَّع هذه بولديها؟ ردُّوا ولديها إليها». ورأى قرية نملٍ قد حرَّقناها، فقال: «من حرَّق هذه؟». قلنا: نحن. قال: «إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا ربُّ النار»^(٦).

(١) رواه الطبراني في الكبير (٣٣٢/١١)، والأوسط (٣٥٩٠)، والحاكم في الأصاحي (٢٣١/٤)، وصحَّحه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الرواة (٦٠٣٣) رجاله رجال الصحيح، وصحَّحه الألباني في صحيح الترهيب والترهيب (١٠٩٠).

(٢) رواه أحمد (١٩٤٧٠) وقال محرَّجوه: إسناده ضعيف، والسناني في الصحاح (٤٤٤٦)، وابن حبان في الدلائل (٥٨٩٤)، وضعفه الألباني في بلوغ المرام (٤٦)، ويقويه الحديث التالي.

(٣) رواه أحمد (٦٥٥٠) وقال محرَّجوه: إسناده ضعيف، وصحَّح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تحريجه للمسنَد، والسناني في الصيد والدلائل (٤٣٤٩)، والحاكم (٢٣٣/٤) وصحَّح إسناده، ووافقه الذهبي، وقال الألباني في صحيح الترهيب والترهيب (١٠٩٢): حسن لغيره. انظر تعنيقًا على الحديثين ص ٥٧٦، ٥٧٧ من (المتقى من الترهيب والترهيب) طبع دار الوفاء.

(٤) متفق عليه: رواه البخاري (٥٥١٥)، ومسلم (١٩٥٨)، كلاهما في الصيد والدلائل.

(٥) التعريش: أن ترتفع وتظلل بجناحيها على من تحتها. النهاية عرش.

(٦) رواه أبو داود في الجهاد (٢٦٧٥)، وصحَّح إسناده السوي في رياض الصالحين (١٦١٠)، وصحَّحه الألباني في الصحيحة (٤٨٧).

وعن عبد الله بن جعفر، قال: أردفني رسول الله ﷺ، خلفه ذات يوم، فأسرَّ إليَّ حديثًا، لا أحدث به أحدًا من الناس، وكان أحبُّ ما استتر به رسول الله ﷺ لحاجته هداً، أو حائش نخل، قال: فدخل حائطاً لرجل من الأنصار، فإذا فيه جملٌ، فلما رأى النبي ﷺ: حنَّ وذرفت عيناه، فأتاه النبي ﷺ، فمسح ذُفراه، فسكت، فقال: «من ربُّ هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟» فجاء فتى من الأنصار، فقال: لي يا رسول الله. فقال: «أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها! فإنه شكا إليَّ أنك تُجيعه وتؤذنه»^(١).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ، قال: «دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض»^(٢).

وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه، قال: مرَّ رسول الله ﷺ ببعير، قد لحق ظهره ببطنه، فقال: «اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة، وكلوها صالحة»^(٣).

وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، أن النبي ﷺ صلى صلاة الكسوف، فقال: «ذَنُتْ مِنِّي النار، حتى قلتُ: أي ربُّ، وأنا معهم. فإذا امرأة». حسبْتُ أنه قال: «تخديشها هرة، قلتُ: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعاً»^(٤).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: «دنا رجلٌ إلى بشر، فنزل فشرب منها، وعلى البئر كلب يلهث، فرحمه، فنزع إحدى حُقَيْه، فغرف له فسقاه، فشكر الله له، فأدخله الجنة»^(٥).

وعن جابر، قال: نهى رسول الله ﷺ، عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه^(٦).

(١) رواه أحمد (١٧٤٥) وقال محرّحوه: إسناده صحيح على شرط مسلم، وأبو داود في الجهاد (٢٥٤٩). ومعنى تدبّه: تكده وتتعبه. النهاية دأب.

(٢) سبق تخريجه، ص ٢٩٤.

(٣) رواه أبو داود في الجهاد (٢٥٤٨)، وابن حزيمة في المسالك (٢٥٤٥)، وصحّح إسناده النووي في رياض الصالحين (٩٦٦)، وصحّحه الألباني في الصحيحة (٢٣).

(٤) رواه البخاري في الأذان (٧٤٥)، وأحمد (٢٦٩٦٣).

(٥) متفق عليه: البخاري في المظالم (٢٤٦٦)، ومسلم في السلام (٢٢٤٤).

(٦) رواه مسلم في اللباس والزينة (٢١١٦)، وأحمد (١٤٤٢٤).

وعنه أيضًا، أنَّ النبي ﷺ، مرَّ عليه حمار قد وُسم في وجهه فقال:
«لعن الله الذي وسمه»^(١).

التطبيقات العلمية للتوجيهات النبوية:

وبهذا كان الخلفاء والأمراء يزجرون كل من قسا على الحيوان. جاء في
(العُتبية): «قال مالك: إنَّ عمر بن الخطاب مرَّ بحمار عليه لَبَنٌ، فوضع عنه
طوبتين، فأنت سيدته (مالكته) لعمر، فقالت: يا عمر، ما لك ولِحماري؟ أَلَك
عليه سلطان؟ قال: فما يُفْعِلني في هذا الموضع؟!».

وعقَّب ابنُ رشد على قول عمر، فقال: «المعنى في هذا بيِّن؛ لأن
المصطفى ﷺ قال: «كلِّم راعٍ، وكلِّم مسؤول عن رعيته، فالإمام راعٍ، وهو
مسؤول عن رعيته...»^(٢).

وقد قال عمر في مثل هذا: لو مات جَمَلٌ بشاطئ الفرات ضياعًا، لخشيْتُ
أن يسألني الله عنه»^(٣) اهـ.

وروى عبد الرزاق، عن ابن سيرين قال: رأى عمر بن الخطاب رجلًا
يسحب شاةً برجلها ليذبحها، فقال له: «ويلك! قُذِّها إلى الموت قَوْذًا
جميلًا»^(٤).

وفي طبقات ابن سعد، عن المسيب بن دارم، قال: رأيت عمر بن
الخطاب ضرب جَمًّا، وقال: لِمَ تُحْمَلُ بعيرك ما لا يُطيق!^(٥).

وعلى سَنَةِ عمر الأول سار عمر الثاني ابن عبد العزيز.

ففي فضائل عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم: أن عمر كتب إلى
صاحب السكك: أن لا يحملوا أحدًا بلحام ثقيل، ولا ينخن بمقرعة في
أسفلها حديدة.

(١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الْمَنَاسِكِ وَالزَّيْتَةِ (٢١١٧).

(٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: الْحَارِثِيُّ فِي الْجُمُعَةِ (٨٩٣)، وَمُسْلِمٌ فِي الْإِمَارَةِ (١٨٢٩)، عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

(٣) التَّرَاتِيبُ الْإِدَارِيَّةُ (٢٦٨/١)، وَالْبَيَادُ وَالْتَحْصِيلُ، لِابْنِ رِشْدٍ (٥٠٩/١٧)، تَحْقِيقٌ: د. مُحَمَّدُ

حُجِّي وَأَحْمَرُونَ، بَشَرٌ: دَارُ الْعَرَبِ الْإِسْلَامِيَّةِ، بَيْرُوت - لُبْنَانُ، الطَّبْعَةُ الثَّانِيَّةُ، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.

(٤) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي الْمَنَاسِكِ (٨٦٠٥)، مُوَفَّقًا، وَهُوَ مُتَقَطَعٌ (ابْنُ سِيرِينَ لَمْ يَدْرِكْ عُمَرَ).

(٥) الطَّبَقَاتُ الْكُبْرَى لِابْنِ سَعْدٍ (٩١/٧).

وكتب أيضًا إلى حيان بمصر: بلغني أن بمصر إبلا نقالات، يُحمل على البعير منها ألف رطل، فإذا أتاك كتابي هذا، فلا أعرفن أنه يُحمل على البعير أكثر من ستائة رطل^(١) اهـ.

الفقهاء يفصلون في شرح الواجب على مالك الدابة:

وجاء الفقهاء ففصلوا ما يجب على مالك الدابة من النفقة والرعاية في كتاب النفقات من كتب الفقه، كما فصلوا ما يجب على الإنسان نحو الكلب والطيور ونحوها، تفصيلًا لم يخطر ببال أحد من البشر في تلك الأعصار، وهو تفصيل لم تدفع إليه المنفعة المادية، أو المصلحة الاجتماعية فحسب، كما هو الشأن في القوانين الوضعيّة، بل الدافعية إليه - فوق ذلك كله - دافع أخلاقي مخض، وهو رفع الظلم والأذى والضرر عن كائن حي ذي كبد رطبة، يُحسّ ويشعر ويتألم، وإن لم يكن له لسان يشكو به ويتكلم.

ومن هذا التفصيل نراهم يُحدّدون متى يجوز ضرب الدابة؟ وأين تُضرب؟ وبِمَ تُضرب؟ وكيف تُضرب؟ فنراهم يقولون: تُضرب الدابة على النّفار، ولا تُضرب على العثار؛ لأن العثار لا يدّ لها فيه، بخلاف النّفار والخرونة.

ويقولون: لا تُضرب في الوجه، ولا تُضرب بحديدة، أو بمفرعة أسفلها حديدة، كما نقلنا ذلك عن عمر بن عبد العزيز.

وانقل هنا فقرات من كتاب فقهيّ مُعتبر عند الحنابلة، وهو (شرح غاية المنتهى) قال: «وعلى مالك البهيمة: إطعامها ولو عطبت (أي لم يُرج منها منفعة)، وعليه سقيها حتى تنتهي إلى أول شبع، وأول ريّ دون غايتها، لحديث ابن عمر، قال: «عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعًا...»^(٢) الحديث. فإن عجز عن نفقتها أُجبر على بيع أو إجارة، أو ذبح مأكول؛ إزالة لضررها وظلمها؛ ولأنها تلتف إذا تُركت بلا نفقة، وإضاعة المال منهيّ عنه.

فإن أبى ففعل شيء من ذلك: فعَلّ الحاكم الأصلح من الثلاثة، أو اقترض عليه، وأنفق عليه، كما لو امتنع من أداء الدين.

(١) سيرة عمر بن عبد العزيز، لابن عبد الحكم ص ١٤١، والتراتب الإدارية (٢/١٥٢).

(٢) سبق تخريجه، ص ٢٩٤.

ويُحْرَمُ لعنها (أي البهيمة)، لما روى أحمد ومسلم، عن عمران بن حصين: أنه ﷺ كان في سفر، فلعننت امرأة ناقة، فقال: «خذوا ما عليها ودعوها، فإنها ملعونة». قال عمران: فكأنني أراها الآن تمشي في الناس، ما يفرض لها أحد^(١).

ولمسلم من حديث أبي الدرداء، أنه قال: «لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء، يوم القيامة»^(٢).

ويُحْرَمُ تحميلها (أي البهيمة) مشقاً (أي ما يشق عليها)؛ لأنه تعذيب لها. ويُحْرَمُ حلبها ما يضرُّ ولدها؛ لأن لبنها مخلوق له، أشبه ولد الأمّة، ويُسنُّ للحلاب أن يقصّر أظفاره؛ لئلا يجرح الضرع.

ويُحْرَمُ ضربُ وجهه، ووسم (أي كي) فيه (أي في الوجه)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لعنَ مَنْ ضرب أو وسم الوجه، ونهى عنه، ذكره في الفروع. ويكره جزُّ معرفة^(٣) وناصية، وجرُّ ذنب، وتعليق جرس أو وتر للخبر. ويكره له إطعامه فوق طاقته، وإكراهه على الأكل، على ما اتخذته الناس عادة لأجل التسمين، قاله في (الغنية).

ويجب على مُقتني الكلب المباح أن يُطعمه ويسقيه، أو يرسله؛ لأن عدم ذلك تعذيب له. ولا يحلُّ حبس شيء من البهائم لتهلك جوعاً أو عطشاً؛ لأنه تعذيب، ولو غير معصومة^(٤)، لحديث: «إذا قتلتم، فأحسنوا القتل»^(٥)،^(٦) اهـ

ابن رَحَّال المغربي يُفصِّل في حبس الطير:

وقد فهم بعض الناس من حديث: «يا أبا عمير، ما فعل النغير؟»^(٧). حواز اللعب بالطير للصبيان، أو حبسه للفرجة عليه، والتمتع بمنظره على وجه الإطلاق، بدون قيود أو شروط.

(١) رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٩٥)، وأحمد (١٩٨٧٠).

(٢) رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٩٨)، وأبو داود في الأدب (٤٩٠٧).

(٣) المعرفة. مبيت عُرف الفرس من ناصيته. انظر: لسان العرب حرف.

(٤) أي: ولو كانت مما يجوز قتله، كالقواسق الحرس، لا يجوز قتلها تجويعاً.

(٥) رواه مسلم في الصيد والذبائح (١٩٥٥)، وأحمد (١٧١١٣)، عن شداد بن أوس.

(٦) مطالب أولي النهى (٢٦٢/٥ - ٢٩٤).

(٧) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٢٠٣)، ومسلم في الآداب (٢١٥٠)، من أس.

وقد تصدَّى لذلك العلامة المغربي المالكي، الشيخ أبو علي بن رَحَّال، فقال: «وما دُكر من حبس الطير: إنما هو إذا لم يكن فيه تعذيب أو تجويع أو تعطيش، ولو بمظنَّة الغفلة عنه، أو بحبه مع طير آخر ينقب رأسه، كما تفعله الديوك في الأقفاص، ينقب بعضها رأس بعض، حتى إنَّ الديك يقتل آخر، وهذا كله حرام بإجماع؛ لأنَّ تعذيب الحيوان لا يُختلف في تحريمه، والفائدة يتأتَّى وجودها بلا تعذيب، وهذا إن كان يحبه وحده، أو مع من لا ينقبه، أو يعمل بينهما حائلًا، بحيث لا يصل بعضه إلى بعض، ويتفقد بالأكَل والشرب، كما يتفقد أولاده، ويضع للطير ما يركب عليه كخشبة، وأما أن يضعه على الأرض بلا شيء، فذلك يُضُرُّ به غاية الضرر في البرد، وهذه الأمور لا تحتاج إلى جلب نصٍّ فيه لوضوحها.

وكم رأينا مَنْ يعذِّب الدجاج في الأقفاص على وجوه مختلفة من أنواع العذاب. وكذا حبس الكباش بلا أكل ولا شرب، أو بغل يربطه في موضع، ويغلق عليه حتى يكاد يموت جوعًا، ومَنْ لا رحمة فيه لا يَعتَبِر في الدفع عن الدواب إلا ما يقتلها، أو يُصعِف بدنها، وأما عذابها في نفسها إذا سلِمَتْ مما دُكر، فلا يبالى به، وذلك كُلُّه حرام، وعقوبته في الدنيا والآخرة إن لم يعفُ الله».

ثم قال: «وكثير من الناس يسمع مثلاً أن الطير يجوز حبسه، وأن العصفور يجوز أن يُلعب به، ويستدل بحديث: «يا أبا عُمير، ما فعل النُّغَيْر؟». ويعتمد على ذلك بلا شرط عدم تعذيبه، وهذه مسألة عظيمة الأجر والعقاب.

وكذا تحميل الدواب أكثر مما تقدر عليه بحسب العادة، وغير ذلك، وذلك كله من نزع الرحمة من القلوب، ولكن: «إنما يرحم الله من عباده الرحماء»^(١)،^(٢) اهـ.

موقف القضاء الإسلامي من الإساءة إلى الحيوان:

وليست مراعاة هذه الأحكام الخاصَّة برعاية الحيوان والإحسان إليه: موكولة إلى ضمائر الأفراد فقط، فمن فرط فيها، أو تهاون بها، لم يكن للقضاء ولا للدولة عليه سلطان.

(١) مصق عليه البخاري في التوحيد (٧٤٤٨)، ومسلم في الجائر (٩٢٣)، عن أسامة بن زيد.

(٢) التراتيب الإنشائية (٢/ ١٥١ - ١٥٢).

كلا، فقد رأينا العُمَريين - ابن الخطاب وابن عبد العزيز - يلزمان الرعيّة بالرفق إلزامًا، وإنما لم يفعل ذلك النبي ﷺ، لأن الناس في عهده كانت تكفيهم الموعظة لتغيير سلوكهم دون الحاجة إلى إلزام قضائي، أو تدخل حكومي.

أما بعد ذلك فمن حقّ السلطان والقاضي والمحتسب: أن يتدخلوا لإزالة الظلم عن هذه المخلوقات المظلومة، ومن واجب أي مسلم شاهد هذا الظلم أو القسوة أن ينهى عنه، ومن حقه أن يرفعه إلى أولي الأمر ليعملوا على رفعه.

قال العلامة الماوردي في (الأحكام السلطانية): «إذا كان من أرباب المواشي من يستعملها فيما لا تُطيق الدوام عليه، أنكره المحتسب عليه، ومنعه منه»^(١) اهـ.

ولما قال ابن رشد: «يُقضى للعبد على سيده إن قصّر عمّا يجب له عليه بالمعروف في مطعمه وملبسه، بخلاف ما يملكه من الدوابّ، فإنه يؤمر بتقوى الله في إجماعه، ولا يُقضى عليه بعلمها»^(٢). ردّه مستعظمًا له الشيخ أبو عليّ بن رحال في باب النفقات من شرح المختصر - يعني متن خليل - بنص ابن عبد البر في (الكافي): «والرفق بالدواب في ركوبها، والحمل عليها: واجب سنّة، فإنها عُجم لا تشكو، وفي كلّ كبد رطوبة أجرة»^(٣). هذا قول رسول الله ﷺ، فإذا كان في الإحسان إليها أجر، فكذلك في الإساءة إليها وزر.

ولا يُحمل على الدواب أكثر من طاقتها، ولا تُصرب وجوهها، ولا تُتخذ ظهورها كراسي، ولا تُقلّد الأجراس، ولا تُستعمل ليلاً، إلا أن يُروّج عنها نهارًا، ولا يحلّ حبس بهيمة مربوطة عن السرح والانتشار بغير علف ولا طعام». قال ابن رحال: «فإن قول ابن رشد: الدابة لا يُقضى عليه بعلمها... إلخ. يلزم ابن رشد أن الدابة إذا حملها مالکها ما لا تُطيقه من الحمل أو الشغل، يعذبها عذابًا شديدًا بلا فائدة، أنه لا يُقضى على المالك بترك ذلك، وأنه يُترك هو وإياها، ويؤمر بتقوى الله فيها فقط، وذلك لا يحلّ أصلًا مع

(١) انظر الأحكام السلطانية ص ٢٧٢، ط. دار الحديث القاهرة.

(٢) البيان والتحصيل، لابن رشد (٢٠٨/٩)، دار العرب الإسلامي، لسان، الطبعة الثانية، ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م، تحقيق: د محمد حجي وآخرون.

(٣) سبق تخريجه، ص ٢٩٤.

مخالفة ذلك لكلام الناس، وحديث: «في كل كبد رطبة أجر». رأيت أبا عمر قال: يلزم عليه أن الإساءة فيها وزر، والوزر منكر، والمنكر يجب تغييره - كما أشار إليه ابن عرفة - ولو كان الناس يُزَجَرُونَ بقول الإمام لهم: اتقوا الله في كذا. ما شرعت الزواجر، والقتل، والسجون، والتعزيرات^(١) اهـ.

وبهذه النقول النيرة يتبين لنا روعة هذه الأحكام الخاصة بالرفق بالحيوان، وسبقها بقرون طويلة كل ما عرفه الناس عن ذلك في العصر الحديث، بل فاقتته بمراحل ومراحل.

وهذا كله يدلنا على عظمة الإسلام، وعلى أن شريعته شريعة أخلاقية ولا ريب.

من غرائب (كانت):

ومن غريب ما يُروى عن (كانت): أن الناس ليس عليهم واجبات نحو الكائنات الدنيا، لأنه ليس لهم حق قبيلها، وكل واجب لا بد أن يقابله حق، وهذه المقدمة يمكن الطعن فيها، وعدم التسليم بها.

ولو سلمنا بصحتها، فإن الرفق بالحيوان، والعناية بكل ما ملكت يمين الإنسان، في مقابلة حق التسخير، الذي خوّله الله للإنسان على سائر الكائنات: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا عِمَلًا آيِدِيًا أَنْعَمًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧١﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾ وَهُمْ فِيهَا مَتَاعٌ وَمَشَارِبٌ أَفْلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾﴾ ليس: ٧١ - ٧٣. فالشكر مقابل حق التسخير والتذليل والإنعام، ومن الشكر: الإحسان إليها، والعناية بها، ووقايتها من كل ما يؤذيها.

ب - أخلاق الإنسان مع الكائنات الحيّة من النبات:

تحدثنا عن الأخلاق في الإسلام وموقفها من أجناس الحيوانات والسباع والزواحف والطيور والحشرات والأسماك والحيوانات المائية، وكل ما كان من هذه الأنواع الحيّة الحساسة المتحركة بإرادتها، والآن نتحدث عن مجموعة أخرى من الكائنات الحيّة، ولكن حياتها أدنى من حياة الحيوانات، فلا شك أن فيها حياة، وفيها نمو، وفيها غذاء، وفيها تزاوج، وفيها ذكورة وأنوثة يحتاج

(١) التراتيب الإدارية (٢/ ١٥٣ - ١٥٤).

بعضها لبعض، وهي فصائل متنوعة تنوعاً يُعَدُّ بالملايين، وكلها تدخل ضمن الكائنات النباتية، التي خلقها الله في هذه الأرض، بعضها يزرعه الله تعالى نفسه دون تدخل من الإنسان، وبعضها يزرعه الإنسان.

كما قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٧﴾ أَأنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٨﴾ نَبَأُ لَّحَمَلَتُهُ خُطْبًا مَقْلَبَةً نَفَكْهُمُونَ ﴿٦٩﴾ إِنَّا لَمَعْرِضُونَ ﴿٧٠﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٧١﴾﴾ [الواقعة: ٦٣ - ٦٧].

ويقول سبحانه: ﴿وَأَيُّ لُحْمٍ أَلْمَسَ الْأَرْضُ الْبَيْتَةَ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَيَسْتَأْكَلُونَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَجِيلٍ وَأَعْنَبَ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾﴾ [يس: ٣٣ - ٣٥].

ويقول ﷻ: ﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِزٌ وَجَعَلْنَا مِنْ أَغْصَبِ وَدَّعٍ وَنَجِيلٍ صِنَانًا وَعَبَرٌ صِنَانٍ يُتَّقَى بِمَلَوٍ وَنَجِيلٍ وَتَقْصِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾﴾ [الرعد: ٤].

ويقول ﷻ: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ ثَمَارٌ ﴿١﴾ يُبَشِّرُ لَكُمْ بِهِ الرَّبَّ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّجِيلَ وَالْأَعْنَبَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾﴾ [النحل: ١١ - ١١].

ويقول تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَواسِيَ وَأَلْبَسْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرٍ نَهْجًا ﴿٧﴾ بَصِيرَةً وَدُكْرًا لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿٨﴾ وَرَبَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَلْبَسْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَبِيدِ ﴿٩﴾ وَالْحَلَّ بِاسْفَنْتِ لَهَا طَلْعٌ نَبِيدٌ ﴿١٠﴾ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْمُرُوجُ ﴿١١﴾﴾ [ق: ٧ - ١١].

وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا مَخْرُجًا مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنْ النَّخْلِ مِنْ طَلْحِهَا قَنَاطِدٌ ذَاتَ بُيُوتٍ وَمِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّيْحَانُ مُمِشٍ ﴿١٩﴾ أَنْظِرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْوَعُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾﴾ [الأنعام: ٩٩].

فتدبروا قوله تعالى: ﴿أَنْظِرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْوَعُ﴾، وفي آية أخرى يقول في آخرها: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٦١﴾﴾ [الأنعام: ١٤١].

فأنت تجمع في هذه الزروع ومتجاتها بين التثنم بالأكل من ثمراتها، كما قال تعالى: ﴿لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ﴾، وبين التفعُّه بالنظر إلى ما

فيها من عنصر الجمال، كما في قوله سبحانه: ﴿مِنْ كُلِّ رَجْعٍ بِهَيْجٍ﴾، ﴿أَطْرَافًا إِلَىٰ شَرْيَهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْوَىٰ﴾.

إنَّ القرآنَ يعتبر نعمة الزروع من أعظم أفضال الله على الإنسان، وعلى الأنعام والحيوانات الآكلة للعشب، ولذلك يتفضل الله على عباده بعد أن يبين لهم ما صنعه لهم في الكون: ﴿لَيَبْطُرَ الْإِنْسَانُ لِرَبِّهِ طَائِفَةٌ﴾ ﴿أَنَا صَيِّدٌ آتَمَةٌ صَيِّدًا﴾ ﴿ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا﴾ ﴿فَالْبُتَا فِيهَا حَبًّا﴾ ﴿وَمِنَّا وَصَلًا﴾ ﴿وَرَبَّتُونَا وَمَحَلًّا﴾ ﴿وَحَدَائِقَ غُلًّا﴾ ﴿وَفُكَيْهَةً وَأَبْنًا﴾ ﴿ثُمَّ لَكُمْ وَلَاقِيكُمْ﴾ [عبر: ٢٤ - ٣٢]. كل هذه الكائنات والمزروعات جعلها الله للإنسان، ولأنعامه التي يستخدمها لمصالحه وزراعة أرضه، كما قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا ضَوَّيْنَا الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ فَخَرَجَ مِنْهُ زُرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعُمُهُمْ وَأُصْحُهُمْ أَفَلَا يَصْبُرُونَ﴾ [السجدة: ٢٧]. فانظر في هذه الآية، كيف قدم الله الأنعام على أصحابها؛ لأنهم أول ما يستفيد من هذا الزرع قبل أن يستفيد الإنسان نفسه!

وكما أنَّ نعم الله تعالى على الإنسان أن يأكل من هذه النباتات والزروع والحبوب والثمار، فعليه أن يُخرج حقَّ الله تعالى للفقراء والمساكين والأصاف المستحقَّة منها، فلهم فيها حقوق، كما أن لزراع الأرض أو مالِكها حقًّا، كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثُلُهُ وَالرَّيَاتُونَ وَالرُّمَاتُ مُمْتَكِنَاتٍ مَّشْكِيهَا وَغَيْرَ مُنْتَكِبٍ كُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَمَا تَوَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١].

فإذا كان من حقِّ صاحب الأرض والزرع أن يأكل من ثمره إذا أثمر، فإنَّ من واجبه: أن يُؤتي حقَّه يوم حصاده، سواء فسَّرناه بحقَّ الزرع عند الحصاد، أم فسَّرناه بحقَّ الزرع إذا وصل إلى زارعه، وأصبح صالحًا للانتفاع به، فوجب على من زرعه إخراج الواجب فيه، كما قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ مَّا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧].

قال العلامة أبو بكر بن العربي في تفسير آية سورة الأنعام: «وأما أبو حنيفة فجعل الآية مرآة فابصر الحقَّ، فأوجبها في المأكل قوتًا كان أو غيره، ويبيِّن النبي ﷺ ذلك في عموم قوله: «وفيما سقت السماء العُشر»^(١)،^(٢) اهـ.

(١) رواه البخاري (١٤٨٣)، هن ابن عمر.

(٢) انظر أحكام القرآن لابن العربي (٢/٢٨٣)، بتحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،

ط. الثالثة ٢٠٠٤م.

إنَّ على الإنسان المسلم أن ينظر فيما خلق الله من أنواع الزروع والحبوب والأشجار والأرهار والورود والحشائش، ويستفيد منها لمطالبه الضرورية، ولمطالبه الحاجة، ولمطالبه التَّحسينية.

عليه أن يزرع بالتعاون مع إخوانه وجيرانه وشركائه ما لا بدَّ منه من الحبوب والثمار، التي يحتاج إليها في قوته الأدمي، ويهيئ لها من الأسباب والأدوات، ما لا بدَّ منه، حسب مستوى عصره، وجهد جماعته.

وفي حالات القحط والمجاعة يجب على أهل الرأي في الجماعة أن يصنعوا ما صنع سيدنا يوسف عليه السلام، ويخططوا لمواجهة الأزمة، بالتخزين أيام الخصب، والتقليل من الاستهلاك أيام الشدَّة، وتنظيم الأمور بالعدل والإنصاف، حتى تنتهي المجاعة، ويُغيث الله الناس.

وينبغي للناس أن يظنَّوا أمر المياه التي يحتاج إليها الناس لشربهم وبطافتهم، وزروعهم ومواشيهم، ويتقاسموا ذلك بالمعروف، ولا يحور بعضهم على بعض.

وعلى الناس أن يزرعوا من الأشجار ما يحتاجون إليه في القوت؛ كالحبوب والزيتون، وأشجار الزيتون، وما يحتاجون إليه للتفكُّه والتلذُّذ؛ كالنخيل والأعناب، والرمان والطلع، وغيرها من أنواع الفواكه، والمكسرات؛ كاللوز والبندق والجوز، وغيرها.

وهناك من الأشجار ما يحتاج إليه الإنسان ليستظلَّ بظلِّه، وخصوصًا في أيام الصيف التي تتوقَّد فيها حرارة الشمس، ويكون الناس في حاجة إلى كل ظلٍّ يُذكِّرهم بظلال الجنة.

وتحتاج بعض المجتمعات - وخصوصًا حول المدن الصناعية الكبرى - إلى أشجار متراصة متراكبة، في مسافات واسعة، مهمتها أن تصبح حدائق شجرية فقط؛ لتكون رصيدًا حيًّا للبلاد الممتلئة بالسكان والصناعات، فهذه الأشجار التي لا فائدة لها غير الظلال، مُكمِّلة لحياة هذه المدن، وحافطة لها.

وعلى الناس كذلك أن يستكملوا نعمة الله عليهم بالاستفادة من غرس وزراعة الأزهار والورود، التي تملأ جنبات الأودية والشطآن، بأصناف وأنواع وألوان من الأزهار والورود التي تشرح رؤيتها الصدور، وتبتهج بها الأعين، وتنعم بطيب روائحها الأنوف، وتتفكر العقول في فنون جمالها، وروائع

أشكالها، وكيف يستخرج الكثيرون منها أنواعًا من الأدوية لبعض الأمراض، مما يُمصُّ أو يُستشق أو يُبلع، أو يوضع تحت الحفن، أو غير ذلك، مما جرَّبه البشر، فوجدوه نافعًا لهم، فتواصوا به.

وجرَّب الناس كيف يمكن أن يأخذوا من الشجر بعضه لبعض، فيُطعموا بعضه ببعض، فيستفيدوا ألوانًا جديدة، ويزدادوا فضلًا من الله ونعمة.

المهم ألا يستأثر بعض الناس ببعضها، فيحتكر بعضهم لنفسه ولمن معه القِطع والمساحات الكبيرة التي تُقدر بالملايين أو البلايين، على حين لا يجد غيره قطعة صغيرة يزرعها لنفسه بما يقدر عليه، ولا بدَّ للناس من شرع يرضونه، يُوقِّبهم ما لهم من حقوق، ويفرض عليهم ما يُصلحهم من واجبات، وكيف تُمتلك الأراضي؟ وما عليها من حقوق للآخرين؟ وكيف تؤخذ منهم؟ وما مقدارها؟ وهو ما صنعه الإسلام بإيجاب الزكاة، وهي أول الحقوق في الأرض، وليست آخرها.

ومن توجبهات الإسلام للناس في الزروع: أن يتعاونوا في عدَّة أمور، لتصلح حياتهم:

أولًا: أن يتعاونوا معًا لتوفير المياه التي يحتاجون إليها لأنفسهم ولأنعامهم ولزروعهم، فلا بدَّ أن يشدَّ بعضهم أزر بعض لإيجاد الماء، بعمل بعض السدود، أو باستخراجه من الأرض، أو بالعناية ببعض الأنهار، أو غير ذلك، فالمرء قليل بنفسه، كثير بإخوانه، والرجل ضعيف بمفرده، قويٌّ بجماعته.

ثانيًا: لا بدَّ أن ينسَّقوا فيما بينهم ما يحتاجون إلى زراعته مما لا بدَّ لهم منه لأنفسهم، أو لحيواناتهم وطيورهم، فلا يزرعون كلُّهم قطنًا، فلا يجدون في النهاية حبًّا يأكلون منه، أو يزرعون رُمثًا، فلا يجدون من القمح ما هم أشدَّ حاجة إليه، أو يقتصرون على زراعة الحبوب المطلوبة، فلا يجدون من الفواكه والخضروات ما هو ضروري لحياتهم، لا بدَّ لهم أن ينظِّموا ذلك كلَّه، وفق الحاجة التي تفرضها الجماعة.

ثالثًا: لا بدَّ أن يراعوا العدل في كلِّ ما يُقيمونه من معاملات، فلا يجور قويٌّ على ضعيف، ولا يسحل غنيٌّ على فقير، ولا يأكل ربُّ العمل حقَّ العامل، بل يوفي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، كما في الحديث الشريف^(١)، ولا

(١) إشارة إلى حديث: «أعطوا الأجير أجره، قبل أن يجف عرقه». رواه ابن ماجة في الرهن (٢٤٤٣)، ج ٢.

بييت رجل شعبان، وجاره إلي جنبه جائع، فقد برئ منه رسول الله ﷺ^(١)، ولا بدّ للمضعف أن يقو، وللمريض أن يُعالج، وللمسكين أن يُعطى، كما قال تعالى: ﴿وَمَا تَذَا الْقَرْيَنَ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ﴾ [الإسراء: ٢٦].

رابعاً: ألا يحور أحدٌ على حقّ غيره، وأن يلتزم الجميع بحماية الحقوق العامة، فلا يعتدي أحد على شجرة صغيرة، أو نبتة مورقة، ولا يسعى أحد في إيذاء زرع لغيره، ولا إيذاء زرع عام، ليس ملكاً لشخص معين، إنما هو ملك المجموع، كما جاء في الحديث الشريف: «مَنْ قَطَعَ سِدْرَةَ صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ»^(٢). وزعم العلامة الألباني: أن المقصود سدر الحرم. ولا يوجد دليل على ذلك.

وسئل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال: «هذا الحديث مختصر، يعني من قطع سدرَةً في فلاة يستظل بها ابنُ السبيل والبهائم، عبثاً وظلماً بغير حق يكون له فيها، صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ»^(٣).

وهو ما سار عليه خلفاء رسول الله، فهذا أبو بكر رضي الله عنه يودّع جيش أسامة، ويوصيه بحوامع آداب الإسلام وأخلاقه، حتى ولو كانوا في حرب مع العدو، فيقول: لا تخونوا، ولا تغدروا، ولا تغلّوا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلاً، ولا شيخاً كبيراً، ولا امرأة، ولا تعقروا نحلاً ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرةً مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلة»^(٤).

ج - أخلاق الإنسان مع ما دون النبات في الأرض والسماء:

تحدثنا عن أخلاق الإسلام، وما تطلبه من الإنسان مع أخيه الإنسان، ومع أنواع الحيوانات وفصائلها، وأنواع النبات والمزروعات، وبقي أن ننظر في

= والقصاعي في مسد الشهاب (٧٤٤)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (١٩٨٠)، عن ابن عمر (١) رواه الطبراني (٢٥٩/١)، والبرار (٧٤٢٩)، وحسن إسناده المنذري في الترهيب والترهيب (٣/٢٤٣)، والهيتمي في مجمع لزوائد (٣٠٥/٨)، وابن حجر في القول المسند (٢١)، عن أس بن مالك. (٢) رواه أبو داود في الأدب (٥٢٣٩)، والسائي في الكبرى في السير (٨٥٥٧)، وصححه الألباني في الصحيحة (٦١٤)، عن عبد الله بن حشيش والمراد بالسدر شجرة السدر (البقي) التي يكثر وجودها في البراري.

(٣) انظر: سنن أبي داود وتعقيبه على الحديث سالف الذكر (٥٢٣٩).

(٤) انظر الكامل لابن الأثير (١٩٦/٢)، بتحقيق عمر عبد السلام تدمري، ط دار الكتاب العربي، بيروت، ط الأولى ١٩٩٧ م.

أخلاق الإسلام وما تطلبه من سلوك مع باقي أنواع الكائنات في العالم الكبير من فوقنا ومن تحتنا، وعن يميننا وعن شمالنا، في علوينا وسفليتنا، عالم السماء والأرض.

إن أخلاق الإسلام تتميز بالشمول والاستيعاب، الذي يشمل كل شيء في الكون، ولو كان ممّا لا يَعْقِلُ أو لا يُحس ولا يتحرّك، وليس من عالم الحيوان، ولا عالم النبات.

إن الإنسان يعيش في عالم كبير، خلقه الله تعالى، وهو لا يحتاج إلى شيء فيه، بل كل شيء فيه في حاجة إلى الله ليبقى ويستمر، ويصل إلى ما يريد الله له، فالله غني عن العالمين.

ولكن الإنسان هو الذي في حاجة إلى هذا العالم، فهو يحتاج إلى الأرض لتكون له بساطًا وفراشًا ومهادًا، كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۝۱۹﴾ [نوح: ١٩ - ٢٠]. ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا ۝۲۲﴾ [البقرة: ٢٢]. ﴿الَّذِي جَعَلَ الْأَرْضَ مَهْدًا ۝۶﴾ [النبا: ٦]. ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ۝۱۵﴾ [المملك: ١٥]. ﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنْعَامِ ۝۱﴾ [يوسف: ١]. ﴿فِيهَا فُتُكَةٌ وَلَنَسُجَلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۝۱۱﴾ [الرحمن: ١٠ - ١١].

وفي الأرض خلق الله الماء الذي به حياة الإنسان والحيوان والنبات، كما قال تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ۝۳﴾ أخرجَ مِنهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ۝۴ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ۝۵ مِّنْهَا لَكُمْ وَلَأَنصِمَكُمُ ۝۶﴾ [النازعات: ٣٠ - ٣٣].

فأرشدنا الله أنه أخرج ماء الأرض من الأرض، فالماء الذي ينزل من السماء أصله من الأرض؛ لأنه مُتَبَخَّر من ماء البحار، التي هي ثلاثة أرباع الأرض، ولذلك قال الشاعر العربي^(١) في ممدوحه:

كالبحر يُمطره السحاب وما له فضلٌ عليه؛ لأنه من ماء

وقال تعالى بعد أن ذكر الزرع في سورة الواقعة: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۝۱۷﴾ مَأْتُهُمْ تَرْرَعُونَهُ أَمْ هُمُ الزَّارِعُونَ ۝۱۸﴾ [الواقعة: ٦٣ - ٦٤]. قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۝۱۸﴾ مَأْتُهُمْ أُرْشِقُونَهُ مِنَ الْغَيْبِ أَمْ هُمُ الْمُرْسِلُونَ ۝۱۹﴾ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ۝۲۰﴾ [الواقعة: ٦٨ - ٧٠].

(١) هو أبو عبد الله الأسطرابي.

ويلفتنا القرآن إلى السماء أو إلى السماوات من فوقنا، وهي كون كبير كبير، تُعدُّ الأرض بالنسبة إليه شيئاً صغيراً جداً جداً، فهي جزء محدود قليل من المجموعة الشمسية، التي تُعدُّ شمسنا جزءاً منها، وهذه المجموعة واحدة من ملايين المجموعات التي تضمُّها مجرتنا التي نسكنها، والتي نسميها: (سكّة الثبّانة)؛ لأن النجوم فيها كأنها ماثورة ومبعثرة، كما يُعثر التبن في الطريق الذي يذرّى فيه القمح.

وهذه المجرة جزء من ملايين المجرات التي يتكوّن منها عالمنا، وهي التي تتميز بأن تظهر فيها النجوم التي زُيِّت بها السماء الدنيا، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ﴾ [الملك: ٥]. وكأن كل ما يعرفه علم الفلك المعاصر من مجموعات نجمية: كلها من مكونات وخصائص السماء الدنيا، أما السماوات الأخرى، فالله أعلم بها: اللهم لك الحمد، ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعده^(١).

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِغُلَامٍ أَنَّ اللَّهَ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢].

د - أخلاق الإنسان مع الكائنات غير المنظورة:

وهناك جانب من الأخلاق في الإسلام، يتعلّق بكائنات، عرفها الناس عن طريق الدين، والإيمان بالغيب، وأشرنا إليها فيما سبق، بعضها يُسمّى: (الجن)، وهم جنس من المخلوقات المكلفة بعبادة الله تعالى، وطاعته فيما أمرهم به، والرسول مكلفون أن يبلغوا إليهم رسالتهم، ومنهم المؤمن والكافر، والمطيع والعاصي، كما قال تعالى على لسان الجن الذين استمعوا إلى محمد خاتم رسل الله: ﴿قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۖ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَمْ نُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا لَّكِنَّا ۖ﴾ [الجن: ١ - ٢]. واستمروا يتحدثون إلى أن قالوا: ﴿وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ۖ وَأَمَّا الْفَاسِقُونَ فَكَانُوا يَجْهَرُونَ حَتَابًا ۖ﴾ [الجن: ١٤ - ١٥].

وفي القرآن الكريم، وفي الأحاديث النبوية كلام كثير عن الجن وأوصافهم وأحوالهم وموقفهم من البشر، وعن أنواعهم وخصالهم، وما يأكلون وما

(١) رواه مسلم في الصلاة (٤٧٦)، وأحمد (١٩١١٨)، عن عبد الله بن أبي أوفى.

يُشْرَبُونَ وَمَا يَعْمَلُونَ، وقد استخدمهم نبي الله سليمان: ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحْنَبٍ وَتَسْتَخِيلُ وَيُحْفَانِ كَالْحُفَّاءِ وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ أَعْمَلُوا مَا أَلَّ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ﴾ [سأ: ١٣]. ﴿فَجَرَّاهُ الرِّيحَ بَحْرِي بِأَمْرِهِ رُحَاءَ حَيْثُ أَصَابَ﴾ [الشَّيْطَانِ] كُلُّ بَنَاءٍ وَعَوَاسٍ ﴿وَمُخْرَجِينَ مُقَرَّبِينَ فِي الْأَصْعَادِ﴾ [٧٨] هَذَا عَطَاؤُنَا فَتَنْشُرْ أَوْ أَمْرِكَ بِمَعْرِ جَنَابِ ﴿[ص: ٣٦ - ٣٩].

وهؤلاء الجن فيهم المؤمن الصالح، وفيهم المؤمن العاصي، وفيهم الكافر الخبيث، الذي هو من جند شريرهم الأكبر إبليس، الذي رفض أن يسجد للإنسان الأول، أبي البشر آدم ﷺ، كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ [الكهف: ٥٠]. وصاله ربه: ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾ [٧٥] قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿[ص: ٧٥ - ٧٦]. وطلب من الله أن يمهله ليقوم بدوره في فتنة آدم وذريته: ﴿قَالَ رَبِّ فَأُظِرِّفْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [الحجر: ٣٦] ﴿قَالَ رَبِّ إِنَّمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَرِيَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا عِوَيْتَنِي أَتُجِيبُهُمْ إِلَّا بِكَلِمَاتِكَ مِنْهُمْ الْمُتَحَلِّينَ﴾ [١] قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿[١] إِنَّ عِبَادِي لَكُنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ [الحجر: ٣٩ - ٤٢]. فكانت المعركة بين إبليس وآدم وذريته، وقد حذر الله تعالى من هذا الشيطان الأكبر، ومن عداوته الأصلية، فقال تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حَرِيْرَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [فاطر: ٦].

وقد أمرنا الله تبارك وتعالى أن نؤمن بوجود الجن، وإن كنا لا نراهم، وبوجود الشياطين الذين يوسوسون للناس، ودعانا أن نستعين به سبحانه من شرورهم: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ [١] مَلِكِ النَّاسِ ﴿٧﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٢﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَفَاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْغِيْثِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾ [الناس: ١ - ٦]. ﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ [١٧] وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِي ﴿١٨﴾ [المؤمنون: ٩٧ - ٩٨].

ولم يكلفنا الله تعالى بشيء عملي نقوم به نحو الجن، اللهم إلا في أمر يسير؛ لأننا عملياً لا نحسُّ بهم، وإن كان بعض الناس يحكي لنا قصصاً عن اتصالهم به، أو اتصاله بهم.

ومن تلك الأمور اليسيرة التي كلفنا بها نحو الجن عدم الاستنجاء بالعظم والروثة؛ لأن العظم من طعامهم، والروث من طعام دوابهم، كما روى مسلم،

عن ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: «أتاني داعي الجن، فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن». قال (أي ابن مسعود): فانطلق بنا، فأرانا آثارهم، وآثار نيرانهم وسألوه الزاد، فقال: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً، وكل بغرة علف لدوابكم». فقال رسول الله ﷺ: «فلا تستنجوا بهما؛ فإنهما طعام إخوانكم»^(١).

عالم الملائكة الأطهار:

وهناك كائنات غير منظورة أخرى تشاركنا في هذا الكون، ولكنها غير مرئية لنا، وهم غير مكلفين على خلاف الجن، ولكنهم عقلاء أحياء موجودون، يعملون جنوداً لله تعالى: ﴿وَمَا يَطَّرُ جُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ [المدثر: ٣١].

هؤلاء هم الملائكة، وكلهم أطهار، لا تتحکم فيهم غريزة، ولا يخضعون لوسوسة الشياطين، وإنما هم مفظورون على طاعة الله فيما وكله إليهم: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [النحریم: ٦]. ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْطُرُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٠].

أصناف الملائكة ووظائفهم:

منهم الموكلون بحفظ الإنسان: ﴿وَلَا عَلَى كُفَّيْكَ لَحْفَظِينَ﴾ ① ﴿كِرَامًا كَتِيبِينَ﴾ ② ﴿يَقْلُوبُونَ مَا تَقْلُوبُونَ﴾ ③ [الانمطار: ١٠ - ١٢]. ﴿أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلًا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾ ④ [الزحرف: ٨٠]. ﴿إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَيْدٌ ⑤ مَا يَلِيقُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْ رَبِّكَ عَذَابٌ ⑥﴾ [ق: ١٧ - ١٨]. ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَذُوقِ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لَنَا هَذَا الْكِتَابُ لَا يَعُدُّ صَعِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاسِرًا وَلَا يَظْلُمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ ⑦ [الكهف: ٤٩].

ومنهم الموكلون بالموت: ﴿قُلْ يَتَوَفَّنَا مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَيَّ رُجُوعُكُمْ﴾ ⑧ [السجدة: ١١].

ومنهم ملائكة الجنة الذين يستقبلون أهلها ممن استحقوا دخولها، ويقولون لهم: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ ⑨ [الزمر: ٧٣].

(١) رواه مسلم في الصلاة (٤٥٠)، وأحمد (٤١٤٩)، وأبو داود في الطهارة (٣٩)، والترمذي في النضير (٣٢٥٨)، عن ابن مسعود.

ومنهم خزنة جهنم، وعلى رأسهم (مالك): ﴿وَنَادُوا بِمَلَكِكَ يُقْعَصَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكَ تُنْكَرُ مُنَكَّرَتٌ ۖ﴾ [الزخرف: ٧٧ - ٧٨].

الإيمان بهم على وجه الإجمال والتفصيل:

ومن أركان الإيمان: أن نؤمن بهؤلاء الملائكة، كما نؤمن بكتب الله التي أنزلها، وبرسل الله التي أرسلها: ﴿كُلُّ مَأْمَنٍ بِأَقْدَرٍ وَمَلَكِيٍّ وَكُتُبٍ وَرُسُلٍ لَا تَفَرُّ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَفَهًا وَإِنَّا لَنَعْلَمُكَ عُفْرَانَكُ رَبَّنَا وَإِنَّكَ الْغَيُّورُ ۖ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

ومن حق الملائكة علينا أن نؤمن بهم على وجه الإجمال، ومن أخل بهذا الحق فمجدد وجود الملائكة - كما وقع لبعض الفلاسفة - فقد خرج عن ملّة الإسلام، كما جاء في الآية الكريمة: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَكِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعيدًا ۖ﴾ [الساء: ١٣٦].

وأما الإيمان على وجه التفصيل: فنؤمن بحقيقتهم، بمعنى أنهم ذوات حقيقية وليست معنوية أو مجازية، وأنهم خلُقوا من نور، وأنهم لا يأكلون ولا يشربون، ولا يتزاوجون ولا يتناسلون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وغير ذلك من الأمور.

وأن نؤمن كذلك بما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة من وظائفهم، كالتوكيل بالقطر، أو قبض الأرواح، أو حراسة نار جهنم، وبما أعطاهم من القدرة على التشكّل والتصوّر، وكذلك الإيمان بما ورد من أسمائهم، كجبريل وميكائيل وإسرافيل، وملك الموت، ومالك خازن جهنم، وغيرهم ممن جاءت النصوص بتسميتهم.

الملائكة عباد مربوبون لا حول لهم ولا قوة إلا بربهم وخالقهم:

والملائكة خلق من خلق الله، لا شأن لهم في الخلق والتدبير وتصريف الأمور، بل هم جنود من جنود الله يعملون بأمر الله، والله تعالى هو الذي بيده الأمر كله لا شريك له في ذلك. كما أنه لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لهم، بل يجب إخلاص العبادة لخالقهم وخالق الخلق أجمعين.

وقد بيّن الله تعالى ذلك، فقال ﷻ: ﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا لِلشَّيْءِ وَاللَّيِّنِ أَرْبَابًا أَبَاكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۖ﴾ [آل عمران: ٨٠].

وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾﴾ [الأنبياء: ٢٦ - ٢٧].

فالملائكة عباد مربيون، لا حول لهم ولا قوة إلا بربهم وخالقهم.

موالاة الملائكة ومحبتهم:

من أخلاق المؤمن مع الملائكة: موالاتهم ومحبتهم؛ لأنهم يطلبون من الله ﷻ أن يغفر لنا، وأن يتجاوز عن زلاتنا وأخطائنا، فهم يستغفرون لنا، ويدعون لنا بالوقاية من النار.

قال الله تعالى في الملائكة حَمَلَةَ الْعَرْشِ وَمَنْ حَوْلَهُ: ﴿وَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٧﴾﴾ [غافر: ٧].

وهم يحبون الخير والهداية والسداد والرحمة لنا، ويدعون لنا مع الله سبحانه: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ﴾ [الأحزاب: ٤٣].
وهم أيضًا يطلبون من الله تعالى كل يوم أن يعوض عمن بذل ماله ابتغاء مرضاة الله.

روى أبو هريرة رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: «ما من يوم يصبح العباد فيه، إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكًا تلفًا»^(١).

فلذلك تجب علينا موالاة الملائكة لموالاتهم لنا ونصرهم وتأيدهم واستغفارهم.

الافتداء بالملائكة الكرام في حسن أدبهم مع الله:

ومن أخلاق المؤمن مع الملائكة الكرام: الافتداء بهم، في حسن الأدب مع الله تعالى، فهم لا يتقدمون بين يديه سبحانه بالقول، وهم بأمره يعملون، فلا يخالفونه قولًا وفعلًا، قال تعالى: ﴿لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾﴾ [الأنبياء: ٢٧]. وقد أمرنا الله بهذا الأدب: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاقْرَأُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾﴾ [الحجرات: ١].

(١) متفق عليه: رواه البخاري (١٤٤٢)، ومسلم (١٠١٠).

وكذلك نقتدي بهم في محاسبة الله سبحانه، كما نجد ذلك في الحوارات الغيبية الموثقة في كتاب الله، ففي قصة آدم عليه السلام التي ذكرت في سورة البقرة، علم ربنا تبارك وتعالى آدم أسماء الأشياء كلها، ثم قال للملائكة: ﴿أَلَيْسَ بِأَسْمَاءَ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: ٣١]. فلم يعتذروا عن الإجابة ببيان قصور علمهم فحسب، بل قالوا: ﴿سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [البقرة: ٣٢]. فترهوا الله تعالى عن كل نقص وعيب، وبيّنا أن سؤالهم عن استخلاف الإنسان في الأرض لم يكن على وجه الاعتراض، ولكن كان على وجه الاستعلام، واعترفوا بفضل الله عليهم بتعليمهم ما لم يكونوا يعلمون، ثم ختموا قولهم بالإقرار بعلم الله وحكمته.

ومن أدبهم كذلك: ما جاء في قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ [سبا: ٢٣].

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً، في وصف حال تلقى الملائكة لأوامر الله تبارك وتعالى: «إذا قضى الأمر في السماء، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير»^(١).

وكلها كلمات تظهر الإجلال والتعظيم لله سبحانه، والذل والانكسار والخشوع بين يديه إلى حدّ الفزع: ﴿وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٨]. والاعتراف التام بأن ما يقوله الله حقٌ وصدق.

ومن ذلك سبحانه عن الملائكة: ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ أَتَ وَرِثْنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَاثِبُونَ يَعْبُدُونَ آلِهَةً أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُونَ﴾ [سبا: ٤١].

حُسن ثنائهم ومدحهم لله تعالى:

ومن الاقتداء بهم: حُسن الثناء والمدح لله تعالى، والتأدب بأدب الدعاء في تقديم الثناء على الله، كما ذكر الله من دعائهم: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَهُمْ عَدَابَ الْجَحِيمِ﴾ [غافر: ٧].

أثر الإيمان بالملائكة في أخلاق المسلم:

للإيمان بالملائكة الكرام آثار عظيمة على سلوك الإنسان، وعلاقته بربه، وعلاقته بخلقه والكون من حوله. من تلك الآثار:

(١) رواه البخاري في التفسير (٤٧٠١).

١ - الإيمان بعظمة الله تعالى وقدرته الذي خلق الملائكة من نور ذوي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء.

٢ - بذل العبد جهده في طاعة ربه سبحانه، اقتداء بالملائكة الكرام، الذين يتنافسون في التقرب إليه مع عصمتهم من الذنوب، وقربهم من ربهم جل وعلا، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٦].

٣ - الله تعالى جعل من ملائكته الكرام المقربين حفظة وحرصا للإنسان، تكريماً له، حيث جعلهم - وهم الذين فطرحهم الله تعالى على طاعته - في خدمة الإنسان وفي حفظه وحراسته، فأى تكريم للإنسان أعظم من هذا؟!

٤ - إقرار الإنسان بضعفه، وتذكره فضل الله عليه بأن وكل له ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه؛ جبراً لضعفه وشداً من أزره.

٥ - دفع الغرور عن النفس، والافتخار بالعمل، فالملائكة على دأهم في طاعته سبحانه متذللون له خاضعون لأوامره سبحانه: ﴿يُسَبِّحُونَ أَكْثَرَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا يَفْتُرُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٠]. وهم مع ذلك يسألونه الصفح والمغفرة عن التقصير في العمل، كما في الحديث أن الملائكة تقول لربها يوم القيامة: «سبحانك ما عبدناك حق عبادتك»^(١). فالمسلم مهما بلغ في عبادته، فلن يبلغ مقدار عبادة الملائكة، فهو أولى بالبعد عن العُجب والتهبالاغتثار بالعمل.

٦ - الاجتهاد في البعد عما حرمه الله، خوفاً وحياء من الله سبحانه، ثم حياء من الملائكة الذين لا يفارقون بني آدم، ويكتسون ويسجلون أعمالهم، ولا سيما أن الله وصفهم بأنهم كرام، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۖ كَرَامًا كَثِيرِينَ ۖ يَكْلِمُونَ مَا تَعْمَلُونَ﴾ [الانفطار: ١٠ - ١٢].

لقد جعل الله تعالى الحفظة من ملائكته الكرام على الإنسان لإشعاره أنه ليس سائباً يفعل ما يشاء، ويترك ما يشاء، وأن أعماله لا تنتهي بمجرد عملها، ولكنها محفوظة مسجلة له أو عليه، فليحذر أن يرى في صحيفته غداً ما يسوؤه. حينما يكون الإنسان في مكان يعلم أن فيه أجهزة تنصت عليه، فإنه يحترس من الكلمة يقولها، أو إن كان هناك (كاميرا خفية) تصور حركاته، فماذا

(١) رواه الحاكم في الأوهال (٥٨٦/٤)، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، عن سلمان

الفارسي.

يصنع؟ لا شك أنه يتحرى أن يكون حريصاً، وكفى بهذا رادعاً للإنسان عن أن يقترب المنكرات، أو يعب من الشهوات، أو يسير في ركاب الشيطان، بل لا بد أن يحاسب نفسه، وأن يقف مع نفسه يراقبها ويؤدبها، ويقول لها: كيف تفعلين كذا، وكيف تتركين كذا؟ ولماذا؟ وهذا شأن صاحب (النفس اللوامة)، أو ما يُسمونه في عصرنا (الضمير الحي) فهؤلاء الحفظة وكَلَّهم الله لمثل هذه المعاني.

٧ - الاقتداء بهم في أدبهم مع الله، وحسن عبادتهم ونظامهم، وإتقان أعمالهم: فقد روى مسلم: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟». فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يتمّون الصفوف الأول، ويتراصّون في الصف»^(١). حث النبي ﷺ الصحابة على الاصطفاف في الصلاة، كما تصف الملائكة عند ربها، وذلك لحسن نظامهم عند وقوفهم بين يدي ربهم.

٨ - الحذر من إيذاء الملائكة الكرام ممّا يسبّب نفورهم من بيوتنا ومجالسنا، لنعم بيوتنا ومجالسنا الرحمة والبركة.

وكذلك اجتناب موجبات لعنهم لنا. واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى، وهذه شر عقوبة أن يُطرد الإنسان من رحمة الله التي وسعت كل شيء، وأن لا تسعه هذه الرحمة، كما قال ﷻ: «أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦٦﴾ [البقرة: ١٦٦].

٩ - الحرص على صلاة الملائكة علينا، وفي صلاة الملائكة على العبد: الاستغفار له، والثناء عليه، والتنويه بالعمل الذي أكسبه صلاتهم.

وبصلاة الملائكة على العبد يُنقل من ظلمات الجهل والضلال والكفر إلى نور العلم والهدى والإيمان واليقين، قال الله تعالى: «هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿١٣﴾ [الأحزاب: ٤٣].

١٠ - وكما يحرص المؤمن على كثير من الأقوال والأعمال التي ينال بها صلاة الملائكة، كذلك يحرص على التحلي بكثير من الأعمال التي يباهي الله تعالى بها ملائكته في الملا الأعلى^(٢).

(١) رواه مسلم في الصلاة (٤٣٠)، وأحمد (٢٠٩٦٤).

(٢) من فصل الإيمان بالملائكة في سلسلة: عقائد الإسلام، للمؤلف.

الفصل الثالث

الأخلاق الإنسانية الجماعية

تشمل الأخلاق في الإسلام ما يمكن أن نسميه: (الأخلاق الإنسانية) التي تنظر إلى الإنسان من حيث كونه إنساناً، وتهتم بكل ما يرقى بإنسانيته، ويحافظ عليها من القوة الشهوية، التي تُلحقه بالبهائم والأنعام، أو القوة الغضبية، التي تُلحقه بالسباع ذوات الأنياب. هذه الأخلاق تتمثل فيما عرفته البشرية من: العدل والإحسان، والصدق والأمانة، والبر والرحمة، والعفة والإحصان، والشجاعة والسخاء، والحلم والعفو عند المقدرة، والاقتصاد والحياء، والعزة والتواضع والرفق. . إلى غير ذلك من الأخلاق التي تنظم علاقة الإنسان بنفسه وبأخيه الإنسان، وتنظم علاقته بأئمة وبغيرها من الأمم، وتهتم بها الأخلاق (الفلسفية) أو (المدنية)، كما تهتم بها كل الأخلاق.

مفهوم الأخلاق الاجتماعية:

ونعني بها الفضائل التي لا يستقرُّ كيان مجتمع بغيرها، فهي الأسس المعنوية لبنائه، وهي التي تقوم بها العلاقات بين الناس على أقوى الدعائم، وأوثق العرى، وهي التي تصون المؤسسات أن يعيث بها العابثون، وتحفظ القوانين أن يتلاعب بها المحتالون، فبالأخلاق تبني المجتمعات نهضتها في السلم، وبالأخلاق تنتصر على عدوها في الحرب.

من هذه الأخلاق الاجتماعية: ما يتعلق بالأسرة المسلمة، ومنها ما يتعلق بالمجتمع المسلم، ومنها ما يتعلق بالأمة الكبرى، ومنها ما يتعلق بالدولة، ومنها ما يتعلق بالعالم، هذه الأخلاق تشمل البر والخير والعدل والإحسان، وإيتاء ذي القربى، والرحمة بالضعفاء، والبر بالفقراء، والتعاون والنظام، والإخاء والتضحية، والصدق والأمانة والإيثار. . وما إلى ذلك من الفضائل، التي تجعل علاقة الناس بعضهم ببعض في حالة من الرقي والانسجام والتلاؤم.

والمطلوب هنا: أن يتَّسع المجال ههنا للحديث عن كلِّ ما دعا إليه الإسلام من فصائل اجتماعية في شتَّى مجالات الحياة، إنما نكتفي ببيان جملة مناسبة منها، دون إيجاز مُخلٍّ، أو تطويل مُملٍّ، مذكِّرين بما أوَّما إلى ما قبل: أن الأخلاق التي اعتبرناها فردية أو شخصية ليست بمعزل عن التأثير في المجتمع، وهل المجتمع إلا أفراد تربطهم روابط خاصة؟ وهل الأفراد إلا لبناتُ البنيان الاجتماعي؟ فلنُشْرع بعدما بدأنا بأخلاق الفرد: بأخلاق الأسرة.

(١)

اخلاق الأسرة

كما غني الإسلام بأخلاق الفرد، حتى يصبح فردًا صالحًا في نفسه، مصلحًا لغيره، لا يحمل بذور العدوى السيئة من ميكروبات الأمراض التي يتناقلها الناس بعضهم من بعض، فتعسد عليهم حياتهم، ويُفسدون بها على الناس حياتهم، إن لم يعنهم الله بمدده وتوفيقه، فيتذكروا ما نسوه، ويتنبهوا لما غفلوا عنه، ويعيدوا ما ضعف من معاني الخير في أنفسهم.

وبعد ذلك لا بدُّ للفرد أن يكمل نفسه، بالبحث عن الطرف الآخر الذي يكمله ويضبط أمره، كما ينضبط أمر الآخر به، فكل منهما لا بدُّ منه لصاحبه، كما قال تعالى: ﴿يَتَّصِلُكُم مِّنْ بَعْضٍ﴾ [النساء: ٢٥]. أي: الرجل من المرأة، والمرأة من الرجل، كل منهما لا يستغني عن الآخر.

ولذلك كان لا بدُّ من إحياء هذا الشعور الفطري الطبيعي في كلا الجنسين، حتى إذا قُوي واستوى، كان لا بدُّ من البحث عن الشريك، ليتعرَّف إليه، ويختاره بعد المعرفة والثقة.

التعارف والاختيار:

ولذلك شرع الإسلام طريق التعارف، الذي يبدأ عادة من الرجل؛ لأنه الأجرأ في تلك الأمور من المرأة. ومن أجل هذا اعتبر الإسلام أن هناك قبل الزواج ما يعرف به (الخطبة)، وهي التقدم إلى المرأة وأهلها بطلب الموافقة على الزواج، فإذا تمَّ التوافق من الطرفين، فقد تمَّ هذا الترابط العرفي الأولي.

وينبغي ألا يتم ذلك إلا برؤية كلٍّ منهما للآخر، فالعين هي رسول القلب، ولا بدُّ لكلٍّ منهما أن يسمع كلام الآخر، فبالكلام يُعرف نوع تفكير الإنسان،

وهل هو تفكير سليم أم تفكير أعوج؟ وهل صوته سليم مقبول أو صوته فيه خشونة زائدة أو ليونة زائدة؟ وقد قال النبي ﷺ لمن خطب امرأة وأراد أن يتزوجها: «انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»^(١).

وقال لآخر خطب امرأة من الأنصار: «انظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئاً»^(٢).

فقه الزواج ومعرفة المحرمات:

ولا بد للشباب المسلم قبل أن يبدأ الخطبة أن يكون لديه قسط - ولو قليلاً - من فقه الزواج، بحيث يعرف المحرمات من الزواج التي حرمها القرآن: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّيِّ أَرْضَعْتُمْ وَأَخَوَتُكُمُ اللَّيِّ أَرْضَعْتُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ مِنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ آبَائِكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ أَلْفِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ إِسَاءَتِكُمْ أَلْفِي دَخَلْتُمْ بِهِمْ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أُمَّهَاتِكُمْ وَأَنْ تَجَمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝﴾ [النساء: ٢٢ - ٢٣].

وقد حرم الله على المؤمنين الزواج من المشركات، من عابدات الأوثان، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُوْمِنَ وَلَآئِمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيَسْتَبِشِرُ بِهِ النَّاسُ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝﴾ [البقرة: ٢٢١]. فبين الفرق بين الفشتين، بأن المشركين يدعون بشركهم إلى النار، أما المؤمنون فهم دعاة الجنة، ولا يلتقي أهل الجنة وأهل النار على فراش واحد.

وإذا حرم الإسلام زواج المشرك فمن باب أولى أن الزواج من أهل

(١) رواه أحمد (١٨١٣٧) وقال مخرّجوه: حديث صحيح، والترمذي (١٠٨٧) وحسنه، والسنائي (٣٢٣٥)، وابن ماجه (١٨٦٥)، ثلاثهم في الكناح، وصححه الألباني في الصحيحة (٩٦)، عن المغيرة بن شمة.

(٢) رواه مسلم في الكناح (١٤٢٤)، وأحمد (٧٨٤٢)، والسنائي في الكناح (٣٢٤٧)، عن أبي هريرة.

الإلحاد الذين يكفرون بالله تعالى وبكل كتبه وبكل رسله، وباليوم الآخر. قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ١٣٦].

ولكن الإسلام أجاز الزواج من نساء أهل الكتاب، ونعني بهم: الذين يؤمنون بكتب سماوية معروفة نزلت على أنبيائهم، وآمنوا بها، وإن حُرِفَتْ هذه الكتب، ولم تبقَ على أصلها الذي أنزله الله، مثل اليهود والنصارى، وهم الدين اعتبرهم القرآن أهل الكتاب، وناداهم: يا أهل الكتاب.

قال تعالى: ﴿وَمَعَاشُ الَّذِينَ أَوْثَرُوا إِلَهُكَ لَكُمُ وَطَعَانُكُمْ جَلَّ لَّهُمُ وَلَلْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أَوْثَرُوا إِلَهُكُمْ إِنَّا أَتَيْنَهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرَ مُسَوِّغِينَ وَلَا مُنْجِدِينَ أَحَدًا﴾ [المائدة: ٥]. فأباح مؤاكلة أهل الكتاب، معًا ذبحوه من الدجاج والبقر والعنم ونحوها، كما أباح مصاهرتهم والتزوج من بناتهم ونسائهم، ما دمن مؤمنات بدينهن، أما التي انسلخت من دينها ومن الدين كله، فلا تصلح زوجة لمسلم؛ لأنها كافرة، وهو مسلم. وكذلك التي تدّينت بدين لا يعترف به الإسلام، مثل البهائية، وقد أحبرني مسلم يعيش في أمريكا أنه تزوج امرأة على أنها مسيحية، فاكشف أنها بهائية. فقلتُ له: لا يحل لك أن تتزوجها.

وكذلك حرم الإسلام المرأة المتزوجة: أن يتزوجها رجل آخر، وهي في عصمة زوجها، بل لا بدّ أن تُطْلَقَ منه، وتقضي عدتها منه، ثم تستطيع أن تتزوج بعد ذلك. قال تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤].

ولذلك القرآن حَرَّمَ زواج الرجل من امرأة زانية، إلا إذا تابَت، وكذلك حَرَّمَ زواج المرأة من رجل زان إلا إذا تاب، كما قال تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٣].

وبعد ذلك يحل للإنسان أن يتزوج من يختار من النساء: ﴿وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَنْتَقُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِينَ غَيْرَ مُسَوِّغِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرْضَاهُمْ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ٢٤].

أهم ما يُطلَب في الزوجين:

ولا بد أن يعرف أهم ما يحرص عليه الإسلام في الزوجين، وأهم الصفات المرغوبة فيهما، فقد قال رسول الله ﷺ: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض»^(١).

وإذا كان النبي ﷺ قال هذا لأهل المرأة، فقد قال للزوج: «تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها». فاظفر بذات الدين تربت يداك»^(٢).

وقال: «الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة»^(٣).

فإذا كانت المرأة الجميلة جوهرة ثمينة؛ فإن المرأة الصالحة كنز عظيم.

والخطبة - على كل حال - إنما هي مقدمة للزواج شرعاً ولغةً وعرفاً، فليعلم كلاهما: أنه لا يزال غريباً عن الآخر، حتى يُعقد العقد، الذي سُمِّاه القرآن (الميثاق الغليظ). وقبل هذا الميثاق الغليظ يمكن أن يرى أحدهما الآخر، ويتجالسا في وحد أحدهما الآخر، ويتعرف كل منهما إلى صاحبه معرفة أجود وأعمق. ولكن لا يجوز أن يختلي أحدهما بالآخر، كما يتهاون في ذلك بعض الناس، ثم كثيراً ما لا تنتهي الخطبة بالزواج، فيحدث ندم وشجار ونكار، ما جلبه إلا التهاون في أحكام الشرع.

المهر الميسر:

ومما لا بد منه في الزواج الإسلامي: أن يدفع الرجل صداقاً أو صدقة أو مهرًا، للمرأة التي يريد أن يتزوجها، وليس هذا الزواج ثَمَنًا للمرأة، فالمرأة ليست سلعة يشتريها الرجل، ليمتلكها، إنما هي إنسان يُزَفُّ إلى إنسان مثله، ولذلك كان المهر إشارة من الرجل إلى تكريمه للمرأة، وأنه يبذل لها هذا المهر (نحلة) لها.

(١) رواه الترمذي (١٠٨٤) موصولاً ومرسلًا، (وإنما يعني بقوله: مرسلًا انقطاع ما بين ابن عجلان وأبي هريرة)، وقد رجح البخاري المنقطع على المتصل، وابن ماجه (١٩٦٧)، كلاهما في الكاح، وحشه الألباني في الصحيحة (١٠٢٢)، عن أبي هريرة.

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في الكاح (٥٠٩٠)، ومسلم في الرضاع (١٤٦٦)، عن أبي هريرة.

(٣) رواه مسلم في الرضاع (١٤٦٧)، وأحمد (٦٥٦٧)، والنسائي (٣٢٣٢)، وابن ماجه (١٨٥٥)، كلاهما في الكاح، عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

ومعنى النحلة: أنها هدية ومنحة وهبة لها، لا ثمن للبضع، كما عر بعض الناس. وهي عبارة لم يأت بها قرآن ولا حديث، قال الله تعالى: ﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتَيْنِ نَحْلَةً إِنَّ لِكُم مِّن شَيْءٍ مِّنهُ قَسًا فَمَا كُنْتُمْ مُنَبِّئِينَ﴾ [النساء: ٤].

والتوصيات الإسلامية بالتخفيف والتيسير في هذا الأمر، وعدم النزول على طبائع الكبراء والمغالين في هذه الأمور من عبيد الدنيا، وعشاق الغلو في زينتها ولهوها، وقد كانت المهور التي دفعها النبي لنسائه غاية في السهولة والبساطة، بما تيسر للناس في ذلك الوقت، وكذلك حينما زوج بناته، وكان منهن فاطمة التي زوجها علي بن أبي طالب، وسأله: «ماذا عندك؟». قال: ما عندي من شيء غير درعي الحطيمية. قال: «أعطها إياها»^(١).

وماذا تفعل المرأة بالدرع؟ إنه يريد إثبات المهر والتيسير فيه.

وقال عليه الصلاة والسلام: «خير الصَّدَاق أيسره»^(٢). وفي رواية: «خير النكاح أيسره»^(٣). مما يدل على ترغيب الإسلام في التيسير، وكراهية للتعسير.

إن بعض بلاد المسلمين عسروا ما يسر الله، وعقدوا ما سهل الله؛ فأصبح الزواج أمرًا شاقًا على الناس، وبعضهم نقل التكليف من الرجل إلى المرأة، أو إلى أبيها، فأصبح الناس في الهند وباكستان وبنجلاديش إذا أصيب أحدهم بعدد من البنات، فكأنما ابتلي بعدد من المصائب؛ لأنه عليه أن يقدم للمُغْرَس الخاطب لابنته من الأموال ما تنوء به كواهلها، ويضيق به صدره، وتقصّر عنه يده.

وقريب من ذلك في مصر، حيث يصبح على أبي البنت أن يهيئ لها بيتًا من عدة غرف، تليق بها وبأهلها وبالزوج، وكلُّ هذا خراب على الرجل، وتعسير عليه في حياته.

وعلى العلماء والمصلحين والمفكرين: أن يفكروا في هذه الأمور تفكيرًا

(١) رواه أبو داود (٢١٢٥)، والسناني (٣٣٧٥)، كلاهما في النكاح، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١٨٤٩)، عن ابن عباس.

(٢) رواه الحاكم في النكاح (١٨١/٢)، وصححه على شرط الشيخان، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٢٧٩)، عن عتبة بن عامر.

(٣) رواه أبو داود (٢١١٧)، وابن حبان (٤٠٧٢)، وقال الأرباؤوط: إسناده صحيح، كلاهما في النكاح، وصححه الألباني في الصحيحة (١٨٤٢)، عن عتبة بن عامر.

جديًا، مبنيا على حقائق الشرع، وحقائق الواقع، وقدرات الناس، ورغبة الشبان والشابات في الزواج الحلال المبكر، الذي أصبح يتأخر كثيرا في كثير من الأقطار والبلدان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

والأولى بأبناء المسلمين: أن يلتزموا بالإسلام الصحيح، ولا يحاولوا أن ينقصوه، ولا أن يزيّدوا عليه، فقد جاء ديننا وسطا سهلا ميسرا، في عباداته وفي معاملاته، ودحول الناس فيه بأهوائهم أو بمغالاتهم هو الذي ضيّع جوهر الإسلام.

لا نحب الشباب الذين يعرضون عن الزواج، كنوع من الرهبانية المترتبة التي عرفها النصارى، ورفضها الإسلام، وربما صنفها بعضهم كنوع من فلسفة المتزمتين، وربما ترك بعضهم الزواج، إغالا في المشي وراء عبّاد الشهوات، الذين لا يحلون حلالا، ولا يحرمون حراما.

إتمام الزواج وتحقيق مقاصده:

فإذا اتفق الطرفان على كل ما لا بد منه، ممّا تعارف عليه الناس، ممّا لا يخالف شرع الله تعالى، وما جاء به القرآن والسنة، فليتقدّما على بركة الله لعقد العقد، وتمكين الأمر، وإعطاء كلّ منهما حقّه، لتحقيق ما شرع الله في الزواج من السكون النفسي للروح، والمودة والرحمة لهما ولأهلها، كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾﴾ [الروم: ٢١]. فبيّن المقاصد النفسية والحسية والاجتماعية في الزواج.

وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [النحل: ٧٢]. بيّن في هذه الآية المقاصد النوعية في الزواج، فبه يحافظ الإنسان على النوع الإنساني، كلما استمر الناس في هذا الزواج. فمن أهم مقاصد الزواج: التناسل؛ كما في الحديث: «تزوّجوا الودود الولود فلاني مكاثركم الأمم»^(١). والنسل هو أحد المقاصد الأصلية للبشرية كلها.

(١) رواه أبو داود (٢٠٥٠)، والنسائي (٣٢٢٧)، كلاهما في النكاح، وأبو حنيفة (٤٠١٨)، وابن حبان في النكاح (٤٠٥٦)، وقال الأرماءوط: إسناده قوي، وصحّحه الألباني في صحيح أبي داود (١٧٨٩)، عن معقل بن يسار.

وإن من الكوارث الكبرى التي أصيبت بها البشرية في عصرنا هذا: انتشار الشذوذ الجنسي، الذي بدأ من الغرب، وصدّروه إلى بلاد شتى، وباركته بعض الكنائس، وأصبح يُهدّد الجنس البشري كله، وهو زواج الرجال بالرجال، وزواج النساء بالنساء. وهذا شر مما فعله قوم لوط، الذين اعتبر القرآن فعلتهم فاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين، وقال القرآن عنهم بأنهم: يجهلون، ويأتون في ناديهم المنكر، وهم مسرفون، ومفسدون وعادون، ﴿أَتَأْتُونَ الذَّكَرَ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ [١٦٥] وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾ [الشعراء: ١٦٥ - ١٦٦].

فهذا شرٌّ من عمل قوم لوط؛ لأنه يشمل الجنسين، وهو يُعمل علناً، وعلى مرأى ومسمع من الناس، ولو استمر هذا في حياة الناس، ولم يُقاوم، ستنهي البشرية بهذا الوباء المشؤوم.

ومن مقاصد الزواج: ضمُّ الأسر بعضها إلى بعض، برباط المصاهرة، الذي جعله الله رباطاً طبيعياً بجوار النسب، كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا﴾ [الفرقان: ٥٤]. فالنسب عن طريق قرابة الولادة، والصهر عن طريق قرابة الزواج.

وإن من مقاصد الزواج: أن يجد الشباب العزب الذي لم يعد يعرف للحياة الطيبة معنى: أن يجد المرأة التي تهين له بيته، وتدبر له منزله، وتطهو له طعامه، وتحافظ على نفسها وماله وولده، كما قال القرآن الكريم: ﴿قَتَلْتُمْ حَفَظَتُ حَفَظَتُ لِلْفَيْبِ بِمَا حَفَظَ اللَّهُ﴾ [النساء: ٣٤].

وقال الشاعر:

إذا لم يكن في منزل المرء حرّة تدبّره ضاعث مصالح داره^(١)

وقد افتخر أحد الآباء بأنه أحسن إلى أولاده حين اختار لهم أمّاً صالحة، فينبغي أن يعترفوا له بهذا الفضل، وفي هذا قال الشاعر على لسان أحد الآباء لأبنائه:

وأول إحساني إليكم تخييري لما جدّة الأعراق بادٍ عفافها^(٢)

(١) من شعر أبي منصور الثعالبي.

(٢) من شعر الرياشي.

الحياة الزوجية الإسلامية:

الحياة الزوجية الإسلامية، التي يختارها الشباب الصالحون، ويدخلون فيها بنية صادقة، وعزيمة صالحة، سينجحون فيها؛ لأنهم يعلمون أنها حياة لها شروط مطلوبة، ولها آداب مستحبة، ولها ثمرات يانعة، ولا بد لمن يريد أن يدفع لها ما تريد، حتى يستحقها، ومن يخطب الحسناء لم يغلقها المهر^(١). وهي لا تريد من الإنسان إلا أن يكون معها رجلاً، والرجال قليل، وأن يصدق العزم، ويظهر القلب، ويُجَدِّد اليَّة، ليعيش حياة الرِّبَّانِيِّين، الذين يخشون ربَّهم، ويخافون سوء الحساب.

لا بد لمن يريد الحياة الزوجية الإسلامية: أن يرضى بالحلال من العيش، ولا يتطلع إلى الحرام أبداً، ولو عاش مُقِيلاً، حتى يوسع الله عليه، ومن سنن الله تعالى أن يجعل مع كل عسر يسراً، ومع كل ليل فجرًا، ولا بد لكلا الزوجين أن يصبرا على ذلك، وأن يتواصيا عليه.

وقد كانت الزوجة في العصور الماضية تقول لزوجها إذا خرج من البيت للكسب: يا أما فلان، إياك وكسب الحرام، فإنا نصبر على الجوع والظَّوَى، ولا نصبر على حرِّ النار وغضب الجَّار.

وعلى الزوج أن يصبر على ما تطلبه الزوجة ولا يستطيع أن يأتي به، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وقد علمنا الله أن ننفق على قدر ما لدينا، قال تعالى: ﴿لَيْسَ فِى سَعْفِىنَّ مَعْيَةٍ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُيَقِّمْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ فَنًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا سَبْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق: ٧].

ولا ينبغي له أن يعتبر أن الأولاد هم سبب نصيب رزقه عليه، فإن كل واحد يأتي ومعه رزقه، ولا يجوز أن نصيب بأولادنا، ونفعل كما فعل أهل الجاهلية الذي ضاقوا بأولادهم، حتى قتلوهم؛ لأنهم زاحموهم في لقمة العيش، ولهذا اعتبر النبي الكريم من أشد الذنوب إثماً عند الله: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك»^(٢). وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: ١٥١]. وقال: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَتَّىٰ إِمْلَاقٍ نَحْنُ

(١) عجر بيت لأبي فراس الحمداني، وصدره: (تهون علينا في المعالي نفوسنا).

(٢) متفق عليه، رواه البخاري في التفسير (٤٧٦١)، ومسلم في الإيمان (٨٦)، عن ابن مسعود

رَزَقَهُمْ وَرِثَاكُهُمْ إِنَّ قَلَمَهُ كَانَ خَطًّا كَبِيرًا ﴿٣١﴾ [الإسراء: ٣١]. وقال تعالى في مواقف القيامة: ﴿وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ ﴿٣٢﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٣٣﴾﴾ [التكوير: ٨ - ٩]. وقال مبيّنًا ضلال العرب في جاهليتهم: ﴿قَدْ خَيْرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افِرًّا عَلَى اللَّهِ قَدْ صَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٤٠﴾﴾ [الأنعام: ١٤٠].

وعلى النساء أن يصبرن مع أزواجهن، كما على الرجال أن يعاشروا النساء بالمعروف، وإن أحسوا في بعض الأحيان بالكراهية لهن في أنفسهن، فليضغط على هذه العواطف المستترة، وليلجأ إلى ميزان العقل، وليغلب الريح البعيد على الريح القريب. قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَزْنُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَمْسُوهُنَّ لِيَتَذَكَّرُوا يَبْغِضَ مَا ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِمَنْجِسَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَسُوهُنَّ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَحْمِلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾﴾ (١) ﴿وَلِنْ أَرَدْتُمْ أَسْتَغْثِلَ زَوْجَ مَكَاتٍ زَوْجٌ وَءَاتَيْنَهُنَّ إِحْدَثُنَّ مِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا طُبَيْتَا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْصَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْتُ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾﴾ [النساء: ١٩ - ٢١].

وأباح الإسلام للأزواج - بل استحَبَّ لهم - أن ينجبوا ما شاء الله لهم من الأبناء والبنات، ولا يجوز لهم أن يضيقوا بالبنات. كما كان أهل الجاهلية يفعلون، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَزَّى مِنَ الْقَوْرِ مِنْ سَوْءِ مَا يُبَشِّرُ بِهِ ۖ أَيَسْكُنُ عَلَىٰ هُوبٍ أَمْ يُدْشِمُ فِي الْتَرَابِ ۚ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾﴾ [النحل: ٥٨ - ٥٩].

ومن ابتلي بالبنات وحدهن، فعليه أن يحمد الله عليهن، إذا رُزق بالصفين فعليه أن يرحمهم كلهم بنات وبنين.

في حالة تعدد الزوجات:

والأصل في الإنسان المتزوج: أن يكون له زوجة واحدة، وفي العادة نرى

(١) قال الإمام الشافعي في أحكام القرآن (١/٢١٥): «أباح عشرتهن - على الكراهية - بالمعروف، وأحر: أن الله قد يجعل في الكره خيرًا كثيرًا، والحير الكثير: الأجر في الصبر، وتأدية الحق إلى من بكره، أو التطول عليه - وقد يعتبط - وهو كاره لها - بأحلافها، وديها، وكمايتها، وبذلها، وميراثها - إن كان لها».

عدد النساء مثل الرجال أو قريباً منه، ولكن الصالحات للزواج من النساء أكثر في الغالب من عدد القادرين على الزواج من الرجال، وتزداد النساء بعد الحروب الكبيرة والطويلة التي تصيب الناس، ولهذا عدّد الناس الزوجات من قديم، وأباحنّ لهم أديانهم وأعرافهم ذلك، وبالغ في ذلك بعضهم، فكان عنده المئات من النساء، زوجات وسُرّيّات ممّا ملكنّ الأيمان، فلما جاء الإسلام اعترف بهذا الواقع، ولكن أدخل عليه بعض التعديلات، فأجاز التعدّد عند الحاجة إليه إلى أربع، واشترط لذلك أن يتوفر العدل، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْنِ فَاُنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٍ وَتِلْكَ وَرِثَةُ الْوَنَاءِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: ٣].

وقد بيّن القرآن حقيقة العدل المطلوب، وهو العدل الممكن الذي يقدر عليه الرجال، أما العدل الذي لا يُقدّر عليه، فليس هو بمطلوب هنا، ولذا قال تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَوِيلُوا مِنْكُمْ أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالْمَرْءِ﴾ [النساء: ١٢٩]. فالعدل المطلوب ألا يميل الرجل كل الميل إلى إحدى نسائه على حساب امرأة أو نساء أخريات، وبعض الميل يغتفر.

الطلاق عند تعذر الوفاق!

ومن أخلاق الأسرة: أن الإسلام لا يجبر المسلم على أن يبقى مع المرأة وهو يكرهها، وهي تكرهه، ولا يطبق أحدهما مجرد رؤية الآخر. والأصل في الزواج أن تتحقق السكينة والمودة والرحمة بين الزوجين، فإذا لم يكن بينهما إلا التنافر، فلا معنى للإبقاء على العشرة الظاهرية.

لهذا يشدّد الإسلام عند الخطئة، في اختيار الزوجة، ويتمسك بضرورة الرؤية، وبأهمية القبول والرضا من كلّ من الرجل والمرأة، ولا يجب أن يدخل في عشرة تفرض عليه ويعيشها كرهاً.

فإذا ما تزوج الرجل ووجد الكراهية، فلا ينبغي أن يسلم لها بسرعة، ويسارع بإظهار ذلك، بل يجب عليه أن يصبر ويصابر أولاً، فإذا لم يجد فائدة، فقد رخص الله له الفراق، كما قال تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِنْ سَآءَ بِمَرْءٍ أَوْ نَسَاءٍ فَاُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ الْفُرَاقِ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

شرع الإسلام الطلاق، ولكن لا يستحب للرجل أن يوقعه بسرعة، فلا بدّ للمرأة أن يكون صبوراً، لا يتأثر بأدنى شيء، ويسارع بفك الرباط، وهدم هذه

المؤسسة التي سُمي القرآن رباطها (ميثاقاً غليظاً)، فلا بدّ من المصابرة والثبات، كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَسَوْفَ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ١٩]. ويقول الحديث الشريف: «لا يَفْرَكُ - أي يكره - ويبغض - مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقاً رضي منها آخر»^(١).

أي يجب أن يكون المرء واقعياً، فقلّ من النساء من يجمع خصال الخير كلها في نفسه، بحسبه أن فيها بعض المكارم والحسنات، كما أن فيها بعض العيوب، ولكن لا ينبغي أن ينظر للعيوب بالمنظار المعظم، أو بالميكروسكوب الذي يضحّم الأشياء بأضعاف حجمها الحقيقي.

وإذا هبت ريح الشقاق والخلاف في الأسرة، فإن كانت من الرجل؛ فعلى المرأة أن تعالجها بحسن الحيلة والمصالحة، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَوْلِهَا نَشُورًا أَوْ إِعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: ١٢٨].

وهذا ما رأيناه عند أم المؤمنين سودة بنت زمعة حين كبر سنّها، وحامت أن يستغني الرسول عنها ويطلقها، فبادرت بإعطاء ليلتها الدورية لعائشة التي يحبها الرسول الكريم، لتبقى في نسله، وتحظى به زوجاً في الجنة.

وإذا جاء الخلاف من قبل الزوجة، فقد أمر الله تعالى الرجال بالتلطف في معالجة هذا الذي سمّاه القرآن (نشوراً)، وذلك بالوعظ والكلام الجميل والمؤثر في نفس المرأة، فإن لم ينفع، انتقل إلى الهجر في المضجع، أي: لا يترك حجرتها، ويعيش في حجرة أخرى، بل يبقى معها على سرير واحد، ولكنه يعطيها ظهره، وبهذا تشعر أنه يمكن أن يستغني عنها، وهذا يؤلمها ويؤثر فيها، فإن لم ينفع ذلك جرّب الضرب الخفيف، إذا رأى ذلك يصلح للمرأة، فبعض النساء لا يصلحهن إلا الضرب، وبعضهم لا يطقن الضرب، ولا يقبلنه بحال، والرجل هو الذي يعلم بالعشرة هل يصلح ذلك لامرأته أو لا، ومهما اضطر إلى الضرب لا ينبغي أن يضرب ضرباً مبرحاً، أو يمس الوجه، أو يترك أثراً.

على أن الرسول المعلم لم يضرب امرأة قط، ولا خادماً، ولا دابة، ودعا الرجال أن يكونوا مثله، ولا يضربوا نساءهم^(٢).

(١) رواه مسلم في الرضاع (١٤٦٩)، وأحمد (٨٣٦٣)، عن أبي هريرة

(٢) رواه مسلم في المصالح (٢٣٢٨)، عن عائشة.

وإن كان الشقاق من الجهتين: الرجل والمرأة، فهنا نجد القرآن شرع التحكيم: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ [النساء: ٣٥]. فهذه المحكمة العائلية، التي تنظر في أسباب النزاع بين الزوجين، وتحاول التوفيق، وتقترح المقترحات البناءة، وإذا صدق الحكماء في نيتهما، فالله تعالى قادر على أن يوفق بينهما.

وقد بعث عمر حَكَمين في قضية، ففضيا أيامًا بين الزوجين، وأخفقا وعادا فاشلين، فقال لهما عمر: أصلحا نياتكما وعودا. فعادا بعزم جديد، وتوجه جديد، واجتهدا وحاولا، ودعوا الله، فوصلا إلى اتفاق وإصلاح^(١).

فإذا لم تفلح هذه الطرائق المختلفة في حل الإشكال، وكان النزاع بينهما شديد الوطء، وأصرَّ الزوج على الطلاق، فلا بدَّ من الاستحابة له، إذ لا طاقة لأحد أن يعيش باستمرار مع من يكره، وقد قالوا: إن من أعظم البلايا مصاحبة مَنْ لا يوافقك ولا يفارقك.

وقال أبو الطيب:

ومن نكد الدنيا على الحُرِّ أن يرى عدوًّا له ما من صداقته بدًّا!

وقال:

واحتمال الأذى ورؤية جاني في غذاء تضوى به الأجسام

وقد أوقع الشرع الطلاق لطلقة واحدة، والأصل فيها أن تكون رجعية، يستطيع الزوج أن يعيد زوجته بعدها مرة أخرى، ثم مرة أخرى، أما في الثالثة فهو الطلاق البائن، الذي لا رجعة له، كما ذكر القرآن: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَالٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْنَاكُمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. ذَلِكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [النساء: ٣٤]. فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٢٩ - ٢٣٠].

(١) انظر: إحياء علوم الدين (٢/ ٤٩).

واعتبر العلماء هذا الطلاق المشروع أبغض الحلال إلى الله، وجاء في هذا حديث «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»^(١).

عدَّة الطلاق :

وفرض الإسلام بعد الطلاق: العِدَّة، وأمر أن تبقى المرأة في الطلاق الرجعي في بيت الزوجية، لعل بقاءها في تلك العدة يصلح العلاقة بينهما، كما قال تعالى في سورة الطلاق: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَتْحٍ مُبِينٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلُ مَا مَسْكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَأَرْقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ١ - ٢].

وما دامت المرأة في حال العدة يمكن للزوج أن يراجعها ويعيدها إلى الحياة الزوجية، فإذا مضت العدة، وقع الطلاق، ولا تعود إلى الزوج إلا بعقد جديد ومهر جديد.

وللمطلقات في حال العدة: النفقة والسكنى على الزوج؛ لأن الزوج ما زال بعلًا لها، ولهذا قال تعالى: ﴿وَيَقُولُنَّ أَمْحَىٰ بَيْتَهُنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨].

والعدة للمطلقة: انقضاء ثلاث حيض على المرأة التي تحيض.

أما التي لا تحيض لصغر سنّها أو لكبره، فعدتها ثلاثة أشهر، كما قال تعالى: ﴿وَالَّتِي يَسْتَنَ مِنَ الْمَوْضِعِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْبَعُونَ فَوَدَّعْنَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّتِي تَمَّ بِحَيْضُهَا﴾ [الطلاق: ٤].

أما المرأة الحامل، فعدتها: أن تضع حملها، طال أو قصر. كما قال تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤].

وأما المتوفى عنها زوجها، فعدها: أربعة أشهر وعشرة أيام، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤].

(١) رواه أبو داود (٢١٧٨)، وابن ماجه (٢٠١٨) كلاهما في الطلاق، وضعفه الألباني في إرواء

الغليل (٢٠٤٠)، عن ابن عمر.

كما أن القرآن قرّر للنساء المطلقات نفقة، أو متاعاً جعله حقاً على المتقين، لا يجوز لهم أن يعتبروه نافلة أو يضيعوه، كما قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّاتُ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢٤١].

ولا يجوز للرجل أن يضار المرأة، فإن المضاربة حرام، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَضَارُّوهُمْ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِمْ﴾ [الطلاق: ٦].

والمرأة المطلقة إذا كانت وإدّة، عليها أن ترضع ولدها حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له - وهو الأب - رزقهن وكسوتهن بالمعروف، كما قال القرآن: ﴿وَالْوَالِدَتُ يُرَضِّعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ يَرْفَعُنَّ وَالْمَعْرُوفُ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وَسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةً يَوْلِيهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يَوْلِيهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَفَتْوَرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]. وقال تعالى في سورة الطلاق: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٌ فَأَنْبِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتَضُوا لَهُنَّ جُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَضَرَّعْتُمْ فَرَضِعْ لَهُ الْآخَرَى﴾ [الطلاق: ٦].

الوصايا والميراث:

ومن الأخلاق المهمة في الأسرة: ما يتعلق بالوصايا والميراث، فقد كتب الله الوصية على المسلمين إذا تركوا مالا له اعتبار بقيمة عند الناس، وسأل سعد بن أبي وقاص الرسول الكريم: بيم يوصي؟ هل يوصي بثلاثي ماله؟ بنصف ماله؟ بكل ماله؟ فلم يجز له ذلك. قال: بالثلث؟ فقال: «الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفون الناس»^(١).

وقال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠].

وقد جاء عن النبي ﷺ أنه قال: «لا وصية لوارث»^(٢).

(١) متفق عليه: رواه البخاري (٢٧٤٢)، ومسلم (١٦٢٨)، كلاهما في الوصايا، كما رواه أحمد (١٤٤٠)، والنسائي في الوصايا (٣٦٢٧)، عن سعد بن أبي وقاص.

(٢) رواه أحمد (٢٢٢٩٤) وقال مخرجه: «إسناده حسن»، وأبو داود (٢٨٧٠)، والترمذي (٢١٢٠) =

ذلك أن الوارث قد حدد الله له نصيبه من التركة حسب قرابته وموضعه وأخذه، ولكن قد يوجد من القرابة ما لا نصيب له في تركة الميت، مثل امرأته إذا كانت كتابية، وكذلك أمه أو أبيه، إذا أسلم وأحدهما أو كلاهما لم يدخل في الإسلام، أو ابنه أو بنته، إذا أسلم ولم يسلم. فهؤلاء ليس لهم حق في الميراث، فلهم حق في الوصية.

وكذلك قسم القرآن التركة بين الوارثين، كما قال تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧﴾ [النساء: ٧]. وفي السورة النساء بيان لأنصباء المستحقين، في قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمُتَّكِئَةِ ثُلُثٌ إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمُتَّكِئَةِ الشُّدُّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْسَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ مَا بَلَغَ أَهْلَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْسًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاحُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْسَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ نَوْصُوتِ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُورِثُ كَلْتَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّ إِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُنَّ شَرَكَاةٌ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْسَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَاعَفٍ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٢﴾ [النساء: ١١ - ١٢]. وفي قوله: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْتَلَةِ إِنْ امْرَأَةٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَحِلُّوا وَلِلَّهِ كُلُّ شَيْءٍ عَلَيْهِ ١٣﴾ [النساء: ١٧٦].

ولا يجوز لبعض الناس من الوارثين أن يجور على غيره من المستحقين، ويحاول أن يحرمه من نصيبه الذي قرره الله له، كما لا يجوز للأباء أن يكتبوا

= وحسنه، وابن ماجه (٢٧١٣)، ثلاثتهم في الوصايا، والبيهقي في القرائن (٢١٢/٦)، وحسن الحافظ ابن حجر إسناده في التلخيص الحبير (٢٠٢/٣)، وصححه الألباني في الجامع الصغير (٢٦٧٠)، عن أبي أمامة الباهلي.

بعض ما يملكون للذكور دون الإناث، أو لأبناء زوجة، ليحرموا أبناء الزوجة الأخرى، أو يكتبوا للبنت كل التركة، ليحرموا العصباء والأرحام، فالأولى ألا تعترض على الله **وَلْيَقُلْ قُلْ أَشْتَمُ أَعْلَمُ أَوْ اللَّهُ** [البقرة: ١٤٠].

• دخول الأخلاق في تأسيس الأحكام التشريعية في العلاقات الزوجية:

يقول أخونا الداعية الفقيه الدكتور أحمد الريسوني في بحثه: (الأخلاق والتشريع في القرآن الكريم)^(١): «الناظر في أحكام القرآن^(٢)، يجد أن كثيراً منها تم ربطه ودمجه بشكل صريح مع علله ومقاصده الخلقية. وهذا واقع في جميع المجالات التشريعية؛ من عبادات، ومعاملات مالية واجتماعية، وسياسة شرعية، وعلاقات خارجية في السلم والحرب... وهذا الربط القرآني بين الأحكام والأخلاق، لا بد وأن ينعكس في الاجتهاد الفقهي في الفتوى والتشريع.

وفيما يلي بعض النماذج لتأسيس الأحكام على الأخلاق، وهي من مجال واحد، بل من جانب واحد من هذا المجال، وتتعلق بالعلاقات الزوجية.

للفقهاء قاعدة جليلة^(٣) يعبرون بها عن الخصوصية الأخلاقية لفقه العلاقات الزوجية، وهي قولهم: «النكاح مبني على المكارمة». أو «مبنى السكاح على المكارمة»^(٤)، أو «مبنى النكاح على المسامحة والمروءة»^(٥). وللمقارنة وتعمام المعنى يقولون: «البيع مني على المشاحة، والنكاح مني على المكارمة»^(٦).

والمكارمة هنا تعني تعامل الزوجين بكرم متبادل، يتمثل في أن يؤدي كل منهما حق الآخر ويزيد عليه، وأن يتسامح ويتغاضى عن بعض حقوقه، حباً وكرامة وهدية. فهذه هي طبيعة الرواح والعلاقات الزوجية.

(١) المقدم للحلقة النقاشية التي نظمها مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق، هي كلية الدراسات الإسلامية بالدوحة بتاريخ ٤ - ٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، في موضوع (القرآن والأخلاق)، والتي شاركت فيها

(٢) والسنة النبوية كذلك.

(٣) أكثر ما توجد هذه القاعدة عند المالكية، ثم الحنمية.

(٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للزبدري، (٢/٣٠٥). نشر دار الفكر ببيروت، والتحرير والتوير

لمحمد الطاهر ابن عاشور (٤/٢٤).

(٥) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين لكاساني (٢/٢٨٣). نشر دار الكتب العلمية -

الطبعة الثانية، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.

(٦) شرح مختصر خليل للفرشي (٣/٢٣٧). دار الفكر ببيروت.

أما الحرص على الاستيفاء التام لجميع الحقوق، مع المشاخة والمحاسبة والمخاصمة على النقيض والقطيعة، والجليل والحقير، فهذا لا يليق بالزواج والعلاقة الزوجية. فالعلاقة الزوجية ليست تجارة ولا إجارة، ولا معاوضة على المنافع والحقوق^(١).

وهذا المعنى الكبير قد صرحت به وحثت على مراعاته آيات عديدة. من الذكر الحكيم^(٢).

ثم قال حفظه الله: «والخلاصة والعبرة من مضامين هذه الآيات وتوجيهاتها، هي أن علاقات الزوجين، وحقوقهما وواجباتهما المتبادلة: المالية والجسدية والمعنوية، يجب أن تكون محكومة بهذه القيم الخلقية السبيلة، التي جمعها الفقهاء في اعتبارهم الزواج مبنياً على المكارمة والمسامحة والمروءة، لا على المشاخة والمحاسبة والأنانية.

ومن هنا ندرك خطورة ذلك المسلك والمنزل الذي تجر إليه بعض المفاهيم والدعوات «الحقوقية والتقدمية»، حين تتعامل مع العلاقات الزوجية، كعاملها مع سائر العلاقات والحقوق والنزاعات المدنية والمالية والمهنية والنقابية والطبقية... بحيث تشحنها بروح التحريض على المشاخة والتنافس والصراع والغلبة.

فالزواج الذي يتحول إلى حلبة تنافس وصراع خبير له أن ينتهي، أو ألا يكون أصلاً، والزواج الذي لا ترفرف فوقه راية الأخلاق، لا قيمة له، بل لا بقاء له.

نموذج فقهي لاعتبار الأخلاق في الزواج:

ويتعلق بمسألة «الزواج بنية الطلاق».

وهذه المسألة مفادها: أن يتزوج شخص وفي عزمه نية مضمرة بأنه سيطلق في وقت معين يستغني فيه عن هذا الزواج، ووقوع مثل هذا الزواج قديم، وكان أكثر ما يقع من رجال يرحلون بعيداً عن أهلهم وموطنهم، ويمكثون في الغربة

(١) لمريد من التوضيح والتطبيق، راجع القاعدة رقم ١٤٩٤، المجلد ٢٣، من (معلمة رايد للقواعد الفقهية والأصولية).

(٢) تقدم يبابها في كلامي عن مقاصد الزواج وغاياته.

زمنًا طويلاً، لأغراض تجارية ومهنية وغيرها، ولم يكن التزاور ولا أخذ الزوجة ميسورًا. وهنا يحتاج المتغرب لأن يتزوج في بلد المهجر، لكن نهاية مقامه في مهجره، يطلق ويعود إلى زوجته في بلده، أو يعود ليتزوج في بلده.

ومن قديم وقع الاختلاف في هذا الزواج ومدى مشروعيته، والجمهور على صحته وجوازه، وهو مكروه أو محرّم عند بعض الفقهاء.

أما اليوم فقد كثر هذا الزواج وكثرت أسبابه ودواعيه...

فمن يُلجؤون إليه:

الطلبة المسلمون الذين يهاجرون بعثات الآلاف للدراسة في البلدان الغربية، ويمكنون هناك عدة سنوات.

ومنهم المهاجرون للعمل في هذه الدول، أو في دول إسلامية غير بلدهم، وهم بالملايين.

ومنهم موظفو البعثات الدبلوماسية والتجارية، وموظفو الشركات العالمية والمنظمات الدولية.

وهناك الموظفون المبتعثون للتدريب والتطوير في مختلف التخصصات.

فهؤلاء بعضهم يكونون غُزَّابًا، وبعضهم يكونون متزوجين ولهم أبناء، ولكن ربما يصعب عليهم اصطحاب أزواجهم وأبنائهم، ثم العودة بهم بعد سنتين أو ثلاث، أو أقل أو أكثر. فلذلك يلجأ البعض منهم إلى زواج عابر خاص بفترة الاغتراب، وهو «الزواج بنية الطلاق».

وفي هذا العصر سبق أن أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز، وغيره من علماء السعودية، بجوازه وصحته، وأفتى آخرون بمنعه...

لكن هذا «الزواج» تطور في السنين الأخيرة حتى أصبح ظاهرة خليجية، وأصبح مطلوبًا لذاته عند بعض الميسورين، حيث أصبحوا يسافرون أو يختلقون أسبابًا للسفر، خصيصًا لكي «يتزوجوا» لفترة من الزمن، ثم يعودون. فصرنا أمام: السفر بنية الزواج، ثم الزواج بنية الطلاق... أو أمام «الزواج السياحي»، كما سماه بعض الفقهاء.

ومن هنا بدأ يتزايد الإفتاء بمنعه وتحريمه، وبدأ القول بإباحته وسلامته

يتراجع؛ وذلك بناء على ما فيه من غش وتدليس على المرأة المتزوجة بها وعلى ذوبها، وأيضاً لما فيه من إهدار لروح الزواج ومقاصده ومسؤولياته.

ودون أن أطيل في بسط السجال الفقهي القديم والحديث في هذه المسألة، أكتفي بما ورد في فتوين معاصرتين، تعكسان التوجه الفقهي المتزايد نحو تحريم هذا الزواج، وتركزان خاصة على الاعتبارات الأخلاقية فيه، وذلك هو بيت القصيد عندنا.

الفتوى الأولى: لمركز الفتوى التابع لموقع الشبكة الإسلامية

ونصها: «الزواج بنية الطلاق: لا يخلو من حالتين: إما أن يشترط في العقد بأنه يتزوجها لمدة شهر أو سنة، أو حتى تنتهي دراسته. فهذا نكاح متعة وهو حرام، والعقد فاسد.

وإما أن ينوي ذلك بدون أن يشترطه، فمذهب الجمهور عدم منعه. والمشهور من مذهب الحنابلة أنه حرام وأن العقد فاسد؛ لأنهم يقولون: إن المنوي كالمشروط، لقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»^(١). متفق عليه. ولأن الرجل لو تزوج امرأة من شخص طلقها ثلاثاً من أجل أن يحللها له ثم يطلقها؛ فإن النكاح فاسد، وإن كان ذلك بغير شرط؛ لأن المنوي كالمشروط، فإذا كانت نية التحليل تفسد العقد، فكذلك نية المتعة تفسد العقد. هذا هو قول الحنابلة.

والقول الثاني لأهل العلم: أنه يصح أن يتزوج المرأة وفي نيته أن يطلقها إذا فارق البلد، كهؤلاء الغرباء الذين يذهبون إلى الدراسة ونحو ذلك. قالوا: لأن هذا لم يشترط، والفرق بينه وبين المتعة: أن المتعة إذا تم فيها الأجل حصل الفراق شاء الزوج أم أبى، بخلاف هذا فإنه يمكن أن يرغب في الزوجة، وتبقى عنده. وهذا أحد القولين لشيخ الإسلام اس تيمية. وهذا الكلام صحيح، من جهة أنه لا ينطبق عليه تعريف المتعة.

ولكن لقائل أن يقول: إنه محرم من جهة أنه غش للزوجة وأهلها، وقد حرم النبي ﷺ الغش والخداع. فإن الزوجة لو علمت بأن هذا الرجل لا يريد

(١) سبق تفريجه، ص ٢٩٨.

أن يتزوجها إلا لهذه المدة ما تزوّجت به، وكذلك أهلها. كما أنه هو لا يرضى أن يتزوج ابنته شخص في نيته أن يطلقها إذا انتهت حاجته منها، فكيف يرضى لنفسه أن يعامل غيره بما لا يرضاه لنفسه؟ يقول النبي ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»^(١) متفق عليه. ومثل هذا الفعل غش وخداع وتغريب، ولأن فتح هذا الباب يترتب عليه مفسد كبيرة، حيث إن أكثر الناس لا يمنعهم الهوى من تعدي محارم الله، وقد كرهه مالك رحمته الله. . وقال: إنه ليس من أخلاق المسلمين.

وعلى القول بالحرمة فلا فرق في الحكم بين المسلمة والنصرانية؛ فالغش حرام ومذموم في التعامل مع أي إنسان كان. والله أعلم^(٢).

الفتوى الثانية: للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث

ونصها: «... فالعقد وإن كانت صورته صحيحة، ولكن الزوج آثم بغشه المرأة؛ وذلك لإضماره نيّة الطلاق من حين العقد، والزواج في الإسلام يعني الديمومة والبقاء والاستقرار للحياة الزوجيّة، والطلاق طارئ بعد العقد. ولهذا السبب حرم الزواج المؤقت واعتبر فاسداً. كذلك فإن الإيجاب والقبول في الزواج شرطان أساسيان فيه»^(٣)، والمرأة حين قبلته زوجاً فإنما كان مقصدها حقيقة الزواج، ولو علمت أنه قبلها زوجة مؤقتة يطلقها متى شاء لرفضت ذلك، فإذا كان عازماً الطلاق عند العقد أثر ذلك في صحة العقد، لأن المرأة بنت قبولها على غير ما أراد^(٤).

ثم عقب الدكتور الريسوني «بقي أن أضيف أن الذين يبيحون الزواج بنية الطلاق، يبنون ذلك على إثبات كونه مختلفاً عن نكاح المتعة، المجمع على تحريمه عند أهل السنة؛ فهو ليس فيه تصريح بالتوقيت الذي يبقى مكتوماً لدى الزوج، بينما زواج المتعة فيه تصريح بالتوقيت واتفاق عليه بين الطرفين. والحقيقة أن الزواج بنية الطلاق أسوأ من نكاح المتعة؛ لأنه في حقيقته زواج مؤقت، ثم فيه غش وخداع للمرأة المتزوّج بها ولذويها. فهو أولى بالتحريم».

(١) سيأتي تفريجه، ص ٥٧٨.

(٢) <http://fatwa.islamweb.net/fatwa>

(٣) قلت - الريسوني -: بل هما ركن الزواج.

(٤) <http://e-cfr.org/new/?fatwa>

(٢) اخلاق المجتمع

١ - توسيع دائرة فعل الخير:

أعلى الإسلام من شأن الأخلاق الاجتماعية، بالأعمال التي يتعدى نفعها إلى الغير، وجعل لها المكان الأول في جدول الصالحات.

تقرأ في أحاديث الرسول ﷺ: «اليوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة»^(١).

«ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: إصلاح ذات البين»^(٢).

ويجعل القرآن (فعل الخير) إحدى شعب ثلاث تتكون منها رسالة المجتمع المسلم في الحياة، تقرأ ذلك في قوله تعالى: ﴿يَتْلُوهَا الَّذِينَ مَنَعُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٧٧﴾ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ﴾ [الحج: ٧٧ - ٧٨].

فالصلاة بركوعها وسجودها - وعبادة الله بصفة عامة -: هي الشعبة الأولى، التي تمثل واجب المسلم نحو ربه.

(١) رواه الطبراني (٣٣٧/١١)، والبيهقي في شعب الإيمان (٧٣٧٩)، وحسن إسناده العراقي في تحريج أحاديث الإحياء (٤٤٨)، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٩٨٩)، عن ابن عباس.
(٢) رواه أحمد (٢٧٥٠٨) وقال محرّجوه إسناده صحيح، وأبو دارد في الأدب (٤٩١٩)، والترمذي في صفة القيامة (٢٥٠٩)، وقال: حديث حسن صحيح، وصحّحه الألباني في تحريج الحلال والحرام (٤١٤)، عن أبي الفرداء.

وفعل الخير - بكل ما تُشع له كلمة الخير من شمول وعمق - هو الشعة الثانية، التي تمثل واجب المسلم نحو مجتمعه.

والجهاد في الله حقُّ الجهاد لهداية الناس ونشر رسالة الإسلام بينهم، ومقاومة الشر والباطل: هي الشعة الثالثة، التي تمثل واجب المسلم نحو العالم كله.

وليس فعل الخير محصوراً في دائرة المسلمين وحدهم، بل تشمل كل إنسان، ولو كان على غير دين الإسلام، ما دام مسالماً للمسلمين، يقول تعالى: ﴿لَا يَمَهِّكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝﴾ [المتحنة: ٨]. فلم يكتفِ القرآن بالترغيب في العدل معهم، والإقسط إليهم، بل رغب في برهم، أي: الإحسان وإسداء الخير إليهم، واستخدم القرآن اللفظ الذي يستعمله المسلمون في حق والديهم، وهو: برُّ الوالدين.

بل وسَّع الإسلام دائرة الخير، حتى تشمل كل كائن حي، حتى رأينا النبي ﷺ يعلن أن الجنة فتحت أبوابها لبغي سقت كلباً^(١)، وإنَّ الله شكر لرجل سقى كلباً على شدة ظمأ، فغفر له^(٢).

وليس فعل الخير هو المطلوب فقط من المسلم، بل الدلالة عليه والترغيب فيه والتنفير من ضده، وفي القرآن الكريم: ﴿وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝﴾ [آل عمران: ١٠٤]. وفي الحديث: «الدالُّ على الخير كفاعله»^(٣). «من دلَّ على خير فله مثل أجر فاعله»^(٤).

(١) إشارة إلى الحديث المتفق عليه: «بينما كلب يطيف بركة، كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، صرعت موقفها فسقت فغفر لها به». رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٦٧)، ومسلم في السلام (٢٢٤٥)، عن أبي هريرة.

(٢) إشارة إلى الحديث المتفق عليه: «بينما رجل يمشي، فاشتد عليه العطش، فزل شراً، فشرب منها، ثم حرج فإذا هو بكعب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ حفه، ثم أمكه فيه، ثم رقي، سقى الكلب، فشكر الله له، فغفر له». رواه البخاري في المساقاة (٢٣٦٣)، ومسلم في السلام (٢٢٤٤)، عن أبي هريرة.

(٣) رواه أحمد (٢٣٠٢٧) وقال مخرّجوه: إسناده صحيح، عن بريرة.

(٤) رواه مسلم في الإمارة (١٨٩٣)، وأحمد (١٧٠٨٤)، وأبو داود في الأدب (٥١٢٩)، عن أبي مسعود الأنصاري.

فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَ الْخَيْرَ وَالِدَعْوَةَ إِلَيْهِ، فَلْيَجْعَلْهُ فِي نَيْتِهِ، فَإِنَّ نَيْتَ الْخَيْرِ كَعَمَلِهِ.

٢ - العدل:

للعَدْلُ فِي الْإِسْلَامِ مَنْزِلَةٌ كَبِيرَةٌ بَيْنَ الْفَضَائِلِ^(١)، فَهُوَ إِحْدَى الْقِيَمِ الْأَسَاسِيَةِ الْعُلْيَا، الَّتِي تَضْبِطُ سَيْرَ الْحَيَاةِ، وَتُمْسِكُ الْمَجْتَمَعَاتُ أَنْ تَنْهَارَ، وَقَدْ دَعَا إِلَيْهِ الْإِسْلَامُ وَأَمَرَ بِهِ، فِي مُخْتَلَفِ جَوَانِبِ الْحَيَاةِ.

فَهُنَاكَ الْعَدْلُ فِي الْقَوْلِ: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ مَاعْدِلُوا﴾ [الأنعام: ١٥٢].

وَالْعَدْلُ فِي الْكِتَابَةِ: ﴿وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كِتَابًا بِالْعَدْلِ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

وَالْعَدْلُ فِي الشَّهَادَةِ: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢].

وَالْعَدْلُ فِي الْحُكْمِ: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: ٥٨].

وَالْعَدْلُ فِي الْأَسْرَةِ وَبَيْنَ الزَّوْجَاتِ: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: ٣].

وَالْعَدْلُ بَيْنَ الْأَوْلَادِ: «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»^(٢).

وَالْعَدْلُ فِي شُؤْنِ الْحَيَاةِ كُلِّهَا: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرٍ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَى﴾ [النحل: ٩٠].

وَعَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَعْدِلَ مَعَ الْبَعِيدِ عَدْلَهُ مَعَ الْقَرِيبِ، وَمَعَ الْعَدُوِّ عَدْلَهُ مَعَ الصَّدِيقِ، وَمَعَ غَيْرِ الْمُسْلِمِ عَدْلَهُ مَعَ الْمُسْلِمِ، لَا تَدْفَعُهُ عَاطِفَةُ الْحُبِّ أَنْ يُحَابِيَ قَرِيبًا أَوْ صَدِيقًا، وَلَا عَاطِفَةُ الْكَرَاهِيَةِ أَنْ يَجُورَ عَلَى بَعِيدٍ أَوْ عَدُوٍّ.

وَفِي التَّحْذِيرِ مِنَ الْمَحَابَاةِ يَقُولُ الْقُرْآنُ: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا كُتُوبًا قَوْمِينَ بِالْأَقْسَطِ شَهَادَةً لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا﴾ [النساء: ١٣٥].

وَفِي التَّحْذِيرِ مِنَ الْجَوْرِ عَلَى الْمُبْغِضِينَ أَوْ الْمُبْغِضِينَ يَقُولُ: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا كُتُوبًا قَوْمِينَ لِلَّهِ شَهَادَةً بِالْأَقْسَطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٨]. وَمَعْنَى الشَّنَانِ: شِدَّةُ بَغْضِهِمْ لَكُمْ، أَوْ بَغْضَكُمْ لَهُمْ.

(١) سيأتي حديث مطول عن العدل في مبحث أخلاق الدولة، ص ٥٩٧.

(٢) متفق عليه، رواه البخاري (٢٥٨٧)، ومسلم (١٦٢٣) كلاهما في الهبة، عن العمام بن بشير.

فعدل الإسلام للناس كل الناس، محبهم وكارههم، قريبهم وبعيدهم، مسلمهم وكافرهم، حتى لقد نزلت تسع آيات من القرآن تحامي عن يهودي اتهمه بعض صنفاء الإيمان من المسلمين بالسرقة ظلمًا، وهم الرسول ﷺ أن يدافع عن اللصوص الحقيقيين؛ أخذًا بالظاهر الذي زينوه له، كما جاء في سورة النساء: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْظَّالِمِينَ خَصِيمًا ١٥﴾ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّكَ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٦ وَلَا تَجِدُ عَنِ الدِّينِ يَخْتَلُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ١٧﴾ [النساء: ١٥ - ١٧]. وما بعدها من الآيات في هذا الموضوع.

وكما أمر الإسلام أبلغ الأمر بـ (العدل)، نهى كذلك أشد النهي عن (الظلم)، وأعلن أن الله ﴿لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ٥٧﴾ [آل عمران: ٥٧]. و﴿لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ٥٨﴾ [السقرة: ٥٨]. وأن الظلم يفضي إلى خراب الديار: ﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِبَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٥٩﴾ [المل: ٥٩]. وهلاك الأمم: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْمَاتُ أَهْلَكْتَهُم لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِنَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ٥٩﴾ [الكهف: ٥٩].

ولم يكتف بالنهي عن الظلم، بل حرّم مجرد الركون إلى الظالمين: ﴿وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَمَا تَمْسِكُ النَّارُ﴾ [هود: ١١٣]. فليحذر الظالمون: ﴿وَسَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقِلُونَ ١٢٧﴾ [الشعراء: ١٢٧].

٣ - الإحسان:

والإحسان في أصل اللغة معناه: الإحكام والإتقان، وهو نوعان: إحسان يتعلق بالأعمال، وإحسان يتعلق بالأشخاص.

فإذا كان الإحسان للأعمال تعدي بنفسه، يقال: أحسن فلان عمل كذا، أي: أتقنه وجوّده، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ٣٠﴾ [الكهف: ٣٠].

وإذا تعلّق الإحسان بالأشخاص تعدي بالباء، مثل قوله تعالى: ﴿وَيَا أُولَئِينَ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ﴾ [البقرة: ٨٣]. أو بـ (إلى)، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [الفصص: ٧٧]. وكما يقال: أحسن إلى من أساء إليك.

والإحسان في صورتيه هاتين: خُلُقٌ أصيلٌ من أخلاق المسلم.

فالمسلم مُطَالِبٌ بأن يحسن كلَّ عمل يقوم به، أو يُوكِّل إليه، دينياً كان أو دنيوياً، وليس هذا من التوافل والمكمّلات، إنّ شاء فعلها، وإن شاء تركها، بل هو من الواجبات، التي يفرضها الدين وتحتّمها مثله العليا.

استمع معي إلى هذا الحديث النبوي، وهو معروف عند كثير من المسلمين؛ لأنه من أحاديث الأربعين النووية المعروفة: «إنَّ الله كتب الإحسان على كلِّ شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلَةَ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذَّبْحَةَ، وليحدِّ أحدكم شفرته، ولْيُرح ذبيحته»^(١).

وهذه العبارة: «إنَّ الله كَتَبَ»، تدلُّ على الفرضية الموثقة والإلزام المؤكد، كما في القرآن: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ﴾ [البقرة: ١٧٨]. أو ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْيُسْيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣].

وفي حديث آخر: «إنَّ الله يحب من أحدكم إذا عمل عملاً أن يتقنه»^(٢).

فالله تعالى الذي كتب علينا إحسان كلِّ عمل نوذّيه، يحبُّ منا هذا الإحسان وال إتقان، ولا أرفع ولا أعظم من عمل تكون ثمرته محبة الله ﷻ.

وفي هذا الإطار جاء تعريف الرسول ﷺ للإحسان في حديث جبريل المشهور: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»^(٣). فهذا إحسان العبادة، التي هي رسالة الإنسان في الوجود، إحسان مَنْ يرى الله الذي يعمل له نُضْب عينية، فهو يجتهد في الإجابة وال إتقان، أو على الأقل إحسان من يعلم أنَّ الله يراه ويراقبه، وإن لم يكن هو يراه.

ومن هذا المنطلق جاء مثل قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [النساء: ١٢٥].

وقوله ﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ [لقمان: ٢٢].

(١) رواه مسلم في الصيّد والديانح (١٩٥٥)، وأحمد (١٧١١٣)، وأبو داود في الصحايا (٢٨١٥)، عن شداد بن أوس.

(٢) رواه أبو يعلى (٤٣٨٦)، والطبراني في الأوسط (٨٩٧)، والبيهقي في الشعب باب حفظ اللسان (٥٣١٤)، وحثّه الألباني في الصحيحة (١١١٣)، عن عائشة.

(٣) متفق عليه رواه البخاري (٥٠)، ومسلم (٨)، كلاهما في الإيمان، عن أبي هريرة.

وقد رُتب القرآن على الإحسان أجزية وفضائل كثيرة، منها: معية الله تعالى: ﴿وَلَدَّ اللَّهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [المعكوت: ٦٩]. ومنها: محبته تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٩٥]. ومنها: بشراه ﴿وَيُشِيرُ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الحج: ٣٧]. ومنها وعدهم بحسنة الدنيا: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ﴾ [النحل: ٣٠]. ومنها وعدهم بخسنى الآخرة: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِمَتَىٰ ذُنُوبُهُمْ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمُنَىٰ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [يونس: ٢٦]. فكان جزاؤهم من جنس عملهم: ﴿مَلَّ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ [الرحمن: ٦٠].

والإحسان في الصورة الثانية، يقتضي أن يُحسن المسلم بالناس جميعاً، أو إلى الناس جميعاً، وبخاصة هؤلاء الأصناف التسعة المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالْعَنَاقِ وَالْجُنُبِ وَأَن تَسِيلَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ [النساء: ٣٦].

والمحسنون - بأي المعنيين كانوا - هم من خيرة عباد الله المتقين، ولهذا يُعرفون في القرآن بأهل التقوى، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ يُحْسِنُونَ﴾ [النحل: ١٢٨]. بل هم المتقون أنفسهم بأوصافهم وجزائهم: ﴿إِنَّ السُّورَةَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ لِيُذِيْنَ مَا مَنَنْتُمْ بِهِمْ رَبُّهُمْ إِنْهُمْ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الذاريات: ١٥ - ١٦]. ثم وصف هؤلاء المتقين المحسنين بقوله: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الَّذِينَ مَا يَهْتَدُونَ ۖ وَالْأَسْخَارُ كُلُّهَا يَسْتَعْبِدُونَ ۖ وَاللَّهُ أَنُورُهُمْ حَتَّىٰ لَتَسَاطِيرُ اللَّخْرُورِ﴾ [الذاريات: ١٧ - ١٩].

٤ - الرحمة:

فضيلة من أعظم الفضائل الحلقية في الإسلام، حتى إن القرآن ليجعلها عنوان الرسالة المحمدية، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]. كما يقول الرسول ﷺ عن نفسه: «إنما أنا رحمة مهداة»^(١).

فلا غرو أن يدعو الإسلام إلى الرحمة، ويُرتب عليها خيرى الدنيا

(١) رواه الحاكم في الإيمان (٣٥/١)، وصححه على شرطهما، ووافقه الذهبي، وصححه الالباني في الصحيحة (٤٩٠)، عن أبي هريرة.

والآخرة، فإذا كان من أسماء الله الحسنى - التي يرُدُّها المسلم كل يوم عشرات المرات في البسملة داخل الصلاة وخارجها - اسماً (الرحمن الرحيم)، فإن الرسول ﷺ يعلن في غير حديث أنه لا يستحق رحمة الله إلا من رحم عباد الله، وفي هذا يقول: «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرَحَمُ»^(١). «ارحموا مَنْ في الأرض يرحمكم مَنْ في السماء»^(٢).

وبإرأ الرسول من كلِّ من تحرَّد قلبه من الرحمة: «ليس منَّا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا»^(٣).

كما أعلن أنَّ الجَنَّةَ - وهي مظهر رحمة الله تعالى - لا يدخلها إلا رحيم.

ولما قيل له: يا رسول الله كلنا رحيم، قال: «أما إنها ليست رحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة العامة»^(٤). فهي رحمة لجميع الناس: أبيضهم وأسودهم، غنيهم وفقيرهم، بل مسلمهم وكافرهم، فإن الإسلام لا يشتدُّ إلا على الكافر المحارب للمسلمين المؤذي لهم، ألا ترى كيف وصف الله الأبرار من عباده بقوله: ﴿وَيُطْمِئِنُّ الْقَلَمُ عَلَى حَيْمٍ وَشَيْكِنٍ وَنَبِيٍّ وَأَيُّمٍ﴾ [الإنسان: ٨]. وقد كان الأسرى في ذلك الوقت من المشركين؟

بل الكافر المحارب نفسه ينهى الإسلام عن تعذيبه أو قتله بطريقة منافية للرحمة، أو التمثيل بجثته بعد موته، وغير ذلك مما يتنافى مع خُلُق الإنسان الرحيم.

بل إن هذه الرحمة لتتجاوز الإنسان المكرَّم إلى الحيوان الأعجم؛ ولهذا تكرَّرت وصايا الرسول بالرفق بالحيوان بأساليب شتى، ترغيباً وترهيباً، قبل أن

(١) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٥٩٩٧)، ومسلم في الفضائل (٢٣١٨)، عن أبي هريرة.

(٢) رواه أحمد (٦٤٩٤) وقال مخرَّجوه: صحيح لغيره، وأبو داود في الأدب (٤٩٤١)، والترمذي في البر والصلة (١٩٢٤)، وقال: حسن صحيح، والحاكم في البر والصلة (١٥٩/٤)، وقال: بعد أن ذكره مع أحاديث عدة في الباب: وهذه الأحاديث كلها صحيحة، ووافقه الذهبي، وصحَّحه الألباني في الصحيحة (٩٢٥)، عن عبد الله بن عمرو.

(٣) رواه أحمد (٦٧٣٣) وقال مخرَّجوه: حديث صحيح، وأبو داود في الأدب (٤٩٤٣)، والترمذي في البر والصلة (١٩٢٠)، عن عبد الله بن عمرو.

(٤) مرآة المنذري في الترهيب والترهيب (٣٤٠٩) للطبراني وقال: رواه رواية الصحيح، وكذا الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٦٧). ورواه السائي في الكبرى في القصاص (٥٩٢٨)، والحاكم في البر والصلة (١٦٧/٤) وصحَّح إسناده، ووافقه الذهبي، بلفظ: «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تراحموا...» عن أبي موسى الأشعري.

تعرف ذلك أوروبا بثلاثة عشر قرناً^(١).

٥ - الوفاء بالعهد:

ومن الفضائل التي أگّدها الإسلام: الوفاء بالعهود، سواء منها: عهد الإنسان مع نفسه، أو عهده مع غيره، عهده مع الله أو مع الناس، عهده مع الصديق أو مع العدو.

فإذا قطع المسلم عهداً مع الله أن يفعل شيئاً أو يدعه، ولو بينه وبين نفسه، وجب عليه أن يفي به، وإلا استحق الذم والعقاب من الله تعالى شأن المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِذَا ءَاتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَتَصَّدَّقُوا وَلَكِنَّهُمْ مِنَ الْكَافِرِينَ ۖ فَلَمَّا ءَاتَيْنَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿٧٧﴾ أَلَمْ يَسْلَمُوا أَنْ أَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّمَهُ الْغَيْبَ ﴿٧٨﴾﴾ [التوبة: ٧٥ - ٧٨]. ويدخل في ذلك الوفاء بالنذر لمن التزمه، كما وصف الأبرار من عباده بقوله: ﴿يُؤْتُونَ بِالْغَدْرِ وَغَدَاوَنَ يَوْمًا كَانَ سُوءٌ مُّسْتَلِماً ﴿٧﴾﴾ [الإنسان: ٧].

وإذا عاهد المسلم إنساناً على شيء، مسلماً أو غير مسلم، كتابة أو مشافهة، لزمه أن يفي له، ولا يخيس بعهده، فتحلّ عليه النعمة في الدنيا والآخرة: ﴿مَنْ لَّكَ فَإِنَّمَا يَكُفُّ عَنْ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرٌ عَظِيمًا ﴿١﴾﴾ [الفتح: ١٠].

والوفاء بالعهود والالتزامات هو الذي يمنح التعامل بين الناس الثقة والاستقرار، ولهذا بدأ القرآن إحدى سورة الكبار كسورة المائدة بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١].

وجعل القرآن إحدى وصايا العشر في سورة الأنعام: ﴿وَبِمَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا﴾ [الأنعام: ١٥٢].

وكذلك في وصايا سورة الإسراء: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَثْوًى﴾ [الإسراء: ٣٤].

(١) تقدمت الأحاديث في ذلك عند الحديث عن أخلاق المسلم مع من دونه، ص ٥٠٢.

وفي سورة النحل أمر ونهى، وأُثِّد وحذَّر: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُصُوا الْآيَاتِ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَيْدًا إِنْ أَفْهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [النحل: ٩١].

ولما أخبر حذيفة ووالده اليمان النبي ﷺ أَنَّ المشركين أخذوا عليه العهد أن يتركوه على ألا يحارب مع النبي ﷺ، فأمره النبي بالوفاء بوعده، روى ذلك مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان، قال: ما منعي أن أشهد بدرًا إلا أنني خرجت أنا وأبي حُسَيْل^(١). قال: فأخذنا كفارُ قريش، قالوا: إنكم تريدون محمدًا. فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة، ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله ﷺ، فأخبرناه الخبر، فقال: «انصرفا، نفي لهم بعهدهم، وستعين الله عليهما»^(٢).

٦ - الصدق:

الصدق فضيلة إنسانية عالمية، ولا يستقيم التعامل بين الناس - أفرادًا وجماعات - وتبادل الثقة بينهم، إلا على أساسها.

وهو في نظر الإسلام يشمل القول والفعل والنية جميعًا، كما أنه يشمل الصدق مع الناس، والصدق مع النفس، والصدق مع الله، ولكن الصدق أشهر ما يكون في الأقوال.

والصدق في القول معناه: الإخبار بما يطابق الواقع والاعتقاد جميعًا، فإذا طابق الواقع مع مخالفته لما يعتقد كان كاذبًا، يقول بلسانه ما ليس في قلبه، شأن المنافقين.

وفي هذا يقول القرآن: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُتُفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُتُفِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ [المنافقون: ١]. كذبهم الله تعالى في شهادتهم لمحمد ﷺ بالرسالة، مع مطابقتها للواقع، لمخالفتها لاعتقادهم، فهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم.

والصدق في الفعل: ألا يخالف عمله قوله، فإذا قال كلمة احترامها، وإذا

(١) اسم اليمان والد حذيفة، واليمان لقبه.

(٢) رواه مسلم في الجهاد والسير (١٧٨٧)، وأحمد (٢٣٣٥٤).

وعد بشيء أنجزه في ميقانه الموعود، وإذا تعهد بشيء حرص على أدائه كما ينبغي.

وقد ذم الله ورسوله من يقول ولا يفعل، ومن يعد ولا يفي، ومن يتعهد ولا يلتزم، يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾﴾ [الصف: ٢ - ٣].

ويقول الرسول ﷺ: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان»^(١).

وأثنى القرآن على نبي الله إسماعيل فقال: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥٤﴾﴾ [مريم: ٥٤].

والصدق مع الله: أن نتعامل مع الله بكل صدق، فهو لا يخفى عليه خافية، ولا يغيب عنه سر ولا علانية، وهو يعلم باطنك كما يعمل ظاهره، فهو قادر على أن يكشفك وبعضحك بين أقرب الناس إليك.

والصدق مع النفس: أن تواجهها بالواقع، ولا تفتري عليها، أو تقول لها غير الحق، فقد يخدع الإنسان غيره، ولكنه من الصعب أن يخدع نفسه.

والصدق مع الناس: ألا يكذب عليهم، ولا يخدعهم، ولا يتفق مع عدوهم، بل يكون ظاهره وباطنه معهم. وقد أوصانا النبي ﷺ بالصدق، فقال: «إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَدِّقُ حَتَّى يَكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صَدِيقًا. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا»^(٢).

وقد أمرنا الإسلام أن نكون مع الصادقين: كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾﴾ [التوبة: ١١٩]. وهم من صدقوا في دينهم وإيمانهم، وصدقوا في القول والفعل والنية، كقوله تعالى في آية ﴿لَيْسَ الْبِرُّ﴾، بعد أن ذكر البر الحقيقي: في العقيدة، وفي القول، وفي الفعل، وفي الخلق: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾﴾ [البقرة: ١٧٧].

(١) متفق عليه. رواه البخاري (٣٣)، ومسلم (١٠٧)، كلاهما في الإيمان، عن أبي هريرة.

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٩٤)، ومسلم في البر والصلة (٢٦٠٧)، عن ابن

مسعود.

وقال في سورة الحجرات: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَخَفَعُوا بِأَمْرِهِمْ وَأَسْبَغَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْلِيَّتُكُمْ هُمْ الصَّادِقُونَ﴾ (الآية: ١٥).

الكذب في الإصلاح بين الناس:

وأصل الكذب كله شرٌّ، وإن زعم الناس أن هناك كذبًا أبيض، ولكن الكذب كله أسود، وإنما استثنى الشرع الكذب إذا كان للإصلاح بين الناس، أو كان في الحرب، فإن الحرب خدعة، أو كان في سبيل إرضاء الزوجة، فهذا ما جاء في حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، فيما رواه الإمام مسلم والإمام أحمد عنها، أنها سمعت رسول الله ﷺ، وهو يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فيقول خيرًا أو يُنمي خيرًا». قالت: ولم أسمعهُ يُرخصُ في شيء ممَّا يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث: الحرب، الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها^(١).

٧ - حُسن الظن:

ومعناه: أن يُقدَّم الجانب المضيء على الجانب المظلم في نظرتك إلى الناس، ويحمل حالهم على الصلاح ما استطاع إلى ذلك سبيلًا، مفترضًا أنَّ الأصل هو الخير والشر عارض، ولا سيما من آمن بالله واليوم الآخر، ورضي بالإسلام دينًا.

وفي المأثور: «خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير: حُسن الظن بالله، وحُسن الظن بالناس. وخصلتان ليس فوقهما شيء من الشر: سوء الظن بالله، وسوء الظن بالناس»^(٢).

والقرآن العزيز يُحذِّر من سوء الظن، فيقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا كَيْدَ مَنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْرٌ﴾ [الحجرات: ١٢].

والحديث النبوي يقول: «إياكم والظنَّ، فإنَّ الظنَّ أكذب الحديث»^(٣).

(١) متفق عليه: رواه البخاري في الصلح (٢٦٩٢)، ومسلم البر والصلة (٢٦٠٥)، كما رواه أحمد (٢٧٢٧٢)، والناثي في الكرى في عشرة الساء (٩٠٧٤)، عن أم كلثوم بنت عقبة.

(٢) إحياء علوم الدين (٢/٢٠٨).

(٣) متفق عليه: رواه البخاري في المرائض (٦٧٢٤)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٦٣)، عن أبي هريرة.

ومن هنا أنكر القرآن الكريم على الذين سمعوا حديث الإفك فصدقوا الشائعات الآثمة، وكان عليهم أن يغلبوا ظن الحير على ظن السوء، يقول القرآن الكريم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَبَرٌ لِّكُلِّ أَتَمٍّ مِّثْمٌ مَّا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَبَرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾ لَوْلَا جَاءَهُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴿١٣﴾﴾ [السور: ١١ - ١٣].

وكثيراً ما يؤدي سوء الظن إلى التجسس على الناس، وتتبع عوراتهم، وهو منهى عنه، ثم غيبتهم وذكرهم بالسوء وهم غائبون لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم. ولهذا قال تعالى بعدما أمر باجتناّب كثير من الظن: ﴿وَلَا يَجَسَّسُوا وَلَا يَكْتَسِبَ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ﴾ [الحجرات: ١٢]. وعن ابن عمر قال: صعد رسول الله ﷺ المنبر فنادى بصوت رفيع، فقال: «يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه، ولو في جوف رحله».

قال: ونظر ابن عمر يوماً إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك^(١).

وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي ﷺ قبل موته بثلاثة أيام، يقول: «لا يموتن أحدكم، إلا وهو يحسن الظن بالله ﷻ»^(٢).

وعن حيان أبي النضر قال: خرجت عائداً ليريد بن الأسود، فلقيت وائلة بن الأسقع وهو يريد عيادته، فدخلنا عليه، فلما رأى وائلة بسط يده وحمل يشير إليه، فأقبل وائلة حتى جلس، فأخذ يزيد بكفي وائلة، فجعلهما على وجهه، فقال له وائلة: كيف ظنك بالله؟ قال: ظني بالله - والله - حسن. قال: فأبشر فإنني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «قال الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيراً وإن ظن شراً»^(٣).

(١) رواه الترمذي في البر والصلة (٢٠٣٢)، وقال حسن غريب، وابن حبان في المحطّر والإباحة (٥٧٦٣)، وقال الأرنؤوط: إسناده قوى، وصححه الألباني في صحيح الترمذي والترهيب (٢٣٣٩).

(٢) رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٧٧)، وأحمد (١٤١٢٥)، عن جابر.

(٣) رواه ابن حبان الرقائق (٦٤١) وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح، والطبراني (٨٧/٢٢).

٨ - برُّ الوالدين:

من الأخلاق الاجتماعية المعروفة في الإسلام: برُّ الوالدين، وهو ثاني ما يطلبه الله من عباده بعد التوحيد، كما بيّن ذلك القرآن في وصاياه وأوامره: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [النساء: ٣٦]. ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: ٢٣]. ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَّا الْمُصِيبُ﴾ [لقمان: ١٤].

فجعل القرآن برُّ الوالدين وشكرهما والإحسان إليهما بعد الأمر بعبادة الله وتوحيده.

وكان هذا في الديانات السماوية السابقة على الإسلام، كما عند بني إسرائيل والنصارى، يذكر القرآن في ميثاق بني إسرائيل الذي أخذه الله عليهم: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [البقرة: ٨٣].

والمسيح عيسى من مريم عليها السلام، يُنطقه الله في المهد صبيًا ليرى أمه الصديقة، ويقول: ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ؕ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۖ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۖ وَبَرًّا بِوَالِدَيْنِي وَكُنْتُ جَبَّارًا شَقِيًّا﴾ [مريم: ٣٠ - ٣٢].

وبمثل ذلك ذكر يحيى عليه السلام، فكان مما قاله القرآن في شأنه: ﴿وَمَآ أَنَيْنَا لَكَ صَبِيًّا ۖ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَرَكُودًا ۚ وَكَانَ تَقِيًّا ۚ وَنَرَا يُولَدُ لَهَا وَهِيَ غَآيِرٌ ۚ فَكَرِهْنَاهُ ۚ وَإِنَّا لَبَاقِعُونَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَكَانَ نَذِيرًا ۚ﴾ [مريم: ١٢ - ١٤].

وتزداد الوصية بهما في حالة الكبر والشيخوخة، التي يجب أن تراعى فيها حالتها النفسية، فلا يجوز التأفف منهما، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَبْغُضُ غَدَاكَ الْعِكْرُ ۖ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَمْرًا وَلَا نَهْرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ [الإسراء: ٢٣]. حتى قال العلماء: لو علم الله في العقوق شيئًا أدنى من (أف) لحرمة^(١).

بل أمر تعالى بخفض جناح الذل لهما من الرحمة، مع تشديده على المسلمين على أن لا يعطوا الذل من أنفسهم لأحد غيرهما، إلا في حالة واحدة ذكرها القرآن، هي ذل المؤمن على أخيه المؤمن: ﴿أُولَئِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [المائدة: ٥٤].

(١) الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي (٣/٣٥٣).

قال تعالى: ﴿وَأَخِيضْ لَهُمَا حَمَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا﴾ [الإسراء: ٢٤].

وقد ذكر لنا القرآن الأنبياء البررة مع آبائهم؛ ليكونوا أمثلة للقرون التالية، كما ذكر إبراهيم وابنه إسماعيل، وكما ذكر يعقوب وابنه يوسف، وكما ذكر داود وابنه سليمان، وكما ذكر زكريا وابنه يحيى، وكما ذكر المسيح وأمه مريم.

كما ذكرت لنا سنة النبي ﷺ، من الحفض على مر الوالدين، وتأكيده طاعتهم والإحسان إليهما، وبراً أصدقائهما من بعدهما الشيء الكثير، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فاستأذنه في الجهاد. فقال: «أحبي والداك؟». قال: نعم. قال: «ففيهما فجاهد»^(١).

وفي رواية لمسلم قال: أقبل رجل إلى نبي الله ﷺ، فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبني الأجر من الله. قال: «فهل من والدك أحد حي؟». قال: نعم، بل كلاهما. قال: «أفتبني الأجر من الله؟». قال: نعم. قال: «فارجع إلى والدك، فأحسب صحبتكما»^(٢).

وعن عبد الله بن عمرو - أيضاً - قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ، فقال: جئت أبايعك على الهجرة، وترك أبوئ بيكيان. فقال: «ارجع إليهم فأضحكهما كما أبكتهما»^(٣).

وعن أنس رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي ﷺ فقال: إني أشتهي الجهاد، وإني لا أقدر عليه. قال: «هل بقي أحد والدك؟». قال: أمي. قال: «فأبيل الله عزرا في برها، فإذا فعلت ذلك، فأنت حاج ومعتزم ومجاهد»^(٤).

(١) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٣٠٠٤)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٤٩).

(٢) رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٤٩).

(٣) رواه أحمد (٦٨٣٣) وقال محرروه: حديث حسن، وأبو داود في الجهاد (٢٥٢٨)، والنسائي في البيعة (٤١٦٣)، وابن ماجه في الجهاد (٢٧٨٢)، والحاكم في البر والصلة (١٥٣/٤) وصححه، ووافقه الذهبي، وصححه ابن الملقن في البلد المنير (٤٠/٩).

(٤) رواه أبو يعلى (٢٧٦٠)، والطبراني في الأوسط (٤٤٦٦)، والصغير (٢١٨)، وصحح إسناده العياض في المختارة (١٨٥٧)، وقال الهيثمي في مجمع الروايد (١٣٣٩٩). رواه أبو يعلى والطبراني، ورجالهما رجال الصحيح غير ميمون بن نجيع ووثقه ابن حبان. ومعنى (أبيل الله عزرا) - اجتهد في الاعتذار إليه حتى يرضى.

وهذه الأحاديث كلها فيما إذا لم يكن الجهاد فرضاً عين، كما في حالة غزو الكفار للبلاد، فإن على أهله كافة التعير للدفاع، ويقدم حق الجماعة هنا على حق الوالدين وغيرهما، وكذلك إذا كان أبواه كافرين؛ إذ لا يرجى منهما الرقية في نصرته الإسلام.

وعن معاوية بن جاهمة: أن جاهمة جاء إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، أردت الغزو وجئتُك أستشيرك. فقال: «هل لك من أم؟». قال: نعم. فقال: «الزمها فإن الجنة عند رجلها»^(١).

ورواه الطبراني بإسناد جيد، ولفظه قال: أتيت رسول الله ﷺ أستشيره في الجهاد. فقال النبي ﷺ: «ألك والدان؟». قلت: نعم. قال: «الزمهما، فإن الجنة تحت أرجلهما»^(٢).

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلاً أتاه، فقال: إن لي امرأة، وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الوالد أو سبط أبواب الجنة، فإن شئت فأضيق ذلك الباب أو أحفظه»^(٣).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كانت تحني امرأة أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال: لي طلقها. فأبيت، فأتى عمر النبي ﷺ، فذكر ذلك له، فقال لي النبي ﷺ: «طلقها»^(٤).

وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الرجل ليحرم الرزق بالذنوب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر»^(٥).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «برؤا آباءكم تتركوا أبناءكم، وعفوا تعف نساؤكم»^(٦).

(١) رواه أحمد (١٥٥٣٨) وقال محرجوه: إسناده حسن، والساني في الجهاد (٣١٠٤)، وابن ماجه في الجهاد (٢٧٨١)، والمحاكم في الجهاد (١٠٤/٢) وصححه، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٢٤٨٥).

(٢) رواه الطبراني (٢٨٩/٢)، وجود إسناده المسدري في الترغيب والترهيب (٣٧٥١)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٢٤٨٥).

(٣) رواه أحمد (٢١٧١٧) وقال محرجوه: إسناده حسن، والترمذي في البر والصلة (١٩٠٠)، وقال: حديث صحيح، وابن ماجه في الأدب (٣٦٦٣)، وصححه الألباني في الصحيحة (٩١٤).

(٤) رواه أحمد (٥٠١١) وقال محرجوه: إسناده قوي، وأبو داود في الأدب (٥١٣٨)، والترمذي في الطلاق واللعان (١١٨٩) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه في الطلاق (٢٠٨٨) وهذا إذا كان الأب والأم من أهل التقوى والصبر، ولهذا قال الإمام أحمد لمن سأله في ذلك: إذا كان أبوك مثل عمر، طلقها!

(٥) رواه أحمد (٢٢٤١٣) وقال محرجوه: حسن لغيره دون قوله: «وإن العبد ليحرم الرزق بالذنوب يصيبه»، وابن ماجه في الفتن (٤٠٢٢)، وابن حبان في الرقائق (٨٧٢)، والمحاكم في الدعاء (٤٩٣/١) وصححه إسناده، ووافقه الذهبي.

(٦) رواه الطبراني في الأوسط (١٠٠٢)، وحسن إسناده المسدري في الترغيب والترهيب (٣٧٥٩)، وقال الهيثمي في مجمع الروائد (١٣٤٠٣) رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني أحمد غير مسوب، والظاهر أنه من المكثرين من شيوخه فليدرك لم يسه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ، قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ، أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا، ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ»^(١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ»^(٢).

وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله ﷺ، فاستفتيت رسول الله ﷺ، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: «نعم صلي أمك»^(٣).

وعن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رجلاً من الأعراب لقيه بطريق مكة، فسلم عليه عبد الله، وحمله على حمار كان يركبه، وأعطاه عمامة، كانت على رأسه، فقال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إناهم الأعراب، وإنهم يرضون باليسير! فقال عبد الله: إن أبا هذا كان وذا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن أبر البر صلة الولد أهل وُدَّ أبيه»^(٤).

وعن أبي بردة قال: قدمت المدينة، فأتاني عبد الله بن عمر، فقال أتدري لِمَ أتيتك؟ قال: قلت: لا. قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصِلَ أَبَاهُ فِي قَبْرِهِ، فَلْيَصِلْ إِخْوَانَ أَبِيهِ بَعْدَهُ». وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وود، فأحببت أن أصِلَ ذاك»^(٥).

وقد حذر النبي ﷺ من نقبض البر والإحسان، فنهى ﷺ، عن العقوق والإساءة، وقرنه بأكبر الكبائر كالإشراك بالله، وقتل النفس، وقول الزور، فعن أبي بكره قال: قال النبي ﷺ: «ألا أبينكم أكبر الكبائر؟». ثلاثاً. قالوا: بلى،

(١) رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٥١)، وأحمد (٧٤٥١)، والترمذي في الدعوات (٣٥٤٥).

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٥٩٧١)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٤٨)، كما رواه أحمد

(٨٣٤٤)، وابن ماجه في الوصايا (٢٧٠٦).

(٣) متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (٢٦٢٠)، ومسلم في الزكاة (١٠٠٣).

(٤) رواه مسلم البر والصلة (٢٥٥٢)، وأحمد (٥٦٥٣).

(٥) رواه أبو يعلى (٥٦٦٩)، وابن حبان في البر والإحسان (٤٣٢)، وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح

على شرط البخاري، وصححه الألباني في الصحيحة (١٤٣٢).

يا رسول الله. قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين». وجلس وكان متكئا، فقال: «ألا وقول الزور». قال: فما زال يكررها، حتى قلنا ليته سكت^(١).

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، قال: «الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس»^(٢).

وعنه أيضا، أن رسول الله ﷺ قال: «إن من أكبر الكبائر: أن يلعن الرجل والديه». قيل: يا رسول الله! وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: «يسب أباه الرجل، فيسب أباه، ويسب أمه، فيسب أمه»^(٣).

٩ - صلة الأرحام:

ومن الأخلاق الاجتماعية الأصيلة في الإسلام: صلة الأرحام، ويُعبر عنها القرآن أحيانا بـ «إِيتَائِي ذِي الْقُرْبَى» [النحل: ٩٠]. فكما يوصي الإسلام بالوالدين، يوصي أيضا بالأقربين، وهم أقارب الإنسان من جهة أبيه، أو من جهة أمه، أو من جهة أولاده، يقول تعالى في آية الحقوق العشرة: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ﴾ [النساء: ٣٦]. وذَكَرَ (الباء) مُلَصَّقةً بـ (ذي القربى)، ولم يذكرها فيما أخذه على بني إسرائيل.

وقال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَمْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾﴾ [البقرة: ٢١٥].

ويقول ﷻ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾﴾ [البقرة: ١٨٠].

ومن خلال هذه الآية اجتهد علماء الفقه المعاصرون في مصر وغيرها، بضرورة أن يوصي الجدُّ إلى أحفاده من البنين والبنات إذا مات أبائهم في حياة جدهم، وحُرموا من الميراث، ولكن لم يُحرموا من حقهم في الوصية المكتوبة

(١) متفق عليه. رواه البخاري في الأدب (٥٩٧٦)، ومسلم في الإيمان (٨٧)، كما رواه أحمد (٢٠٣٨٥)، الترمذي في البر والصلة (١٩٠١).

(٢) رواه البخاري في الإيمان والحدود (٦٦٧٥)، وأحمد (٦٨٨٤)، والسنائي في تحريم الدم (٤٠١١).

(٣) متفق عليه. رواه البخاري في الأدب (٥٩٧٣)، ومسلم في الإيمان (٩٠)، وأبو داود في الأدب (٥١٤١)، والترمذي في البر والصلة (١٩٠٢).

لهم والمفروضة لهم من الله، فيجب أن يفرض على الجد أن يعطي الأحفاد من تركته ما يأخذه الأبناء والبنات من أبيهم بالميراث، بشرط ألا يتجاوز حد الوصية، وفي ذلك قانون مفصل يُدرّس في الكليات الشرعية، يعرف به (الوصية الواجبة).

وقال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١﴾ [النساء: ١].

وقال: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝٧٥﴾ [الأنفال: ٧٥].

وقال سبحانه: ﴿وَمَاتَ ذَا الْقَرْنِ حَقًّا وَالْمُسْكِينِ وَابْنُ السَّبِيلِ﴾ [الإسراء: ٢٦].
وقال: ﴿فَمَاتَ ذَا الْقَرْنِ حَقًّا وَالْمُسْكِينِ وَابْنُ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝٣٨﴾ [الروم: ٣٨].

وهاتان الآيتان من القرآن المعني بالإجماع، مما يدل على أن تقرير هذه الحقوق بدأ مبكرًا في الإسلام.

وقال تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝٧﴾ [النساء: ٧].

ثم حذّث سورة النساء نصيب القريب الذي يستحقه من تركته مبنًى، ومتى يحجب من الميراث؟ ومن يحجبه؟ وغير ذلك مما فصله علماء الفقه.

وحذّر الإسلام من قطع الأرحام، والإساءة إلى أولي القربى، واعتبر ذلك من الكائنات الموبقة، كما قال تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۝٣٧﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ ۝٣٨﴾ [محمد: ٢٢ - ٢٣].

وأهم ذوي القربى بعد الوالدين: الأولاد وذرياتهم، فهم جزء من الإنسان، هم منه، وهو منهم، وهم أول مرتبة: ﴿يُؤْتِيكَ اللَّهُ فِي الْأَوْثَانِ﴾ [النساء: ١١].

وبعد الأولاد حق الإخوة، فالإخوة بعضهم أولياء بعض، ينصر بعضهم بعضًا، ويدافع بعضهم عن بعض، ويتحمّل بعضهم آلام بعض، ويرث بعضهم من بعض بشروط، فكل أخ للمرء كأنه بعض من جسمه، ينبغي له أن يحافظ عليه، وأن يدفع عنه، وقد قال الشاعر:

أَخَاكَ أَخَاكَ إِنَّ مَنْ لَا أَخَا لَهُ كَسَاعٍ إِلَى الْهَيْجَا بغير سلاح
وإنَّ ابْنَ عَمِّ الْعَمْرِ - فاعلم - جناحه وهل ينهض البازي بغير جناح^(١)
وكما قال بعضهم عن الأسرة: إنها جناحك، الذي به تطير، وأصلك
الذي إليه تصير.

كما ذكرت لنا سنة النبي ﷺ من الحَصِّ على صلة الأرحام، والإحسان
إليهم حتى وإن أسأؤوا، ووصلهم وبرهم حتى وإن قطعوا، وبذل الصدقة
والمعروف إليهم، ورغب ووعد بالجزاء العاجل والآجل: من بسط في الرزق،
وبركة في العمر، وغفران للذنوب، ووصل وتقرب لمن وصلها، وأوعد من قطع
رحمه بتعجيل العقوبة له في الدنيا، أن الله يقطع من قطعها ويبعده، وقد جاءت
بذلك الأحاديث والوصايا النبوية:

فمن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى رجل النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إني
أصبتُ ذنبًا عظيمًا، فهل لي من توبة؟ فقال: «هل لك من أم؟». قال: لا.
قال: «فهل لك من خالة؟». قال: نعم، قال: «فبرها»^(٢).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ
فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»^(٣).

وعن أبي أيوب رضي الله عنه، أن أعرابيًا عرض لرسول الله ﷺ، وهو في سفر،
فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال: يا رسول الله - أو: يا محمد - أخبرني
بما يقربني من الجنة، ويباعدني من النار؟ قال: فكفَّ النبي ﷺ، ثم نظرَ في
أصحابه، وقال: «لقد وَفَّقَ». أو: «لقد هُدِيَ». قال: «كيف قلت؟». قال:
«فَاعَادَهَا». فقال النبي ﷺ: «تعبُدُ اللهَ ولا تشرك به شيئًا، وتقيمُ الصلاة، وتؤتي
الزكاة، وتصلُّ الرحم»^(٤).

(١) من شعر مكين الدارمي.

(٢) رواه أحمد (٤٦٢٤) وقال معمر جوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين، والترمذي في البر
والصلة (١٩٠٤) مرفوعًا ومرسلًا ورَّجَحَ المرسل، وابن حبان في البر والإحسان (٤٣٥)، والحاكم في البر
والصلة (١٥٥/٤)، وصحَّحه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصحَّحه الألباني في صحيح الترغيب
(٢٥٠٤).

(٣) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٥٩٨٦)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٥٧)، كما رواه أحمد
(١٣٥٨٥).

(٤) متفق عليه. رواه البخاري في الزكاة (١٣٩٦)، ومسلم في الإيمان (١٣).

وعن عائشة رضي الله عنها، عن النبي ﷺ قال: «الرحم متعلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله»^(١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله تعالى خلق الخلق، حتى إذا فرغ منهم قامت الرِّجَم، فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى، قال: فذاك لك». ثم قال رسول الله ﷺ: «اقروا إن شئتم: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّهُمْ أَصَنَّهُمْ﴾ ﴿٣٣﴾ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفَرَقَاتِ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٣٤﴾» [محمد: ٢٣ - ٢٤]»^(٢).

وعنه ﷺ أنه قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «إن الرحم شجنةٌ من الرحمن تقول: يا رب، إني قُطعتُ. يا رب، إني أُسيءُ إليَّ. يا رب، إني ظلمتُ. يا رب، يا رب». قال: «فيجيبها: أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكَ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكَ؟»^(٣).

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «ليس الواصل بالمكافئ، ولكنَّ الواصل الذي إذا قُطعت رحمته وصلها»^(٤).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي قرابةً أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إليَّ، وأحلم عليهم ويجهلون عليَّ. فقال: «إِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، فَكَأَنَّمَا تُبْفِئُهُمُ الْمُلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ»^(٥).

وعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها، أن النبي ﷺ قال: «أفضل الصدقة على ذي

(١) متفق عليه. رواه البخاري في الأدب (٥٩٨٩)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٥٥)، كما رواه أحمد (٢٤٣٣٦).

(٢) متفق عليه. رواه البخاري في التفسير (٤٨٣٠)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٥٤)، كما رواه أحمد (٨٣٦٧).

(٣) رواه أحمد (٨٩٧٥) وقال محرّجوه: حديث صحيح، وإن كان في البر والصلة (٤٤١)، ورواه البخاري في الأدب (٥٩٨٨) بلفظ: «إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله من وصلك وصنته، ومن قطعك قطعت».

(٤) رواه البخاري في الأدب (٥٩٩١)، وأحمد (٦٧٨٥)، وأبو داود في الركاة (١٦٩٧)، والترمذي في البر والصلة (١٩٠٨).

(٥) رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٥٨)، وأحمد (٧٩٩٢).

الرحم الكاشع^(١). ومعنى «الكاشع»: أنه الذي يُضمِر عداوته في كَشَعِه، وهو خصره، ويعني أن أفضل الصدقة على ذي الرحم المُضمِر العداوة في باطنه.

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيتُ رسول الله ﷺ، فابتدأته، فأخذت بيده، فقلتُ: يا رسول الله، أحبرني بفواضل الأعمال. فقال: «يا عقبة، صَلِّ مَنْ قَطَعَكَ، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، وَأَغْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ»^(٢). وزاد الحاكم في المستدرک: «أَلَا وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُمَدَّ فِي عَمْرِهِ، وَبُيَسَّطَ فِي رِيقِهِ، فَلْيَصِلْ رَجْمَهُ».

وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من ذنب أجدرُ أن يعُتَلَّ الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدُخِر له في الآخرة من البغي، وقطيعة الرحم»^(٣).

وعن جبیر بن مطعم رضي الله عنه، أنه سمع النبي ﷺ يقول: «لا يدخل الجنة قاطع»^(٤). قال سفيان: يعني قاطع رحم.

١٠ - إكرام الجار والإحسان إليه:

ومن الأخلاق الاجتماعية في الإسلام: ما أوصى به القرآن، وأوصت به السنة، من الإحسان إلى الجار، وقد ذكره القرآن في آية الحقوق العشرة مرتين في الآية، مرة باعتبار الجار ذي القربى، ومرة باعتبار الجار الجنب، أي: البعيد، قال تعالى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ [النساء: ٣٦].

(١) رواه ابن حريمة في الركة (٢٣٨٦)، والطبراني (٨٠/٢٥)، والحاكم في الركة (٤٠٦/١)، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح الترمذي والترهيب (٨٩٤).

(٢) رواه أحمد (١٧٣٣٤) وقال محرزوه: حديث حسن، والحاكم في البر والصلة (١٦١/٤)، وسكت عنه الذهبي، وصححه الألباني في الصحيحة (٨٩١).

(٣) رواه أبو داود في الأدب (٤٩٠٢)، والترمذي في صفة القيامة (٢٥١١)، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه في الرهد (٤٢١١)، والحاكم في التفسير (٣٥٦/٢) وصححه إسناده، ووافقه الذهبي، ورواه الطبراني فقال فيه: «من قطيعة الرحم والحياة والكذب، وإن أعجل البر ثواباً لصلته الرحم، حتى إن أهل البيت ليكسبون فجرة فتتمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا». ورواه ابن حبان في صحيحه في البر والإحسان (٤٥٥، ٤٥٦)، وخرقه في موضعين ولم يذكر الحياة والكذب، ورواه في آخره: «وما من أهل بيت يتواصلون فيحناجون».

(٤) متفق عليه. رواه البخاري في الأدب (٥٩٨٤)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٥٦).

فأوصى الله تعالى هنا بحق الجار، سواء كان جارًا ذا قرى، أي: له حق القرابة من أخوة أو بني عُمومة أو خُؤولة، أو كان جارًا جُنُبًا، لا صلة له غير الجوار، فكلُّ له حقُّه، فمن الجيران ما له حقُّ واحد، وهو حقُّ الجوار. ومنهم ما له حقان: حقُّ الحوار، وحقُّ الإسلام. ومنهم ما له حقوق ثلاثة: حقُّ الجوار، وحقُّ الإسلام، وحقُّ القرابة.

وسواء أكان الجوار عن اليمين أم الشمال، أم من الأمام أم الخلف، فكلها تُثبت حقُّ الجوار، وكلُّما قُرِب الجوار كان حقُّه أوكَدَ وأوثق.

وعلى الجار أن يكون راعيًا وحافظًا لحقِّ جاره، لا ذنبًا يُغير عليه، وينهش ماله أو عرضه أو حرمة، وفي الحديث، عن المقداد بن الأسود، قال رسول الله ﷺ لأصحابه: «ما تقولون في الزنى؟». قالوا: حرَّمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فقال رسول الله ﷺ لأصحابه: «لأن يزني الرجل بعشرة نسوة، أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره». قال: فقال: «ما تقولون في السرقة؟». قالوا: حرَّمها الله ورسوله، فهي حرام. قال: «لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات، أيسر عليه من أن يسرق من جاره»^(١).

وعن أبي هريرة^(٢) وأبي شريح^(٣) أن رسول الله ﷺ قال: «والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن». قالوا: وما ذاك، يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يأمنُ جاره بوائقه». وزاد أحمد: قالوا: يا رسول الله، وما بوائقه؟ قال: «شره»^(٤).

وفي حديث آخر: قال: «والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبدٌ حتى يحبَّ لجاره - أو قال: لأخيه - ما يحب لنفسه»^(٥).

(١) رواه أحمد (٢٣٨٥٤) وقال محرّجوه: إسناده جيد، والبخاري في الأدب المفرد (١٠٣)، والبرار (٢١١٥)، والطبراني (٢٥٦/٢٠)، وصحّحه الألباني في صحيح الأدب المفرد (٧٦)، وقال الهيثمي في مجمع الروائد (٣٠٨/٨) - رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات.

(٢) رواه مسلم في الإيمان (٤٦)، وأحمد (٨٨٥٥).

(٣) رواه البخاري في الأدب (٦٠١٦).

(٤) رواه أحمد (٧٨٧٨) وقال محرّجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم، عن أبي هريرة. وبرقم (١٦٣٧٢) وقال محرّجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين، عن أبي شريح.

(٥) رواه مسلم في الإيمان (٤٦)، وعلقه البخاري عقب حديث (٦٠١٦) مجزومًا به، وأحمد (٧٨٧٨).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه سمع النبي ﷺ يقول: «ليس المؤمن الذي يبيت وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم»^(١).

وعن ابن عمر^(٢) وعائشة^(٣) رضيهما، قالوا: قال رسول الله ﷺ: «ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه».

وعن سعد بن أبي وقاص، مرفوعاً: «أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. وأربع من الشقاء: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق»^(٤).

١١ - العناية بالمستضعفين من اليتامى والمساكين:

وكما غُني الإسلام بحق الجار، عني بحقوق المستضعفين بصفة عامة، سواء كان ضعفه بموت أبيه وهو صغير، مثل اليتيم، فقد تولى الله حمايته والدفاع عنه: من ناحية شخصه، فلا يُرْوَع ولا يُؤذَى. ومن ناحية ماله، فلا يُنهب ولا يُعثر. أو من ناحية كليهما، أو كان ضعفه من ناحية فقر المال، ومن لا مال له أصح في الناس كالزراع الذي لا ماء له، ولذلك كانت وصية الله تعالى بالمسكين، وبإعطائه من الزكاة وما بعد الزكاة من أموال الغنائم وأموال الفئ وغيرها: ﴿كَفَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ [الحشر: ٧].

وقال تعالى في الحقوق العشرة: ﴿وَالَّذِينَ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ﴾ [البقرة: ٨٣].

وفي آية تقسيم الغنائم: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآلِ النَّبِيِّ﴾ [الأنفال: ٤١].

كما نرى في القرآن المكي في أول الإسلام قوله تعالى في سورة الضحى: ﴿فَإِنَّمَا إِلَهُ الْبَشَرِ فَلَا يَقْهَرُ﴾ [الضحى: ٩]. وقوله تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ

(١) رواه البخاري في الأدب المفرد (١١٢)، وأبو يعلى (٢٦٩٩)، والطبراني (١٥٤/١٢)، وقال الهيثمي في مجمع الروايات (١٣٥٥٥) رجاله ثقات، وصححه الألباني في الصحيحة (١٤٩)، عن ابن عباس.

(٢) متفق عليه. رواه البخاري في الأدب (٦٠١٥)، ومسلم في البر والصلة (٢٦٢٥).

(٣) متفق عليه. رواه البخاري في الأدب (٦٠١٤)، ومسلم في البر والصلة (٢٦٢٤).

(٤) رواه ابن حبان في التكاثر (٤٠٣٢) وقال الأرماءوط: إسناده صحيح على شرط البخاري، والبيهقي في الشعب في باب إكرام الجار (٩٥٥٦)، وصححه الألباني في الصحيحة (٢٨٢).

بِالْيَتِيمِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ [الماعون: ١ - ٢]. أي: هذا شأن الإنسان الكافر - الذي يكذب بالقيامة وحساب الله للناس - أول صفاته: أنه يدعُ اليتيم، ويدفعه بعنف.

كما نزل في القرآن المكي العناية بأموال اليتيم، وكان ذلك في الوصايا العشر بسورة الأنعام، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ [الأنعام: ١٥٢]. وأكدها في وصايا الحكمة في سورة الإسراء المكية: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ [الإسراء: ٣٥]. وأكد النهي عن مجرد الاقتراب من أموال اليتامى بأي طريقة من الطرق إلا بالطريقة التي هي أحسن، أي: لو كان هناك طريقتان لاستثمار مال اليتيم: طريقة جيدة وحسنة، وطريقة أجود منها وأحسن، فالمطلوب قرآنياً من المسلم: أن يسلك الطريقة الأجود والأحسن، وهي التي يُصان فيها الأصل، ويُحسن فيها تمييز الفرع.

وشدّد القرآن غاية التشديد على الذين يبذّون أموال اليتامى ويضيعونها، ولا يبالون في الحفاظ عليها، والبحث عن أحسن الوسائل، وأحسن الأساليب لاستثمارها، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْفَوْنَ سَوِيرًا﴾ [النساء: ١٠].

وفي الحديث الصحيح عن سهل بن سعد، قال رسول الله ﷺ: «أنا وكافل اليتيم^(١) في الجنة هكذا». وأشار بالسبابة والوسطى، وفرّح بينهما^(٢).

وعن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «أنا أول من يُفتح له باب الجنة، إلا أنه تأتي امرأة تبادرني، فأقول لها: ما لك؟ ومن أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي^(٣)».

(١) كافل اليتيم: هو القائم بشؤونه المادية والأدبية. واليتيم من مات أبوه قبل أن يبلغ الحلم من ذكر أو أنثى.

(٢) رواه البخاري (٦٠٠٥)، وأبو داود (٥١٥٠)، كلاهما في الأدب، والترمذي في البر والنصلة (١٩١٨).

(٣) رواه أبو يعلى (٦٦٥١)، وقال الهيثمي في مجمع الروائد (١٣٥١٩): فيه عبد السلام بن عجلان، وثقه أبو حاتم وابن حبان، وقال: يحطن ويخالف وفيه رجاله ثقات، عن أبي هريرة.

١٢ - الحَضُّ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ :

ومن الأخلاق الاجتماعية التي انفرد بها القرآن، ولا نعرف لها نظيرًا في أخلاق العالم، ولا في الكتب الدينية العالمية: ما أوصى به القرآن وشدّد الوصية فيه، وهو ما سماه القرآن: الحَضُّ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ.

فلا شك أن أول ما يطلبه الإنسان من حاجياته: أن يأكل، كما قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَهُمْ جَعْدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ﴾ [الأنبياء: ٨].

حتى إن رسل الله تعالى وأنبياءه لا يستغنون عن البحث عن الطعام والمشى في الأسواق، كما ذكر القرآن مخاطبًا خاتم رسله محمدًا: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَكْسُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾ [الفرقان: ٢٠].

فدلّ هذا كله على أن أكل الطعام للإنسان حقٌّ وضرورة للإنسان، لا يمكن الاستغناء عنه؛ ولذلك أكد القرآن هذه القضية، حين جعل الحَضُّ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ فريضة دينية من فرائضه المقررة، ولا غرو أن قال في إحدى سورته المكية: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْذِّكْرِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾﴾ [الماعون: ١ - ٣].

فبيّن القرآن الكريم لمن يريد أن يستدل على الكافر المكذّب بالدين - أي: بالجزاء والحساب يوم القيامة - من هو؟ فذلك من لا قلب له، ولا ضمير له، الذي يدفع اليتيم بغلظة وقسوة، ولا يحترض غيره على طعام المسكين الجائع في المجتمع، وهو ما ذكره القرآن بصيغة أخرى في سورة الفجر المكية، حين عرض علينا صورة المجتمع المكي الجاهلي، فقال: ﴿كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾ وَلَا تَحْضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿١٨﴾ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا ﴿١٩﴾ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾﴾ [المحر: ١٧ - ٢٠].

فهذا هو المجتمع الجاهلي، الذي لا يعترف فيه قويٌّ بحقٍّ ضعيف، ولا غنيٌّ بحاجة فقير، وإنما كل واحد مشغول بنفسه، وبالتراث الذي يجمعه ويحرنه، ويحب المال الذي يستكثر منه، فهم لا يهتمون بإكرام اليتيم، ما دام لا يجد له ناصرًا، ولا يُعنى واحد بأن يحترض غيره من القادرين على إطعام المسكين، أي الفقير الذي لا يجد في بيته طعامًا يأكل منه هو ومن يعنيه طعامه من أهل ووليد، وليس معه نقود يشتري بها ما يحتاج إليه.

والمفروض أن هذه الدعوة إلى إطعام الفقير والمسكين الصائغ: فريضة اجتماعية على المسلمين، نادى بها القرآن في هذه السورة، وفي سورة الماعون، وفي سورة الحاقة، حين عرض الله لأصحاب الشمال، الذين يأخذون كتبهم بشمائلهم يوم القيامة، يقول أحدهم: ﴿يَلَيْتَنِى لَرَأَوْتُ كَيْتَبَةً ۖ وَكَلَّ أَدْرِمَا ۖ سَيِّئَةً ۖ يَلَيْتَنِى كَانَتْ الْقَاسِمَةُ ۖ﴾ [الحاقة: ٢٥ - ٢٧]. فيقول الله تعالى لهم: ﴿خُذُوهُمْ مُلُوكُهُمْ ۖ ثُمَّ فِى سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ بِآفَةِ السَّيْرِ ۖ وَلَا يَخُفُّ عَنْهُمْ سَخَطَ الْمَلِكِينَ ۖ﴾ [الحاقة: ٣٠ - ٣٤]. ومعنى هذا: إن كل فرد في المجتمع عليه واجب للمسكين: إما أن يطعمه من طعامه إن كان عنده طعام يمكنه أن يجد فيه ما يؤخذ منه، وإما بأن يحض وينادى الأمة وعامة الناس على طعامه.

١٣ - الإختتام:

ومن الأخلاق والقيم الإنسانية الاجتماعية التي دعا إليها الإسلام: الإخاء - أو الأخوة - ومعناه: أن يعيش الناس في المجتمع متحابين مترابطين متناصرين، يجمعهم شعور أبناء الأسرة الواحدة، التي يحب بعضها بعضاً، ويشد بعضها أزر بعض، يحس كل منها أن قوة أحييه قوة له، وأن ضعفه ضعف له، وأنه قليل بنفسه كثير بإخوانه.

ولأهمية هذه القيمة أو الفضيلة في بناء المجتمع المسلم سنفضّل فيها بعض التفصيل، فهي جديرة أن يصدر فيها كتاب، كما صدر في العدالة الاجتماعية، وغيرها. ونحن ننقل في هذا البحث هنا من كتابنا (ملامح المجتمع المسلم)، حيث قلنا:

والقرآن يجعل الإخاء في المجتمع المؤمن صنو الإيمان، ولا ينفصل عنه، يقول تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠].

وَيَجْعَلُ الْقُرْآنَ أَخِوَةً نِعْمَةً مِنْ أَعْظَمِ النِّعَمِ، فيقول: ﴿وَاذْكُرُوا يَسْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ [آل عمران: ١٠٣].

ويقول في سورة أخرى ممتثاً على رسوله الكريم: ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ بِتَقْوِهِ
وَالْمُؤْمِنِينَ ۝ وَالْفَافِ يَكْ قُلُوبُهُمْ لَوْ أُنْفِقَتْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَفْتَقَتْ يَكْ
قُلُوبُهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ آفَ يَتَنَّهُمْ إِنَّهُ غَنِيٌّ حَكِيمٌ ۝﴾ (الأنفال: ٦٢ - ٦٣).

ويقول النبي ﷺ: «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يُسلمه»^(١).

«لا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تاجشوا، وكونوا عباد الله إخواناً»^(٢).

وقد روى الإمام أحمد من حديث زيد بن أرقم، أن النبي ﷺ كان يقول دبر كل صلاة: «اللهم ربنا ورب كل شيء ومليك، أنا شهيد أنك الله وحدك لا شريك لك.

اللهم ربنا ورب كل شيء ومليك، أنا شهيد أن محمداً عندك ورسولك.

اللهم ربنا ورب كل شيء ومليك، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة»^(٣).

فجعل إقرار مبدأ (الأخوة) بعد الشهادة لله تعالى بالوحدانية، ولمحمد ﷺ بالعبودية والرسالة.

وقوله: «أن العباد كلهم إخوة». يحتمل معنيين، كلاهما صحيح:

الأول: أن العباد هنا هم البشر كافة، فهم أخوة بعضهم لبعض، بحكم البوة لأدم، والعبودية لله سبحانه. وهذه أخوة إنسانية عامة.

وقد وصف الله تعالى عدداً من الرسل في القرآن بأنهم إخوة لأقوامهم رغم كفرهم برسالتهم، لا اشتراكهم معهم في الجنس والأصل، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَيْكَ عَادٌ أَكَاثِمُ هُودًا﴾ [الأعراف: ٦٥]. ﴿وَلَيْكَ ثَمُودٌ أَكَاثِمُ صَالِحًا﴾ [الأعراف: ٧٣]. ﴿وَلَيْكَ مَدْيَنٌ أَكَاثِمُ شُعَيْبًا﴾ [الأعراف: ٨٥].

الثاني: أن العباد هنا هم المسلمون خاصة، بحكم اشتراكهم في ملة واحدة، تضمهم عقيدة واحدة هي التوحيد، وقبلة واحدة هي الكعبة البيت الحرام، وكتاب واحد هو القرآن، ورسول واحد هو محمد عليه الصلاة والسلام، ومنهج واحد، هو شريعة الإسلام.

وهذه أخوة دينية خاصة، لا تنافي الأولى، إذ لا تنافي بين الخاص والعام.

(١) متفق عليه. رواه البخاري في المظالم (٢٤٤٢)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٠)، عن ابن عمر.

(٢) متفق عليه. رواه البخاري في الأدب (٦٠٦٦)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٦٣)، عن أبي هريرة.

(٣) رواه أحمد (١٩٢٩٣)، وقال مخرجه: إسناده ضعيف، وأبو داود في الصلاة (١٥٠٨)، والطبراني (٢١٠/٥)، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٣٢٥).

كل ما في الأمر أن لهذه الأخوة حقوقاً أكثر، بمقتضى وحدة العقيدة والشريعة، والفكر والسلوك.

المحبة ومراتبها:

ومن العناصر الأساسية لهذه الأخوة: المحبة، وأدنى درجات المحبة: سلامة الصدور، من الحسد والبغضاء والأحقاد، وأسباب العداوة والشحناء.

والقرآن يعتبر العداوة والبغضاء عقوبة قدرية يعاقب الله بها من يكفرون برسالاته، وينحرفون عن آياته، كما قال تعالى: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرُكَ أَخَذْنَا مِنْهُمُ ابْنَتَهُمْ فَتَنَّاوُا حَقًّا مِمَّا دُكِّرُوا بِهِ، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٤﴾﴾ [المائدة: ١٤].

ويتحدث القرآن عن الخمر والميسر وهما من الكبائر الموبقة في نظر الإسلام، فيجعل العلة الأولى في تحريمها، الجديرة بالنص عليها، هي إيقاع العداوة والبغضاء في المجتمع، رغم ما لهما من مصار ومساوئ أخرى لا تخفى، فيقول تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: ٩١].

وقد جاء في الحديث تسمية هذه الآفات: «داء الأمم».

كما أن الحديث سمّاها: الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر، وذلك لخطرها على الجماعة وتماسكها المادي والمعنوي. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام:

«دبّ إليكم داء الأمم من قبلكم: الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، لا أقول: تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين»^(١).

«ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة»^(٢).

(١) رواه أحمد (١٤١٢) وقال محرّجوه: إسناده ضعيف لانقطاعه، والترمذي في صفة القيامة (٢٥١٠)، وابن عبيد البر في جامع بيان العلم (٢١٢٢)، وقال الألباني في صحيح الترمذي والترهيب (٣/ ٦١): حسن لغيره، عن الربيع بن العوام.

(٢) رواه أحمد (٢٧٥٠٨) وقال محرّجوه: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين، وأبو داود في =

«تُفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيُغفر لكل عبد لا يُشرك بالله شيئاً، إلا رجل كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا»^(١).

«لا يحلُّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث: يلتقيان، فيُعْرض هذا، ويُعرض هذا، وغيرهما الذي يبدأ بالسلام»^(٢).

«ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرًا: رجل أمَّ قومًا وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان»^(٣). أي متقاطعان.

إنَّ جوَّ البغضاء والشحناء جو عفص كربه، تروح فيه كل بضائع الشيطان، من سوء الظن والتجسس، والغيبة والنميمة، وقول الزور، والسب واللعن، وقد ينتهي إلى أن يقاتل الأخوة بعضهم بعضًا. وهذا هو الخطر، الذي حذَّر منه النبي الكريم ﷺ، واعتبره من أثر الجاهليَّة، وقال: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»^(٤).

«سباب المسلم فسوقٌ، وقتاله كفر»^(٥).

إصلاح ذات البين:

لهذا كان إصلاح ذات البين من أفضل الأعمال والقربات إلى الله تعالى:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾﴾

[الحجرات: ١٠].

= الأدب (٤٩١٩)، ولترمذي في صفة القيامة (٢٥٠٩) وقال: حديث صحيح، وصححه الألباني في عاية

المرام (٤١٤)، وابن حبان في الصلح (٥٠٩٢)، عن أبي الدرداء.

(١) رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٥)، وأحمد (٧٦٣٩)، وأبو داود في الأدب (٤٩١٦)،

ولترمذي في البر والصلة (٢٠٢٣)، عن أبي هريرة.

(٢) متفق عليه. رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٣٧)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٦٠)، عن أبي

أيوب

(٣) رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة (٩٧١)، قال الوصيري في مصباح الرجاجة (١١٩/١). إسناده

صحيح ورجاله ثقات، واس حبان الصلاة (١٧٥٧)، وقال الأريأوط إسناده حسن، والطبراني (١١/

٤٤٩)، وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه (٢٠٦)، عن ابن عباس.

(٤) متفق عليه. رواه البخاري في العلم (١٢١)، ومسلم في الإيمان (٦٥)، عن جرير.

(٥) متفق عليه: رواه البخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤)، كلاهما في الإيمان، عن ابن مسعود

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ﴾ [الأنفال: ١٦].

﴿لَا حَبْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُجُونِهِمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ١١٤].

بل جعلت الشريعة سهمًا من حصيلة الزكاة للفقراء في إصلاح ذات البين، إعانة لهم على القيام بهذه المكرمات، التي كان يقوم بها أصحاب القلوب الكبيرة والهمم العالية، فيتحملون ما بين القبائل المتخاصمة من ديّات ومغارم، وإن ضاقت بذلك أموالهم.

ولأهمية إصلاح ذات البين، رخص النبي ﷺ لمن يقوم بالإصلاح ألا يلتزم الصدق الكامل في وصف موقف كل طرف من الآخر، فنقل بعض العبارات كما قيلت، قد يوجب نار الخصومة ولا يطفئها، فلا بأس بشيء من التزيين، وشيء من المعارض، وفي هذا جاء الحديث الصحيح: «ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيرًا أو أنمى خيرًا»^(١).

أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك:

وأعلى من هذه الدرجة - درجة سلامة الصدور من الأحقاد والبغضاء - الدرجة التي عبّر عنها الحديث الصحيح الذي يقول: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»^(٢).

وفي لفظ: «والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير»^(٣).

ومقتضى ذلك: أن يكره له ما يكره لنفسه.

فإذا كان يحب لنفسه رَغْد العيش، أحبّ ذلك لسائر الناس.

(١) متفق عليه: رواه البخاري في الصلح (٢٦٩٢)، ومسلم في البر والصلة (٢٦٠٥)، عن أم كلثوم بنت عقبة.

(٢) متفق عليه: رواه البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥)، كلاهما في الإيمان، عن أنس.

(٣) رواه أحمد (١٣٦٢٩) وقال محرّجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين، والساني في الإيمان (٥٠١٧)، عن أنس.

وإذا كان يحب أن يوفق في حياته الزوجية، أحب للباس أن يكونوا سعداء
موفقين.

وإذا كان يحب أن يكون أولاده نجباء، أحب ذلك لغيره.

وإذا كان لا يحب أن يذكره أحد بسوء في حضرته أو غيبته، كان موجب
الإيمان ألا يحب ذلك للناس أجمعين.

فهو ينزل إخوانه منزلة نفسه في كل ما يحب وبكره.

درجة الإيثار:

وثمت درجة أعلى من هذه وتلك: هي درجة الإيثار.

ومعنى الإيثار: أن يقدم أخاه على نفسه في كل ما يحب، فهو يجوع ليشبع
أخوه، ويظلم ليرتوي، ويسهر لينام، ويجهد ليرتاح، ويُعرض صدره للرصاص
ليفدي أخاه.

وقد عرض لنا القرآن صورة وضيفة للمجتمع المسلم في المدينة، يتجلى
فيها معنى الإيثار والبذل، من غير شع ولا بخل. يقول تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا
الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُخْشَوْنَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا
أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَعْنَهُ فَاُولَئِكَ هُمُ
الْمُقْلِحُونَ ﴿١﴾﴾ [الحشر: ٩].

وفي السُّنة نحد صورة أخرى تتمثل فيما رواه البخاري، أن سعد بن الربيع
عرض على عبد الرحمن بن عوف - وقد آخى النبي ﷺ بينهما - أن يتنازل عن
شطر ماله، وعن إحدى داريه، وإحدى زوجتيه، يطلقها ليتزوجها هو. فقال ابن
عوف لسعد: بارك الله لك في أهلِكَ، وبارك الله لك في دارك، وبارك الله لك
في مالك، إنما أنا امرؤ تاجر، فدلوني على السوق^(١)!

إِشار نادر قل أن تعرف الدنيا له نظيرًا، يقابله تعفف كريم نبيل، وكلاهما
يعطينا ملمحًا من ملامح المجتمع المسلم الذي أقامه الرسول الكريم ﷺ في
المدينة، والذي نرنو إلى مثله دائمًا، باعتباره مثلاً أعلى للمجتمعات.

(١) رواه البخاري في البيوع (٢٠٤٩)، من أنس.

سيادة المحبة والأخوة بين الناس:

والإسلام يحرص كل الحرص على أن تسود المحبة والأخوة بين الناس جميعاً: بين الشعوب بعضها وبعض، لا يفرق بينهما اختلاف عنصر أو لون أو لغة أو إقليم.

وبين الطبقات بعضها وبعض، فلا مجال لصراع أو حقد، وإن تفاوتوا في الثروة والمزلة، وفضل الله بعضهم على بعض في الرزق.

وبين الحكام والمحكومين، فلا محل لاستعلاء حاكم على محكوم، فإن الحاكم هو وكيل الأمة؛ بل أجبرها، ولا لبغض محكوم لحاكم ما دام يأخذ حقه، كما يؤدي واجبه، وفي الحديث: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم، ويصلون عليكم»^(١). أي: تدعون لهم، ويدعون لكم، فالصلاة هنا بمعناها اللغوي وهو الدعاء.

ربط النظرية بالتطبيق:

والإسلام لا يحب أن تكون دعوته مجرد فكرة في الرؤوس، أو حلمًا في أخيلة المصلحين، بل يجب أن يربط الفكرة بالعمل، والنظرية بالتطبيق؛ لهذا دعا إلى مجموعة من الشعائر والآداب والتقاليد من شأنها أن توثق روابط المحبة بين الناس، إذا عملوا بها، وحافظوا عليها.

من ذلك: إفشاء السلام كلما لقي بعضهم بعضاً، وهذا ما نبّه عليه الحديث الصحيح: «والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»^(٢).

ومن ذلك: معاملة الناس بعضهم لبعض، في التهئة عند العمة، والتعزية عند المصيبة، وعيادة المريض، وتشميت العاطس.

ومن ذلك: التهادي بين الناس في المناسبات الطيبة. وفي الحديث: «تهادوا تحابوا»^(٣).

(١) رواه مسلم في الإمارة (١٨٥٥)، وأحمد (٢٣٩٨١)، عن عوف بن مالك.

(٢) رواه مسلم في الإيمان (٥٤)، وأحمد (٩٧٠٩)، وأبو داود في الأدب (٥١٩٣)، عن أبي هريرة.

(٣) رواه البخاري في الأدب المفرد (٥٩٤)، وأبو يعلى (٦١٤٨)، وحسن إسناده ابن حجر في بلوغ المرام (٩٤٢)، وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد (٤٦٣)، عن أبي هريرة.

ومن ذلك: التلاقي، الذي به تتعارف الوجوه، وتتصافح الأيدي، وهذا ما شرعه الإسلام بصلاة الجماعة والجمعة والعيدين.

التحذير من قطع أواصر المحبة والمودة بين الناس:

كما حرم الإسلام كل الرذائل الخُلُقِيَّة والاجتماعية التي تفضي إلى تقطع أواصر المحبة والمودة بين الناس، ولهذا رأينا القرآن الكريم بعد أن قرَّر أن المؤمنين إخوة: أتبع ذلك بالنهي عن مجموعة من الرذائل التي تنافي الأخوة، وتعمل في بنيانها هدمًا؛ مثل السخرية واللمز والتنايز بالألقاب، والتجسس على الناس، وتتبع عوراتهم، وسوء الظن بهم، والحديث عنهم بسوء في غيبتهم، وذلك في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا عِلْمُكُمْ مِنْ إِلَهِكُمْ عَسَى أَنْ يَكُنْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ يَسْتَحْسِنُ إِلَّا تَنْتَهِمُ الْفُسُوقَ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ مَا تَلَذَّذُوا ۖ كَثِيرٌ مِمَّنْ ظَنَّ أَنْ يَمُوتَ وَهُوَ يُحْيِيهِ ۚ وَكَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهُمْ إِذِ انبَعَثُوا أَفْوَاجًا ۚ وَكَذَّبَتْ الْقَارُونُ بِرَبِّهِ ۚ فَذُوقُوا كَذَابَ ثَوَابِ ۚ وَكَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهُمْ إِذِ انبَعَثُوا أَفْوَاجًا ۚ وَكَذَّبَتْ الْقَارُونُ بِرَبِّهِ ۚ فَذُوقُوا كَذَابَ ثَوَابِ ۚ وَكَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهُمْ إِذِ انبَعَثُوا أَفْوَاجًا ۚ وَكَذَّبَتْ الْقَارُونُ بِرَبِّهِ ۚ فَذُوقُوا كَذَابَ ثَوَابِ ۚ﴾ [الحجرات: ١١ - ١٢].

الوحدة من لوازم الإخاء:

ومن لوازم الأخوة ومظاهرها: الوحدة. ومما يضادها وينقضها: الفُرقة.

فالمجتمع المسلم المتآخي مجتمع واحد في عقائده الإيمانية، وفي شعائره التعبدية، وفي مفاهيمه الفكرية، وفي فضائله الأخلاقية، وفي اتجاهاته النفسية، وآدابه السلوكية، وفي تقاليدته الاجتماعية، وفي قيمه الإنسانية، وفي أسسه التشريعية. واحد في أهدافه التي تصل الأرض بالسماء، والدنيا بالآخرة، والخلق بالخالق، وفي أسس مناهجه التي تجمع بين المثالية والواقعية، وتوازن بين الثبات والتطور، وبين استلهاام التراث والاستفادة من العصر.

واحد في مصادره التي يستمد منها هدايته، وهي القرآن الكريم والسنة المطهرة، وفي المثل الأعلى الذي يستمدُّ منه الأسوة الحسنة، وهو الرسول الأعظم ﷺ.

فهو مجتمع يؤمن بربٍّ واحد، وكتابٍ واحد، ورسولٍ واحد، ويتجه إلى قبلة واحدة بشعائر واحدة، ويحتكم في كل أموره إلى شريعة واحدة. وولاؤه

حيث كان ولاء واحد، لله ولرسوله ولأمة الإسلام. في الله يحب، وفيه يبغض، وفيه يصل، وفيه يقطع: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ [المجادلة: ٢٢].

لا ينبغي أن يفرق هذا المجتمع ما يفرق المجتمعات الأخرى من العصية للجنس أو اللون، أو الوطن أو اللغة، أو الطبقة أو المذهب، أو غير ذلك مما يمزق الجماعات.

فالأخوة الإسلامية فوق كل العصيات أيًا كان اسمها ونوعها.

التحذير من دسائس غير المسلمين:

والقرآن يحذر من دسائس غير المسلمين الذي يكيدون لهم ليفرقوا كلمتهم، ويمزقوا وحدتهم، كما فعل ذلك اليهود في الإيقاع بين الأوس والخزرج بعد أن جمعهم الله على الإسلام: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُلَاحِظُوا فِرْقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَدِّ إِعْيَاكُمْ كُفَرِينَ ﴿١٠٠﴾ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ مَّائِةُ اللَّهِ وَفِيصَّكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَمِدْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٠١﴾﴾ [آل عمران: ١٠٠ - ١٠١]. إلى أن قال: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا أَنَّ اللَّهَ عَزَّمَ عَلَيْكُم إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِيَعْتِيَّةٍ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٢﴾﴾ [آل عمران: ١٠٣].

وفي هذا السياق حذر من التفرق والاختلاف فقال: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَدِّ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُم عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٤﴾﴾ [آل عمران: ١٠٥].

وبين آية الأمر بالاعتصام بحبل الله وآية التحذير من التفرق والاختلاف، ذكرت آية تكليف الأمة بالدعوة والأمر والنهي: ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْطَىٰ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُم الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٦﴾﴾ [آل عمران: ١٠٤].

وهذا يدلنا على أن الذي يوحد الأمة ويجمع شتاتها: وجود منهج موحد تعتصم به وترجع إليه، وهو هنا حبل الله: الإسلام والقرآن، ووجود رسالة

مشتركة تشتغل بها، وتجعلها أكبر همها، وهي هنا الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

أما إذا قعدت الأمة عن الرسالة، أو فقدت المنهج، فإن السبل ستفرق بها عن يمين وشمال، والشياطين ستتجاذبها من شرق وغرب، وهو ما حذر منه القرآن بقوله: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾﴾ [الأنعام: ١٥٣].

التنوع في إطار الوحدة الجامعة:

والوحدة المفروضة في الأمة المسلمة لا تعارض التنوع الذي يقنضيه اختلاف البيئات والأعراف بتأثير الحضارات المختلفة، والموراث الثقافية المتعددة. فهو تنوع في إطار الوحدة الجامعة، وهو أشبه بتنوع المواهب والميول والأفكار والتخصصات، داخل الأسرة الواحدة، أو تنوع الأرهار والثمار داخل الحديقة الواحدة: ﴿يُسْقَى مِنْهَا الْجَنَّةُ وَالْجَنَّةُ نَعِيمٌ ﴿٤﴾﴾ [الرعد: ٤].

ومن أهم ما جاء به الإسلام هنا: شرعية تعدد الاجتهادات في إطار القواعد الكلية والنصوص القطعية المتفق عليها، فلا يجوز أن ينكر مجتهد على مجتهد، وإن اختلف معه في المشرّب، ولكل وجهته، ولكل أجره، أصاب أم أخطأ، ما دام من أهل الاجتهاد، واختلاف الآراء لا يجوز أن يكون سبب تفرق أو عداوة، فقد اختلف الصحابة وتابعوهم بإحسان في قضايا كثيرة، ولم يؤدّهم ذلك إلى التفرق، بل وسّع بعضهم بعضاً، وصلّى بعضهم وراء بعض.

ومما يضيّق الخلاف أن أمر الإمام أو حُكْم الحاكم في المسائل الخلافية يرفع الخلاف، ويحسم النزاع من الناحية العملية.

التعاون والتناصر والتراحم:

ومن لوازم الإخاء في الإسلام: التعاون والتراحم والتناصر، إذ ما قيمة الأحوّة إذا لم تعاون أخاك عند الحاجة، وتنصره عند الشدة، وترحمه عند الضعف؟

لقد صوّر الرسول الكريم ﷺ مبلع التعاون والترابط بين أبناء المجتمع

المسلم بعضه وبعض هذا التصوير البليغ المعبر حين قال: «المؤمن للمؤمن كالبنیان، يشد بعضه بعضاً». وشبك بين أصابعه^(١). فاللبنة وحدها ضعيفة مهما تكن متانتها، وآلاف اللبنة المبعثرة المتناثرة لا تصنع شيئاً، ولا تكون بناءً. إنما يتكون البناء القوي من اللبنة المتناسكة المترابطة في صفوف منتظمة، وفق قانون معلوم، عندئذ يتكون من اللبنة جدار متين، ومن مجموع الجُدر بيتٌ مكين، يصعب أن تنال منه أيدي الهُدَّامين.

كما صوّر مبلغ تراحم المجتمع وتكامله، وتعاطف بعضه مع بعض بقوله: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر»^(٢).

فهو ترابط عضوي، لا يستغني فيه جزء عن آخر، ولا ينفصل عنه، ولا يحيا بدونه، فلا يستغني الجهاز التنفسي عن الجهاز الهضمي، أو كلاهما عن الجهاز الدموي أو العصبي، فكل جزء متمم للآخر، ويتعاون الأجزاء وتلاحمها يحيا الكل، ويستمر نماؤه وعطاؤه.

ويقول: «المسلمون تنكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، يُرَدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ، وَتُسَرِّيهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ»^(٣).

ويُدخل في نُصرة المسلم للمسلم عنصرًا جديدًا حين يقول: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا». قيل: ننصره مظلومًا، فكيف ننصره ظالمًا، يا رسول الله؟ قال: «تأخذ فوق يديه، أو تمنعه من الظلم فذلك نصر له»^(٤).

والقرآن الكريم يوجب التعاون ويأمر به بشرط أن يكون تعاونًا على البر والتقوى، ويحرمه وينهى عنه إذا كان على الإثم والعدوان. يقول تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢].

(١) متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٤٨١)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٥)، عن أبي موسى.

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠١١)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٦)، عن العمام بن بشير.

(٣) رواه أحمد (٦٧٩٧)، وقال: حديث صحيح، وأبو داود في الجهاد (٢٧٥١)، وابن الجارود في المتقى (١٠٧٣)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٢٢٠٨)، عن عبد الله بن عمرو.

(٤) رواه البخاري في كتاب الإكراه (٦٩٥٢)، وأحمد (١٣٠٧٩)، والترمذي العن (٢٢٥٥)، عن أنس.

ويجعل المؤمنين أولياء بعضهم على بعض، بمقتضى عقد الإيمان، كما قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [التوبة: ٧١]. وهذا في مقابلة وصف مجتمع المنافقين بقوله: ﴿الْمُتَفَقِّهُونَ وَالْمُتَفَقِّهَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ﴾ [التوبة: ٦٧].

كما وصف مجتمع الصحابة بأنهم: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: ٢٩]. فالتراحم سمة أولى من سِمَات المجتمع المسلم.

ومقتضى ذلك: أن يشدَّ القويُّ أزر الضعيف، وأن يأخذ الغنيُّ بيد الفقير، وأن ينير العالم الطريق للجاهل، وأن يرحم الكبير الصغير، كما يوقر الصغير الكبير، ويعرف الجاهل للعالم حقَّه، وأن يقف الجميع صفًا واحدًا، في الشدائد والمعارك العسكرية والسلمية، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُتَيْنَ مَرْصُومٍ﴾ [الصف: ٤].

وفي قصص القرآن صور حيَّة للتعاون المثمر البناء.

من ذلك: صور التعاون بين موسى وأخيه هارون، وقد سأل الله أن يشدَّ به أزره في قيامه برسالته: ﴿وَلَجَّلَ لِي وَبَرًّا مِّنْ أَهْلِ هَٰؤُلَاءِ أَيُّ شِدَّةٍ بِهِ أَرَى (٣١) وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِ (٣٢) كَيْ تُسَبِّحَكَ كَثِيرًا (٣٣) وَتَذَكَّرَكَ كَثِيرًا (٣٤) إِنَّكَ كُنْتَ بِمَا بَصِيرًا (٣٥)﴾ [طه: ٢٩ - ٣٥].

وكان الجواب الإلهي: ﴿سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا﴾ [الفصل: ٣٥]. وبهذا كان هارون يعاون أخاه موسى في حضرته، ويخلفه على قومه في غيبته. ومن صور التعاون: ما قصَّه علينا القرآن من إقامة سد ذي القرنين العظيم، ليقف حاجزًا ضد هجمات يأجوج ومأجوج، المفسدين في الأرض. وكان ثمرة للتعاون بين الحاكم الصالح والشعب الخائف من بغي الأقوياء عليه: ﴿قَالُوا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُّفِيدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ حَرْمًا عَلَيَّ أَنْ نَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا (٩١) مَا نُوَدِّعُكَ عَلَيْهِمْ حَقًّا إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدِيقِينَ قَالَ أَمْضُوا حَقًّا إِذَا جَعَلْتُمْ تَارًا قَالَ مَاتُوهُ أَفَرِحَ عَلَيْهِمْ فَطَرًا (٩٢) فَمَا اسْتَطَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَعُوا لَهُمْ نَجًّا (٩٣)﴾ [الكهف: ٩٤ - ٩٧].

التكافل المادي والأدبي:

ومن مظاهر هذا التعاون والتراحم والتناصر: التكافل بين أبناء المجتمع

المسلم، وهو تكافل مادي ومعنوي، اقتصادي وسياسي، عسكري ومدني، اجتماعي وثقافي.

يبدأ هذا التكافل بين الأقارب بعضهم وبعض، كما يمضل ذلك نظام النفقات في شريعة الإسلام، فالقريب الموصى ينفق على قريبة المعسر، وفق شروط وأحكام مفصلة في العقيدة الإسلامية، كما قال الله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بِمَعْشَرِ أَهْلِكُمْ فِي بَيْتِهِمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥].

ثم تتسع دائرة هذا التكافل لتشمل الجيران وأبناء الحي الواحد في البلد الواحد، بمقتضى حق الجوار، الذي أكدته الإسلام، وفي الحديث: «ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع»^(١).

وروي: «أيما أهل غُرْصَة بات فيهم امرؤ جائع، فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله»^(٢).

ثم تتسع أكثر وأكثر بحيث تشمل الإقليم عن طريق الزكاة، التي أمر الرسول الكريم ﷺ أن تؤخذ من أغنياء كل إقليم لتُرد على فقرائه، فوضع بذلك أساس التوزيع المحلي، على عكس ما كان يُصنع في الحضارات السابقة على الإسلام، فقد كانت الضرائب تؤخذ من مزارعي ومحترفي الأقاليم النائية والقرى البعيدة، لتوزع في المدن الكبيرة، ولا سيما عاصمة الملك أو الإمبراطور.

ثم تزداد اتساعاً ليشمل التكافل المجتمع كله.

ومنذ فجر الدعوة إلى الإسلام في مكة، والمسلمون أفراد معدودون مضطهدون، ليس لهم كيان ولا سلطان؛ كان القرآن يدعو بقوة إلى هذا التكافل بجعل المجتمع كالأُسرة الواحدة، يصب الواحد فيه على المحروم، ويحمل فيه الغني العقيم.

(١) سبق تخريجه، ص ١٢.

(٢) رواه أحمد (٤٨٨٠) وقال محرّحوه، إسناده ضعيف، وأبو يعلى (٥٧٤٦)، والحاكم في البيوع (١١/٢)، وذكره ضمن عدة أحاديث، وقال: هذه الأحاديث الستة طلبتها وخرجتها في موضعها من هذا الكتاب، احتساباً لما فيه الناس من الطيق، والله يكشفها، وإن لم يكن من شرط هذا الكتاب. وقال الذهبي: عمرو بن الحصين العقيلي تركوه، وأصبح بن زيد الجهلي فيه ليس. هو ابن عمر. والمرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. لساد العرب عرص.

ولم يجعل القرآن ذلك شيئاً من نوافل الدين، يقوم به من ترقى في درجات الإيمان والإحسان، ولا يطالب به الشخص العادي من الناس.

بل اعتبره القرآن أمراً أساسياً من دعائم الدين، لا يحظى برضا الله من لم يتم به، ولا ينجو من عذابه من فرط فيه.

اقرأ في السور المكية مثل هذه الآيات: ﴿لَا أَفْنَحُمُ الْعَقَبَةَ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۚ فَكُّ رَقَبَةٍ ۚ أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَرٍ ۚ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبٍ ۚ أَوْ وَتَبِكًا ذَا مَقْرَبٍ ۚ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالْخَيْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۚ﴾ [البقرة: ١١ - ١٧].

وقوله تعالى في سورة أخرى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَجِيئةٌ ۚ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ۚ فِي جَنَّاتٍ يَسْتَلُونَ ۚ عَنِ الْمُتَرَبِّعِينَ ۚ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ۚ قَالُوا لَوْ نَدْرِكُ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَوْ نَدْرِكُ نَطْمِ الْأَشْجِينَ ۚ﴾ [المذثر: ٣٨ - ٤٤].

فجعل مصيرهم النار؛ لأنهم أضاعوا حق الله بإضاعة الصلاة، وأضاعوا حق عباده، إذ لم يطعموا المسكين.

وإطعام المسكين كناية عن رعاية ضروراته وحاجاته، إذ لا معنى لأن نطعم المسكين وندعه مشرداً بلا مأوى، أو غريباً بلا كسوة، أو مريضاً بلا علاج.

ولم يكتفِ القرآن بإيجاب إطعام المسكين، بل زاد على ذلك، فأوجب الحضر على إطعامه، والحث على رعايته، وجعل إهمال ذلك من دلائل الكفر والتكذيب بالدين: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ۚ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۚ وَلَا يَحْصُ عَلَى طَعَامِ الْيَتِيمِ ۚ﴾ [الماعون: ١ - ٣].

ويجعل ذلك مع الكفر بالله من موجبات العذاب الأليم، واصطلاء الجحيم، فيقول في شأن أصحاب الشمال ممن أطغاه ماله وسلطانه، فلم يغني عنه من الله شيئاً: ﴿عَذَابٌ مُلَوٌّ ۚ تَرَى الْجَحِيمَ مُلَوًّا ۚ تَرَى فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۚ﴾ [الحاقة: ٣٠ - ٣٢]. ثم يذكر أسباب هذا الحكم الشديد، فيقول: ﴿إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْغَيْبِ ۚ وَلَا يَحْصُ عَلَى طَعَامِ الْيَتِيمِ ۚ﴾ [الحاقة: ٣٣ - ٣٤].

ويزيد على ذلك فيوجب في المال حقاً معلوماً، ليس بصدقة تطوعية، ولا بإحسان اختياري، من شاء أذاه، ومن شاء تركه، بل (حق) - أي (دين) - في

عنق المكلّفين، وحق معلوم غير مجهول، كما في قوله تعالى في وصف المتقين: ﴿وَلَا تُؤْتِيهِمْ حَقُّ لِسَانِهِمْ وَلَتُؤْتِيَهُمُ الْآيَةُ﴾ [الدّاريات: ١٩].

وفي سورة أخرى يصف الحق بالمعلومية فيقول: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَقٌّ مِّمَّا لِسَانُهُمْ وَالتَّوْبَةُ عَلَيْهِمْ﴾ [المعارج: ٢٤ - ٢٥].

وفي الحديث عن الزروع والثمار، والجنات المعروشات وغير المعروشات، يقول سبحانه: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَاعْبُدُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١].

وهذا الحق هو الزكاة، التي فرضت في مكة غير محددة ولا مفصلة.

كل هذا في القرآن المكي، فلما أصبح للمسلمين دولة وسلطان، أخذت أنصبه الزكاة ومقاديرها بوضوح، وبعث السعاة ليجمعوها من أهلها، ويصرفوها في محلها. وهم الدين سئاهم القرآن: (العاملين عليها)، وجعل لهم نصيباً من حصيلة الزكاة نفسها، ضماناً لحسن تحصيلها وتوزيعها.

ووصل الإسلام بهذه الفريضة المالية إلى أعلى درجات الإلزام الخلقي والتشريعي، فجعلها ثالث أركان الإسلام، وأوجب أخذها كرهاً إن لم تدفع طوعاً، ولم يتردد في قتال من منعوها، إذا كانوا ذوي شوكة وقوة.

وهذا التكافل المادي أو المعيشي ليس هو كل ما طلبه الإسلام في هذا المجال، بل هناك أنواع أخرى من التكافل، ذكرها العلامة الفقيه الداعية الدكتور مصطفى السباعي رحمته الله وجعلها بالتكافل المعيشي عشرة كاملة^(١)، شملت: التكافل الأدبي، والعلمي، والسياسي، والدفاعي، والجنائي، والأخلاقي، والاقتصادي، والعبادي، والحضاري، والمعاشي، الذي اختص اليوم باسم (التكافل الاجتماعي).

أخوة لكل الفئات بلا طبقية:

الأخوة في الإسلام تشمل كل فئات المجتمع، فليس هناك فئة من الناس أعلى من أن تؤاخي الآخرين، ولا فئة أهون من أن يؤاخيها الآخرون، لا يجوز أن يكون المال أو المنصب أو النسب، أو أي وضع اجتماعي أو مادي أو غير مادي؛ سبباً لاستعلاء بعض الناس على بعض.

(١) تراجع في كتابه اشتراكية الإسلام ص ١١٢ - ١١٦.

فالحاكم أخو المحكوم، والراعي أخ لرعيته، وفي الحديث: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم، ويصلون عليكم - أي تدعون لهم، ويدعون لكم - وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم»^(١).

والسيد أخ لعهده، وإن أوجت ظروف خاصة أن يكون تحت يده، وفي الصحيح: «إخوانكم خولكم - أي خدمكم - جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، ويلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم»^(٢).

والأغنياء والفقراء، والعمال وأرباب العمل، والملاك والمستأجرون، كلهم أخوة بعضهم لبعض، فلا مجال - في ضوء تعاليم الإسلام - لصراع اجتماعي، أو حقد طبقي.

بل لا يوجد في المجتمع الإسلامي طبقات، كما عُرف ذلك في المجتمع الغربي في العصور الوسطى، الذي عرف طبقات النبلاء والفرسان، ورجال الدين وغيرهم، وكانت هذه الطبقة تتوارث، بحكم القيم والتقاليد والقوانين السائدة.

وما زال بعض الأمم إلى اليوم يتوارث الطبقة بحكم عقائده وأعرافه وأنظمتها، كما في الهند.

يوجد في الإسلام (أغنياء)، ولكنهم لا يكونون طبقة تتوارث الغنى، بل هم أفراد يجري عليهم ما يجري على غيرهم، فالعني قد يفتقر، كما أن الفقير قد يفتني: ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝﴾ [الشرح: ٥].

ويوجد في الإسلام (علماء دين)، ولكنهم لا يكونون طبقة تتوارث هذه المهنة، بل هي وظيفة مفتوحة لكل من حصل مؤهلاتها من العلم والدراسة، وهي على كل حال ليست وظيفة كهنوتية، كوظائف القسوس ورجال الدين في الأديان الأخرى، إنما هي وظيفة تعليم ودعوة وإفتاء. فهم (علماء) لا (كهنة)!

وإذا كان الله تعالى يخاطب رسوله ﷺ بقوله: ﴿مَذْكُرٌ لِّمَا أَتَى مُذَكِّرٌ ۝﴾

(١) سبق تحريجه، ص ٥٨٠.

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٣٠)، ومسلم في الإيمان (١٦٦١)، عن أبي ذر.

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾ [العاشية. ٢١ - ٢٢]. ﴿تَحْنُ أَظَرُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ
 بِجَبَّارٍ فَذَكَرَ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعَبِيدِ ﴿٤٥﴾ [ق: ٤٥]. فكيف بورثته من العلماء؟
 إنهم لن يكونوا - قطعاً - مسيطرين، ولا حَبَّارين على الناس. إنما هم مُعَلِّمون
 ومُذَكِّرون.

(٣)

اخلاق الأمة

بعد أخلاق الأسرة والمجتمع، توجد (أخلاق الأمة). فنحن نريد بالمجتمع: الجماعات التي يوجد فيها الإنسان، وهي في الغالب مجتمعات تصغر وتكبر، حتى يمكن لبعضها أن يصل إلى مئات الملايين، ولكنه لا يمثل الأمة الكبرى: أمة الإسلام، أو أمة محمد عليه الصلاة والسلام.

يمكن أن يشمل المجتمع المصريين في قطرهم وشعبهم، أو السودانيين، أو العراقيين، أو الأتراك، أو الباكستانيين، أو البنجلاديشيين، أو الهنود بصفة عامة، وكل هذه مجتمعات إسلامية، ليست مجتمعات فردية، ولا مجتمعات أسرية، ولكنها لا تمثل مجتمع الأمة.

لقد عُنيَ الإسلام بالمجتمع الكبير أو الأكبر، وهو الأمة، عنايته بالمجتمعات الصغيرة، وعُني الإسلام بالمجتمع الصغير عنايته بالفرد، فكلُّ منهما يتأثر بالآخر ويؤثر فيه. وهل المجتمع إلا مجموعة من الأفراد ربطت بينهم روابط معينة؟ فكان صلاح الفرد لازماً لصلاح المجتمع، وصلاح المجتمع مطلوب لصلاح الأمة، فالفرد أشبه باللبنة في البنيان، ولا صلاح للبنيان إذا كانت لبنته ضعيفة. ولا بدُّ لهذا البناء أن يكون له سقف يحميه، ويشدُّ أزره، وذلك هو الدولة.

كما لا صلاح للفرد إلا في مجتمع يساعده على النمو السليم، والتكيف الصحيح، والسلوك القويم. وذلك بأن تقوم على رأس المجتمع دولة تنفذ تشريعاته وتوجيهاته، وتحرس عقائده وشعائره، فالمجتمع هو التربة التي تنبت فيها بذرة الفرد، والجماعة، وتنمو وترعرع في مناخها، والانتفاع بسمائها وهوائها وشمسها. وما كانت الهجرة النبوية إلى المدينة، إلا سعيًا إلى مجتمع

مستقل، تتجسد فيه عقائد الإسلام وقيمه، وشعائره وشرائعه، وتقوم عليه الدولة التي يرأسها النبي ﷺ.

وقد لمسنا في عصرنا محنة الفرد المسلم في المجتمعات التي لا تلتزم بالإسلام منهاجاً لحياتها، ناهيك بالمجتمعات التي تعادي شريعته، وتطارد دعوته، وكيف يعيش هذا الفرد في توتر وقلق وخيرة، نتيجة لما يحس به من تناقض صارخ، بين ما يؤمن به من أوامر دينه ونواهيه من جهة، وما يُعاشه ويضبط عليه من أفكار المجتمع ومشاعره وتقاليده وأنظمته وقوانينه، التي يراها مخالفة لتوجيهات عقيدته، وأحكام شريعته، ودوافع أخلاقه، وروائع آدابه، وموارث ثقافته، من جهة أخرى.

والإسلام لا يتصور الإنسان وحده، إنما يتصوره في مجتمع، ولهذا توجّهت التكاليف إليه بصيغة الجماعة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، ولم يجر في القرآن: (يا أيها المؤمن). وذلك أن تكاليف الإسلام تحتاج إلى التكاتف والتضامن في حملها والقيام بأعبائها، يستوي في ذلك العبادات والمعاملات، والأحكام والأخلاق.

فإذا نظرنا إلى فريضة كالصلاة، وجدنا أنها لا يمكن أن تقام كما يريد الإسلام، إلا بمسجد يتعاون الجميع على بنائه، ومؤذن يُعلم الناس بمواقيت الصلاة، وإمام يؤمهم، وخطيب يخطبهم، ومعلم يعلمهم، وهذا كله لا يقوم به الفرد، وإنما ينظمه المجتمع، ويضع كل ما تحتاج إليه الصلاة في موضعه، ويداوم على رقابته، وتحسينه وتطويره.

وقد جعل القرآن أول أعمال الدولة المسلمة إذا مُكِّن لها في الأرض: أن تقيم الصلاة، كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ إِذَا مَكَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَخَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ﴾ [الحج: ٤١].

ومثل ذلك يقال في فريضة الصوم، وضرورة ترتيب أمور الحياة في رمضان ترتيباً يُعين على الصيام والقيام والسحور وغيرها.

ومن باب أولى: الزكاة، فالأصل فيها أنها تنظيم اجتماعي تُشرف عليه الدولة، بواسطة (العاملين عليها)، الذين نصَّ عليهم القرآن. ولذلك قال: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣].

وكذلك كل شعائر الإسلام وأركانها، وآخرها الحج، الذي ينتقل الناس فيه

من بلادهم إلى الأرض المقدسة التي يقام فيها الحج، وهي مكة المكرمة، وأن ينظم البلد الذي يُقام فيه الحج أمور الحج، وما يتطلبه من إعداد للطرق وللمرور وللزحام، للضعاف من الناس، ولا بد من تنظيم الحجاج وتحديد أعدادهم في كل سنة بحسب أعداد المسلمين، ولا بد من تنظيم الطواف والسعي والرمي والوقوف بالمشعر الحرام، وغيرها من الأمور التي تنوء بها الجبال، وتنشغل بها عشرات الألوف من الناس في الحجاز؛ مكة والمدينة وما قبلهما، وما يجب على العلماء من التيسير وحسن التفقيه للناس.

أما الأخلاق والمعاملات فلا يُتصور أن تقوم - كما ينشدها الإسلام - إلا في ظلال مجتمع ملتزم بالإسلام، يتعبد لله بإقامة حياته على أساس الإسلام.

والمجتمع المسلم مجتمع متميز عن سائر المجتمعات، بمكوناته وخصائصه، فهو مجتمع ربّاني، إنساني، أخلاقي، متوازن. والمسلمون مُطالبون بإقامة هذا المجتمع، حتى يمكنوا فيه لدينهم، ويجسدوا فيه شخصيتهم، ويحيوا في ظلّه حياة إسلامية متكاملة. حياة توجّهها العقيدة الإسلامية، ونزكها العادات الإسلامية، وتقودها المفاهيم الإسلامية، وتحركها المشاعر الإسلامية، وتضبطها الأخلاق الإسلامية، وتجملها الآداب الإسلامية، وتهيمن عليها القيم الإسلامية، وتحكمها التشريعات الإسلامية، وتوجّه اقتصادها وفنونها وسياساتها التعاليم الإسلامية.

فليس المجتمع المسلم، كما يتصوره أو يصوره الكثيرون هو فقط الذي يطبق الشريعة الإسلامية في جانبها القانوني، وخصوصاً جانب الحدود والعقوبات، فهذا تصور وتصوير قاصر، بل ظالم لهذا المجتمع، واختصار لكل مقوماته المتعددة في مقوم واحد؛ هو التشريع. وفي جانب واحد من التشريع: هو التشريع الجزائي، أو الجنائي.

لهذا كان من المهم هنا: إلقاء الضوء على المكونات أو الملامح الأساسية لهذا المجتمع الذي ننشده، والذي قامت حركات وجماعات إسلامية في شتى أنحاء العالم العربي والإسلامي تدعو إليه، ليحل محل المجتمعات الحاضرة، التي اختلط فيها الإسلام بالجاهلية، سواء أكانت جاهلية وافدة، مما غزانا به الاستعمار الغربي بشقيّه: الرأسمالي والاشتراكي، أم جاهلية موروثية، من رواسب عصور التخلف، التي ساء فيها فهم المسلمين لدينهم، كما ساء تطبيقهم له، حكماً ومحكومين.

مجتمع الأمة الذي نريده يعلو فوق المجتمعات كلها: يعلو على الأجناس من عرب وأتراك، وهنود وفرس وماليزيين وإندونيسيين وأفغانيين وغيرهم، ويعلو على الألوان من بيض وسود وملونين، ويعلو على الجغرافيا من آسيويين وإفريقيين وأوروبيين وغيرهم.

إنما يريد بالأمة: الأمة التي تنتمي إلى الإسلام والقرآن، وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وهي لا شك أمة واحدة، تحكم وحدة العقيدة، ووحدة الشريعة، ووحدة الأخلاق والآداب، ووحدة الدار، لهم جميعًا في (دار الإسلام) ووحدة العبادة، فالأصل أنهم جميعًا كانوا يبايعون خليفة واحدًا، يقودهم جميعًا باسم الإسلام الذي يحكم بالقرآن والسنة.

ومن أجل هذا كرّر القرآن الكريم أن هذه الأمة أمة واحدة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٩٢]. وقال: ﴿وَلَوْ أَنَّ هَذِهِ أُمَّةٌ أُنْتُكِرَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَالْتَفِرُوا﴾ [المؤمنون: ٥٢]. وكأنما يشير القرآن إلى أمة العبادة والتقوى، اللتين أمر الله بهما في الآيتين لا تمان ولا تصحان كلتاها إلا بالوحدة أو بالاتحاد بين أبناء الأمة.

خطأ التعبير بالأمم الإسلامية:

ومما ننبه عليه دائماً الكتاب والعلماء والمفكرين الإسلاميين: ألا يقولوا تعبير: (الأمم الإسلامية)، فقد تعود بعض الكتاب أن يقول ذلك عن الأمة الإسلامية، وكان يتصور أن أمة تصل اليوم إلى أكثر من مليار وثلثي المليار من البشر، لا يمكن أن تكون أمة واحدة، مع أننا رأينا أمة واحدة من نحو مليار وثلث من الناس في بلد واحد، وهو الصين.

ولقد رأينا من الناس الكبار في نظر المسلمين، مثل علامة دار العلوم الشيخ محمد الخضري، الذي كان علامة في الفقه وفي الأصول وفي التاريخ، وقد كتب في أصول الفقه، وفي تاريخ التشريع، وله اتجاهات تحديثية لا شك فيها، ولكنه كتب في التاريخ الإسلامي كتابه (تاريخ الأمم الإسلامية)!! وهذا ما ننبه عليه، حتى لا يتكرر الخطأ، الذي وقع دون تفكير في العنوان أو المصطلح، ولو نبهه عليه أي باحث لنتبه إليه، وصحح عبارته بما هو أسبب وأليق، وليس في العلم كبير، وكلُّ أحد يؤخذ منه ويرد عليه.

وكل ما طلبناه في أخلاق المجتمع الصغير، مطلوب هنا في المجتمع

الكبير، أقول: المجتمع الأكبر، مجتمع الأمة؛ لأن الأمة ما هي إلا مجتمع، ولكنه أكبر وأعلى من المجتمعات المحلية والإقليمية الصغيرة.

خصائص الأمة الإسلامية:

ومن خصائص الأمة: أنها أمة (مجموعة) أي: مصنوعة، ومن الذي صنعها؟ إنه الله، فهو الذي أخبرنا أنه جعل هذه الأمة وأخرج هذه الأمة.

أما جعلها ففي قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [السفرة ١٤٣]. فالله هو الذي جعل هذه الأمة وصنعها لتكوين المثال الوسطي العملي للناس، فالناس عادة لا يكتفون بالكلام النظري، بل يحتاجون إلى أن يخرجوا من التجريد والتنظير إلى العمل والتطبيق.

وأراد الله للأمة: أن تكون وسطًا في كل أمورها العقديّة والتشريعيّة والأخلاقيّة والتنفيذية، لا تنحرف إلى اليمين، ولا إلى اليسار، بل في (المركز الأوسط) الذي تلتقى عنده كل الجهات.

ولهذا رفضنا تيار أهل الغلو في الإسلام، كما رفضنا تيار أهل الجفاء في الإسلام، ولم تقبل الطغيان في الميزان، ولا الإخسار في الميزان، كما قال الله تعالى: ﴿وَالسَّمَةَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾﴾ [الرحمن: ٧ - ٩].

الذي جعل هذه الأمة أمة وسطًا، تكون مضرب المثل للناس في صيغتها الاعتدالية في كل شيء، هو الذي أخرجها للناس أيضًا، فقال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِأَقْوَمِ﴾ [آل عمران: ١١٠].

في الآية الكريمة بيّن الله تعالى أن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، فمن الذي أخرجها للناس؟ لا ريب أن الذي جعلها أمة وسطًا، هو الذي أخرجها، وهو لم يخرجها لنفسها فقط، ولكنه أخرجها للناس: أي: لنفع الناس، وهداية الناس، وتنوير الناس، وإسعاد الناس.

وكلمة (الناس) تعني: البشر جميعًا، لا تعني شعبًا من الشعوب، ولا جنسًا من الأجناس، ولا سكان مكان معين من الأرض، ولو كان قارة من القارات.

فالذي أخرج هذه الأمة للناس هو الله رب العالمين، ولماذا أخرجها للناس؟

بين القرآن أنه أخرجها للناس، لما تميّزت به من حمل الرسالة العالمية، التي بعث الله بها حامل هذا الدين، محمد بن عبد الله، فهم يأمرون بالمعروف ويهون عن المنكر، ويؤمنون بالله. وصفهم الله بوصفين أساسيين:

الأول: يتعلق برسالتهم، فهي رسالة دعوة وأمر ونهي، كما قال تعالى: ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

والوصف الثاني، هو: الإيمان بالله، وإنما أخره ليظهر الوصف الآخر (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، وإن كان هذا الوصف (الإيمان بالله) هو الوصف الأصلي الذي لولاه لم يكن للأمة وجود ولا ميلاد.

ومع هذا فإن تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه دلالة على أنه سياج لحفظ إيمان الأمة وعقيدتها وثوابتها.

(٤)

أخلاق الدولة

يقوم المجتمع المسلم المنشود، والدولة المسلمة على أخلاق وفصائل تؤمن بها الأمة المسلمة بدينها وشريعتها، فهي جزء منها، باعتبارها أوامر ونواهي، صادرة إليها من ربها سبحانه، فهي دولة أخلاقية.

تقوم الدولة المسلمة عليها ويقوم عليه ذلك المجتمع من آداب وتقاليد خاصة تجعله سبيح وحيد، غير مقلد لغيره، ممن بُعد عنه زماناً، أو بُعد عنه مكاناً.

كما يقوم المجتمع والأمة على ذلك كله، يقومان كذلك على القيم الإنسانية والأخلاق الرفيعة، التي تتطلع إليها البشرية الراقية.

وأعني بالقيم والأخلاق الإنسانية تلك التي تقوم على احترام كرامة الإنسان وحرية وحرماته، وحقوقه، وصيانة دمه وعرضه، وماله وعقله ونسله، بوصفه إنساناً، وعضواً في مجتمع.

ونركز هنا على مجموعة من القيم الأساسية وهي: العلم، والعمل، والحرية، والشورى، والأمانة، والعدل.

١ - العلم:

العلم قيمة من القيم العليا، وهو كذلك خلق أصيل من الأخلاق الإسلامية، التي يتحلى بها المسلمون، ويتزكون بها، ويفتخرون بها، والتي جاء بها الإسلام، وأقام عليها حياة الإنسان الدينية والأخلاقية، المعنوية والمادية، الآخروية والدنيوية، وجعله طريق الإيمان وداعي العمل، وجعل الإنسان هو

المُرشَّح الأول للخلافة في الأرض، وبه فُضِّل آدم أبو البشر على الملائكة، الذين تطلَّعوا إلى منصب الخلافة؛ لأنهم أعبد الله من الذين توقعوا منهم أن يفسدوا في الأرض ويسفكوا الدماء، فقال تعالى ردًّا عليهم: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٣) وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤﴾ قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٥﴾ قَالَ يَكَادُمُ إِلَهُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ الْغَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٦﴾ [البقرة: ٣٠ - ٣٣].

إنَّ الإسلام هو دين العلم، والقرآن كتاب العلم، وأول ما نزل منه على الرسول الكريم ﷺ: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾ [العلق: ١ - ٥]. والقراءة هي باب العلم، ومفتاح العلم.

والقرآن: ﴿كُتِبَ فِيهِتُ مَا يُتْلَى قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (٣) [مفصلت: ٣]. والله تعالى يقول عن القرآن: ﴿قُلْ هُوَ مَائِتٌ يُنْتِثُ فِي صُورِ اللَّيْلِ أَوْثَرُ الْوَلَةِ﴾ [العنكبوت: ٤٩].

والقرآن يجعل العلم أساس التفاضل بين الناس: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩]. كما يجعل أهل العلم هم الشهداء لله تعالى بالتوحيد، مع الملائكة: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَالِمًا بِالْقُسُوفِ﴾ [آل عمران: ١٨].

وأهل العلم كذلك هم المؤهلون لخشية الله تعالى وتقواه ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨]. فلا يخشى الله إلا مَنْ عَرَفَهُ، وإنما يُعرف الله بآثار قدرته ورحمته في خلقه، ولهذا جاءت هذه الجملة في سياق الحديث عن آيات الله تعالى في الكون: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مِثْلَ الْوُنْثِ (١) وَمِنْ الْعِبَالِ جُدَدٌ بَعْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ (٢)﴾ (٣) وَمِنْ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ كَذَلِكَ (٣) إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٧ - ٢٨].

(١) فيه إشارة إلى علم النبات والزراعة.

(٢) فيه إشارة إلى علم الجيولوجيا.

(٣) فيه إشارة إلى سائر علوم الحياة والإنسان وما يتعلق بهما.

والقرآن أعظم كتاب ينشئ (العقلية العلمية) التي تنبذ الخرافة، وتتمرد على التقليد الأعمى، للأجداد والآباء أو للسادة والكبراء، أو للعوام والدمماء، وترفض الظنون والأهواء في مقام البحث عن الحقائق والعقائد اليقينية، ولا تقبل دعوى إلا ببرهان قاطع، من المشاهدة المؤكدة في الحيات، ومن المنطق السليم في العقليات، ومن الثقل الموثق في المرويات.

ويعتبر القرآن النظر فريضة، والتفكير عبادة، والبحث عن الحقيقة فربة، واستخدام أدوات المعرفة شكرًا ليعم الله، وتعطيها سيلاً إلى جهنم.

اقرأ هذه الآيات في القرآن، وهي غيض من فيض:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَرْسَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آتَيْنَا عَلَيْهِ ءِتَافًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ لَا يَتَذَكَّرُونَ ﴿١٧٠﴾﴾ [الفره: ١٧٠].

﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَسَلُونَا إِلَهًا ﴿١٧١﴾ رَبَّنَا ءَاتِهِمْ صِغْفِيرًا مِمَّنِ الْعَذَابِ ءَاتِنَهُمْ لَسًا كَبِيرًا ﴿١٧٢﴾﴾ [الأحزاب: ٦٧ - ٦٨].

﴿قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٧٣﴾﴾ [الأعراف: ٣٨].

﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿١٧٤﴾﴾ [النجم: ٢٨].

﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأُنُفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْفُتُوحُ ﴿١٧٥﴾﴾ [النجم: ٢٣].

﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴿١٧٦﴾﴾ [ص: ٢٦].

﴿وَاللَّهُ لَمُفْرِجِكُمْ مِنْ يَطْوِي أَمْنَهُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٧٧﴾﴾ [النحل: ٧٨].

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿١٧٨﴾﴾ [الإسراء: ٣٦].

﴿يَتَّبِعُونَ بِحُجَّتٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٧٩﴾﴾ [الأنعام: ١٤٣].

﴿قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فَخْرُصُونَ ﴿١٨٠﴾﴾ [الأنعام: ١٤٨].

﴿اَتَتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هٰذَا اَوْ اُنْتَرَزَ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤﴾﴾
[الاحقاف: ٤].

﴿قُلْ هٰكُنَا اَوْ يُكُنَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٥﴾﴾ [الفره: ١١١].

﴿اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ﴿١٨٥﴾﴾
[الأعراف: ١٨٥].

﴿قُلْ اَنْظُرُوْا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ [يونس: ١٠١].

﴿قُلْ اِنَّمَا اَعْطٰكُمْ بِوَحْدَةٍ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَشْقًى وَّفِرْدَئِىْ ثُمَّ تَنْفَكُوْا ﴿٤٦﴾﴾
[سبأ: ٤٦].

وينوه القرآن في كثير من آياته بـ (أولي الألباب)، و(أولي النهي)، و(أولي الأبصار). والمراد بالبصر هنا: العقلي لا الحسي، ومنه قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يٰٓأُولِيَ الْبَصَرِ ﴿١﴾﴾ [الحشر: ٢].

ويبين أن في كتابه المسطور (القرآن)، وكتابه المنظور (الكون) آيات (لقوم يتفكرون)، و(لقوم يعقلون)، و(لقوم يعلمون).

وكم في القرآن من فواصل تنبه العقول الغافلة مثل: (أفلا تعقلون)؟ (أفلا تتفكرون)؟

وعلماء الإسلام متفقون على أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة - وهو ما رواه ابن ماجه وغيره: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»^(١) - وأن من العلم ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية.

ففرض العين: ما لا بدّ للمسلم منه في فهم دينه عقيدة وعبادة وسلوكاً، وفي عمل دنياه، حتى يكفي نفسه وأسرته، ويسهم في كفاية أمته.

وأرى أن مما هو مفروض اليوم فرض عين على المسلمين كافة: الخروج من سجن الأمية التي محيت في كثير من الأمم. وكان أولى الناس بمحوها أمة الإسلام.

وفرض الكفاية: كل ما به قوام الدين والدنيا للجماعة المسلمة، من علوم الدين وعلوم الدنيا.

(١) رواه ابن ماجه في المقدمة (٢٢٤)، وأبو يعلى (٢٨٣٧)، والطبراني في الأوسط (٩)، وصححه

الألباني في صحيح ابن ماجه (١٨٣)، عن أنس.

ولهذا قرّر علماء المسلمين أن تعلّم الطب والهندسة وما سواهما من فروع العلم، كعلم الرياضيات والفيزياء والكيمياء، وعلوم الأرض، وعلوم الفلك، وعلوم البحار وغيرها، وكذلك تعلم الصناعات التي لا تقوم حياة الناس إلا بها، فرض كفاية على الأمة، فإذا وُجد فيها عددٌ كافٍ من العلماء والخبراء والفنيين في كلِّ مجال، بحيث تُسدُّ به الثغرات، وتُلبّي الحاجات، فقد أدّت الأمة واجها، وسقط الإثم والخرَج عنها، وإذا قصرت الأمة في جانب من هذه الجوانب الدنيوية، وغدت عالة على غيرها كليًا أو جزئيًا، فالأمة كلها آثمة، وبخاصة أولو الأمر فيها.

وعلى ضوء هذه المعاني قامت حضارة إسلامية رفيعة البنيان، متينة الأركان، جامعة بين العلم والإيمان.

ولم يُعرف في هذه الحضارة ما عرف في أمم أخرى من الصراع بين العلم والدين، أو بين الحكمة والشرعية، أو بين العقل والنقل. بل كان كثير من علماء الشرع أطباء ورياضيين، وكيميائيين وفلكيين. . إلى غير ذلك، مثل: ابن رشد، والفخر الرازي، والخوارزمي، وابن النفيس، وابن خلدون وغيرهم.

وقد بيّن الإمام محمد عبده أن أصول الإسلام تتفق كل الاتفاق مع العلم والمدنية، على خلاف أصول المسيحية. وأقام على ذلك البراهين الناصعة من النصوص الدينية، ومن تاريخ المسلمين والمسيحيين، وذلك في كتابه القيم (الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية).

٢ - العمل الأحسن:

وهو ثمرة العلم، فالعلم في الإسلام لا يطلب لمجرد التلذذ والاستماع به، وإنما يطلب ليُعمل به، وليكون منارًا لطالبه، ولهذا قيل في تراثنا: علم بلا عمل، كشجر بلا ثمر، أو سحاب بلا مطر.

وهو أيضًا ثمرة الإيمان الحق، إذ لا يُتصوّر إيمان بلا عمل. وبهذا اقترن الإيمان بالعمل في عشرات الآيات من القرآن.

ومهما يختلف علماء الكلام في اعتبار العلم جزءًا من حقيقة الإيمان، أو شرطًا له، أو أثرًا له، فما لا ريب فيه أنَّ الإيمان الصادق لا بدُّ أن يثمر عملًا. ولهذا قرن القرآن بين الإيمان والعمل في عشرات من آياته، ولهذا قال السلف:

الإيمان ما وقر في القلب، وصدقه العمل^(١).

والعمل المطلوب هو: بذل الجهد الواعي لتحقيق مقاصد الشارع من الإنسان فوق هذه الأرض.

وهذه المقاصد - كما أشار إليها القرآن، وكما ذكرناها قبل - تتحدد في ثلاثة ذكرها الإمام الراغب الأصفهاني في كتابه (الدرية إلى مكارم الشريعة) وهي:

١ - العبادة، كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ لِيَلَنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦].

٢ - الخلافة، كما قال تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: ٣٠]. يعني آدم وقرنته.

٣ - العمارة، كما قال تعالى: ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَ فِيهَا﴾ [هود: ٦١].

وهذه الثلاثة متداخلة ومتلازمة، فالعبادة عند أدائها بقصد ونية جزء من العبادة، وقيام بحق الخلافة، والعبادة بمعناها الواسع تشمل الخلافة والعمارة، ولا خلافة بغير عبادة وعمارة.

عمل الصالحات:

والعمل المنشود في الإسلام هو (عمل الصالحات)، والصالحات: تعبير قرآني جامع، يشمل كل ما يصلح به الدين والدنيا، وكل ما يصلح به الفرد والمجتمع. فهو يضم العبادات والمعاملات، أو عمل المعاش والمعاد، كما يعبر علماؤنا رحمهم الله.

ولقد بين القرآن أن الله تعالى خلق السماوات والأرض، وخلق الموت والحياة، وجعل ما على الأرض زينة لها، لهدف واضح حدده بقوله سبحانه: ﴿يَبْلُوكُم بِأَنكُم لَأَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [هود: ٧، المملك: ٢]. وقوله: ﴿لِيَبْلُوكُم بِأَنكُم لَأَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الكهف: ٧].

(١) رواه ابن أبي شبة في الإيمان والرويا (٣٠٩٨٨)، وأحمد في الزهد (١٤٨٣)، من قول الحسن البصري.

ومعنى هذا: أن الخالق جَلُّ شأنه لا يريد من الناس أي عمل، ولا مجرد العمل الحسن، بل يريد منهم (العمل الأحسن).

فالسباق بينهم ليس بين العمل السيئ والحسن، بل بين العمل الحسن والأحسن.

ولا غرو أن وجدنا من العبارات القرآنية المأبوسة عبارة: (التي هي أحسن)، فالمسلم يجادل ﴿يَأْتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [السجدة: ١٢٥]. ويدفع ﴿يَأْتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [المؤمنون: ٩٦]. ويستثمر مال اليتيم ﴿يَأْتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الإسراء: ٣٤]. ويتبع أحسن ما أنزل إليه من ربه: ﴿وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [الزمر: ٥٥]. ﴿مَنْ يَرْغَبْ﴾ [١٧] الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ [الزمر: ١٧ - ١٨].

فهو يرنو دائماً إلى ما هو أحسن، وليس إلى مجرد الحسن. والسيء ﷺ يعلم الأمة أن يتطلعوا دائماً إلى الأعلى والأحسن، ولذلك يقول: «إذا سألت الله الجنة فاسأله الفردوس، فإنه أعلى الجنان»^(١). فلا يقول المسلم: يا رب ادخلني الجنة! ولو في آخر دفعة أو فوج، بل أن يكون في الفوج الأول.

والعمل الاقتصادي بكل فروعه وأنواعه من أفضل القربات إلى الله، إذا صحت فيه النية، وأدي باتقان، والتزمت فيه حدود الله. وخصوصاً العمل الإنتاجي، من زراعة وصناعة، وحديد وتعددين، وتشجير وتخضير، وإحياء وتعمير، وبناء وتثمين، وإلكترونيات.

وقد توارث العرب من قديم احتقار العمل البدوي والجُرْفِي، وكان أحدهم يؤثر أن يذهب إلى الأمير أو شيخ القبيلة، يسأله المعونة، على أن يبذل جهداً يكفل له عيشاً يلائمه، فبيّن لهم الرسول الكريم ﷺ أن أي عمل لكسب العيش - وإن قلّ دخله، وكثر جهده - خير وأكرم من سؤال الناس، أعطوه أو منعوه.

يقول عليه الصلاة والسلام: «لأن يأخذ أحدكم حبله على ظهره، فيأتي بحرمة من الحطب فيبيعها، فيكف الله بها وجهه، خير من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه»^(٢).

وفي الحديث على الاحتراف يقول: «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن

(١) سبق تخريجه، ص ٤١٤.

(٢) متفق عليه: رواه البخاري (١٤٧٠)، ومسلم (١٠٤٢)، كلاهما في الزكاة، عن أبي هريرة.

يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده»^(١). فداود وهو ملك، كان يأكل من صناعة الدروع التي علمه الله صناعتها لتحصنهم من بأسهم.

وفي الحث على الزرع والغرس يقول: «ما من مسلم يعرس غرسًا أو يزرع زرعًا، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة، إلا كان له به صدقة»^(٢).

ومن أروع التوجيهات النبوية في بيان قيمة العمل: الحديث الذي يقول: «إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم - أي الساعة - حتى يعرسها فليغرسها»^(٣). والفسيلة: النخلة الصغيرة، أي ما نسميه (الشتلة).

ولماذا يغرسها والساعة قائمة، وهو لن يتنفع بها، ولا أحد من بعده؟!

إنه دليل على أن العمل مطلوب لذاته، وأن على المسلم أن يظل عاملًا منتجًا، حتى تنفذ آخر نقطة زيت في سراج الحياة! إنَّ العمل عبادة وقُرْبَة، أكل الناس من ثمره أو لم يأكلوا.

ولو وعى المسلمون هذه التعليمات لفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض، وأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وكانت مجتمعاتهم في طليعة مجتمعات العالم إنتاجًا وثراءً، ولم يعيشوا كَلًا على غيرهم من الأمم، حتى إنهم لا يكفون أنفسهم من القوت اليومي الذي به عيشهم وحياتهم وبلادهم بلاد زراعية، ولا من السلاح الذي يحتاجون إليه في حماية حرمانهم وأرضهم وعرضهم، فلو كفَّ الآخرون أيديهم عنهم لهلكوا مادنيًا من الجوع، وهلكوا معنويًا من الذل.

٣ - الحرية:

ومن القيم الإنسانية التي عظم أمرها الإسلام: الحرية، التي ترفع عن

(١) رواه البخاري في السجود (٢٠٧٢)، واس ما جاء في التجارات (٢١٣٨)، عن المقدم بن معديكرب

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في المزارعة (٢٣٢٠)، ومسلم في المساقاة (١٥٥٣)، كما رواه أحمد (١٣٥٥٤)، والترمذي في الأحكام (١٣٨٢)، عن أنس.

(٣) رواه أحمد (١٢٩٨١) وقال محرّجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم، والبخاري في الأدب المفرد (٤٧٩)، والصباء في المختارة (٢٧١٥)، وصحح إسناده، وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (٩)، عن أنس بن مالك.

الإنسان كل ألوان الضغط والقهر والإكراه والإذلال. وتحمله كما أراد الله له: سيدًا في الكون، عبدًا لله وحده.

وتشمل هذه الحرية: الحرية الدينية، والحرية الفكرية، والحرية السياسية، والحرية المدنية، وكل الحريات الحقيقية.

ونعني بالحرية الدينية: حرية الاعتقاد، وحرية ممارسة الشعائر، فلا يقبل الإسلام بحال أن يُكْرَه أحدٌ على ترك دين رضىه واعتنقه، أو يُجبر على اعتناق دين لا يرضاه. ونصوص القرآن الكريم صريحة في ذلك كل الصراحة، ففي القرآن المكي يقول تعالى: ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (١١) [يونس: ٩٩]. وفي القرآن المدني يقول سبحانه: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

ومن دخل في ذمة المسلمين من أصحاب الأديان الأخرى، فقد غدا يحمل (جنسية دار الإسلام)، له ما للمسلمين، وعليه ما عليهم في الجملة، إلا ما اقتضته طبيعة التميز الديني، فلا يفرض عليه كل ما يفرض على المسلمين، ولا يحرم عليه كل ما حرم على المسلمين.

ومن الناس من كتب في عصرنا يقول: إن التراث العربي والإسلامي لم يعرف الحرية بالمفهوم الحديث والمعاصر، الذي نقل إلينا من الغرب، بعد الثورة الفرنسية، إنما يعرف الحرية بمعنى (عدم الرق) فقط، فالحر من ليس عبدًا، والحرية مقابل الرق والعبودية، فنحن حين نؤمن بالحرية، أو ننادي بالحرية عالة على فرنسا، فقبلها لم نكن نعرف عنها شيئًا!!

وإني لأعجب أن يقول هذا أناس يزعمون - ويُزعم لهم - أنهم مثقفون وعلميون، وباحثون موضوعيون!

ونظرًا لأن بعض الناس قد يفرء هذا الكلام المزوَّق، وجب علينا أن نضع أمامهم بعض الحقائق تبصرة وتذكرة:

أولاً: لا نكر أن الأصل والحقيقة اللغوية في معنى الحرية، هو ما يقابل الرق الذي يعني تحكُّم الإنسان في آخر وتسلطه عليه. والحرية تعني التخلص من هذا التحكم والتسلط، وفكاك رقبة منه. ولكن ليس هذا هو المعنى الوحيد للكلمة.

لقد اتسعت الكلمة لتشمل تخلص الإنسان من كل تسلط عليه بغير حق، من سلطة جائرة، أو قوة قاهرة.

وفي هذا جاءت كلمة عمر بن الخطاب لواليه على مصر عمرو بن العاص، وهي كلمة محفورة في ذاكرة التاريخ: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟^(١)

وهي كلمة أصبحت تُصَلِّرُ بها الآن الدساتير ومواثيق حقوق الإنسان. ويقول علي بن أبي طالب في وصيَّته لابنه: ولا تكن عبدَ غيرك وقد جعلك الله حُرّاً^(٢).

وقد استعمل كثير من الشعراء كلمة (الحر) بمعنى الإنسان العزيز الكريم، كقول مَنْ قال:

العبد يُقرع بالمصا والحر تكفيه الملامة^(٣)
وقال الآخر:

والحر من دَانَ إنصافاً كما دِينَا^(٤)

وقال غيره في وصف بعض الحسان العفيفات:

حور حرائر ما هممنَ برِيبَةٍ كظباء مَنَّةٍ صيدهنَّ حرامٌ^(٥)
وفي أمثال العرب: تجوع الحرَّة ولا تأكل بثديها^(٦).
وقالوا: الصبر مرٌّ، لا يتجرعه إلا حرٌّ^(٧).

ثم إنَّ عدم وجود لفظ أو مصطلح معيَّن يدل على مفهوم أو مضمون نعرفه الآن، لا يعني بالضرورة عدم وجود هذا المدلول أو المضمون.

(١) فتوح مصر لابن عبد الحكم (١٨٣/١)، وحس المحاصرة للسيوطي (١٩٣/١).

(٢) أدب الدنيا والدين للماوردي (٤١٩/١).

(٣) من شعر ابن مقفع يهجو عباد بن زياد.

(٤) من شعر ابن زيدون.

(٥) المستطرف (٣٥٦/٢)، وسب في الحماسة البصرية (١٥٢/١) لعروة بن أديّة، بلمع: (بيض

نواعم ما هممن...).

(٦) مجمع الأمثال للميداني (٦١٩)، وجمهرة الأمثال للعسكري (٣٥٩).

(٧) نثر الدرر لأبي سعد منصور بن الحسين الآبي (٣٠٦/١).

فقد يوجد هذ المضمون أو المحتوى تحت لفظ أو مصطلح آخر، وقد يوجد منشورًا تحت كلمات أو مصطلحات أخرى.

فقد لا يجد الباحث في تراثنا كلمة (المساواة) مستخدمة كما نستخدمها نحن الآن.

ولكنه بأدنى بحث يجد مضمونها مبثوثًا منتشرًا، في آيات القرآن الكريم، وأحاديث الرسول العظيم، وفي عبادات الإسلام وشعائره، من الصلاة والصيام والحج والعمرة، وفي أحكام الإسلام وعقوباته التي لا تفرق بين الشريف والوضيع، وفي مبادئ الإسلام التي تحطم الفوارق بين الأجناس والألوان والطبقات، وتجعل الناس سواسية كأسنان المشط.

ومثل ذلك: الحرية، فقد يُعبّر عنها بالكرامة: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: ٧٠].

أو بالعزة: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: ٨].

أو بتحريم القهر والنهر: ﴿فَأَمَّا الْيَمِيمُ فَلَا قَهْرٌ ۖ وَأَمَّا الْأَتَايلُ فَلَا نَهْرٌ ۖ﴾ [الضحى: ٩ - ١٠].

أو بتحريم الإرهاب والترويع: «لا يحلُّ لمسلم أن يروّع مسلمًا»^(١).

أو بتحريم الضرب والتعذيب: «مَنْ جَرَّدَ ظَهْرَ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَان»^(٢). أو بغير ذلك من العبارات والأساليب.

وأكثر من ذلك: أن الإسلام يحرض على القتال وإعلان الحرب من أجل تحرير المستضعفين في الأرض من نير الطغاة والمتجبرين. يقول تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۖ﴾ [النساء: ٧٥].

(١) رواه أحمد في مسنده (٢٣٠٦٤) وقال محرّجوه: إسناده صحيح، وأبو داود في الأدب (٥٠٠٤)، وصحّحه الألباني في غاية المرام (٤٤٧)، عن رجال من أصحاب النبي ﷺ.

(٢) رواه الطبراني في الكبير (١١٦/٨)، والأوسط (٢٣٣٩)، وقال المسفري في الترهيب والترهيب (٣٧٠٦): إسناده جيد، وكذا الهيثمي في مجمع الروائد (١٠٥٢١)، وقال الحافظ في الفتح (٨٥/١٢): في إسناده مقال، عن أبي إمامة.

وإذا لم يقدر الناس على مقاومة الطغيان والاستبداد، فلا أقل من أن يهاجروا من ديارهم، ولا يقبلوا على أنفسهم الهوان والبقاء تحت يبر الظلم والاستعباد.

وقد توعد القرآن الكريم بالوعيد الشديد من رضى بهذه الحياة المهينة، واستسلم لها طائعا، فلا هو قاوم مع المقاومين، ولا هو هاجر مع المهاجرين.

يقول الله ﷻ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْغُلَامَ ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا دِمْ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَبِعِزَّةِ اللَّهِ فَهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَمْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٩﴾﴾ (النساء: ٩٧ - ٩٩) (١).

على أن الذي يُعطي الإسلام حقه من الفهم والتدبر، يجد أن جوهره هو التوحيد، فهو روح الوجود الإسلامي، والتوحيد هو الأساس العقلي والفلسفي لتحقيق مبدأ الحرية، بل لتحقيق مبادئ الحرية والإخاء والمساواة جميعا.

وكلمة التوحيد - كلمة (لا إله إلا الله) - تعني إسقاط المتألهين والمتجبرين في الأرض، وإنزالهم من عروش الربوبية المزيفة، والاستعلاء على الخلق، إلى ساحة المشاركة للناس جميعا في العبودية لله، والبنوة لآدم.

ولهذا كانت رسائل النبي ﷺ إلى قيصر وأمراء النصارى وملوكهم في مصر والحبشة وغيرها مخنومة بهذا النداء: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَامٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ إِلَّا نَسَبُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا شَرِكَ لَهُ شَيْئًا وَلَا يَتَخَذَ بَعْضُنَا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٦٤].

إن أعظم ما دمر حرية البشر، وأتى على بنيانها من القواعد: اتخاذ بعض الناس بعضا أربابا من دون الله. ولكي يسرد الناس حرّيتهم وكرامتهم يجب

(١) ويسفي أن يعلم أن هذه الآيات الكريمة هي شأن المسلمين الذين يقيمون في دار الكفر، وليست في المسلمين الذين يعروهم الكفار في دار الإسلام، فالواجب عليهم أن ينشئوا بأرضهم وديارهم، وأن يصبروا على الأذى والاضطهاد، ولا يهرغوا لهم دار الإسلام، فيمكنوا منها، ويرسحوا فيها، كما فعل الإسبان بعد طرد المسلمين من الأندلس، فقد حلصت لهم، وضاعت على المسلمين، وكما حاول العرب أن يفعلوا بأهل البوسنة والهرسك، وكما تريد إسرائيل أن تعمل بالفلستينيين، فلا يجوز لهم ترك الأرض لهم، فهي جزء من دار الإسلام، وإن حكمها الكفار، كما هو مذهب أبي حنيفة، وهو الصحيح، ما دامت متصلة بسائر دار الإسلام.

تحطيم هؤلاء الأرباب الأدعياء، والآلهة المزورين، خصوصًا في أنفس الذين توهموهم أربابًا حقًا، وهم مخلوقون مثلهم، لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا.

ولقد وعى مشركو العرب هذه الحقيقة منذ دعا النبي ﷺ من أول يوم إلى التوحيد، وشهادة أن لا إله إلا الله، وعلموا أن وراء هذه الكلمة انقلابًا في الحياة الاجتماعية والسياسية، وأنها تؤذن بميلاد جديد لبني الإنسان، ولا سيما الفقراء والمستضعفين والمسحوقين، فلا غرو أن وقفوا في وجهها، وجندوا كل قواهم لحرب كل من آمن بها، واستجاب لندائها.

٤ - الشورى:

ومن قيم الأخلاق الإنسانية والاجتماعية التي جاء بها الإسلام: الشورى.

ومعنى الشورى: ألا ينفرد الإنسان بالرأي وحده في الأمور التي تحتاج إلى مشاركة عقل آخر أو أكثر، فرأي الاثنين أو الجماعة أدنى إلى إدراك الصواب من رأي الواحد.

كما أن التشاور في الأمر يفتح مغاليقه، ويتيح النظر إليه من مختلف زواياه، بمقتضى اختلاف اهتمامات الأفراد، واختلاف مداركهم وثقافتهم، وبهذا يكون الحكم على الأمر مبنياً على تصور شامل، ودراسة مستوعبة.

فالإنسان بالشورى يضيف إلى عقله عقول الآخرين، وإلى علمه علوم الآخرين، وفي هذا يقول الشاعر العربي:

إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازم
ولا تحسب الشورى عليك غضاضة فإن الخوافي قوة للقوادم^(١)

وقد دعا الإسلام إلى الشورى في حياة الفرد، وفي حياة الأسرة، وفي حياة المجتمع والأمة والدولة.

الشورى في حياة الفرد:

ففي حياة الفرد يرثي الإسلام المسلم إذا أراد أن يقدم على أمر من الأمور

(١) من شعر شار بن برد.

المهمة، التي تختلف فيها الوجهات، وتتعارض الآراء والرغبات، ويتردد فيها المرء بين الإقدام والإحجام، أن يستعين بأمرين يساعده على اتخاذ القرار الأصوب.

أحد هذين الأمرين: ربّاني، وهو استخارة الله تعالى، وهي صلاة ركعتين يعقبها دعاء، مضمونه أن يختار الله له خير الأمرين في دينه ودنياه، ومعاشه ومعاده^(١). وهو دعاء معروف محفوظ.

والثاني: إنساني، وهو استشارة من يثق برأيه وخبرته ونصحه وإخلاصه.

وبهذا يجمع بين استخارة الخالق، واستشارة الخلق.

وقد حفظ المسلمون من تراثهم: لا خاب من استخار، ولا ندم من استشار.

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم، يستشيرون النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أمورهم الخاصة، فيشير عليهم بما يراه صواباً أو أصوب أو أفضل، كما رأينا حين استشارته فاطمة بنت قيس في أمر زواجها، وقد أبدى الرغبة فيها رجلان: معاوية وأبو جهم، فقال لها: «أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه!»^(٢). أي يضرب النساء. واقترح عليها أن تتزوج أسامة بن زيد.

وكان الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يستشير بعض أصحابه في أموره الخاصة كذلك، فقد رأينا في أزمة (حديث الإفك) يستشير علي بن أبي طالب، ويسأل أسامة بن زيد^(٣).

الشورى في حياة الأسرة:

وفي حياة الأسرة يدعو الإسلام إلى أن تقوم الحياة الأسرية على أساس من التشاور والتراضي، وذلك منذ بداية تكوين الأسرة.

(١) رواه البخاري في الدعوات (٦٣٨٢)، وأحمد (١٤٧٠٧)، وأبو داود في مسائل القرآن (١٥٣٨)، عن جابر بن عبد الله.

(٢) رواه مسلم في الطلاق (١٤٨٠)، وأحمد (٢٧٣٣٣)، عن فاطمة بنت قيس.

(٣) إشارة إلى حديث الإفك المتفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (٢٦٦١)، ومسلم في التوبة (٢٧٧٠)، عن عائشة.

ولهذا رفضت نصوص الشريعة أن يستبد الأب بتزويج ابنته - ولو كانت بكرًا - دون أن يأخذ رأيها^(١).

وأوجب التوجيه النبوي أن تُستأذن البكر، وإن كانت تستحي، فحفل إذنها صماتها^(٢). فإن سكوتها عند عرض الأمر عليها دليل على الرضا والقول.

وقد رد النبي ﷺ بعض عقود الزواج التي تمت بغير إرادة البنت؛ لأن الشرع لم يُجْزَ لأحد أن يتصرف في مالها وملكها بغير إذنها، فكيف بمصيرها ومستقبل حياتها^(٣)!

بل رَغِبَتِ السُّنَّةُ آبَاءَ البنات أن يشاوروا أمهات بناتهن في أمر زواجهن، أي يشاور الرجل زوجته عند تزويج ابنتهما، وفي هذا جاء الحديث الذي رواه الإمام أحمد: «أمرُوا النساء في بناتهن»^(٤).

وذلك أنَّ الأم أعلم بابنتها من الأب، فهي باعتبارها أنثى تعرف اتجاهها وعواطفها، والبنت تبوحُ لأمها عن أسرارها ما لا تجرؤ أن تبوح به لوالدها.

وبعد بناء الأسرة ينبغي للزوجين أن يتفاهما ويتشاورا فيما يهم الحياة المشتركة بينهما، وفيما يهم كل واحد منهما على حدة، وفيما يهم حياة ذريتهما ومستقبلها.

ولا يجوز أن يُستهان برأي المرأة هنا، كما يشيع عند بعض الناس، فكم من امرأة كان رأيها خيرًا وبركة على أهلها وقومها.

وما كان أحصاف رأي خديجة وموقفها في أول ساعات الوحي، ودورها في تثبيت فؤاد النبي ﷺ، والذهاب معه إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، ليطمشه ويبشره^(٥).

(١) إشارة إلى الحديث المتفق عليه: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن». قالوا: يا رسول الله، وكيف إدها؟ قال: «أن نسكت». متفق عليه: رواه البخاري (٥١٣٦)، ومسلم (١٤١٩)، كلاهما في النكاح، عن أبي هريرة.

(٢) إشارة إلى الحديث المتفق عليه: رواه البخاري في الإكراه (٦٩٤٦)، ومسلم في النكاح (١٤٢٠)، عن عائشة.

(٣) إشارة إلى حديث حنساء بنت خذام الأنصارية: أن أباهم زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك «فأنت النبي ﷺ مرد نكاحها». رواه البخاري في الإكراه (٦٩٤٥)، وأحمد (٢٦٧٨٦).

(٤) رواه أحمد (٤٩٠٥) وقال مخرجه: حديث حسن، وأبو داود (٢٠٩٥)، عن ابن عمر.

(٥) كما في حديث عائشة المتفق عليه: رواه البخاري في الضمير (٤٩٥٣)، ومسلم في الإيمان (١٦٠).

وكذلك رأي أم سلمة يوم الحديبية^(١). وسيأتي الحديث عنه.

ومن الروائع القرآنية: التنبيه على ضرورة التشاور والتراضي بين الزوجين فيما يتصل برصاع الأولاد وفظامهم، ولو بعد الانفصال بينهما، يقول تعالى: ﴿وَالْوَالِدَتُ يُرَضِّعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ يَرْضَعْنَ وَيُحْنَنُ بِالْمَرْفُوفِ...﴾ إلى أن قال: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ [البقرة: ٢٣٣].

الشورى في حياة المجتمع والأمة والدولة:

أما الشورى في حياة المجتمع والأمة والدولة المسلمة، فقد جعلها القرآن من المكونات المهمة للجماعة المسلمة، وذلك في القرآن المكي الذي يرسي القواعد، ويضع الأسس للحياة الإسلامية. فقد ذكر الشورى في أوصاف المؤمنين، مقرونة بمجموعة من الصفات الأساسية التي لا يتم إسلام ولا إيمان إلا بها، وهي: الاستجابة لله تعالى، وإقام الصلاة، والإيفاء مما رزق الله، وهذا ما ذكر في السورة التي تحمل اسم (الشورى) يقول تعالى: ﴿وَمَا عِدَّ اللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ (٢١٣) إلى أن قال: ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ (الشورى: ٣٦، ٣٨).

والمراد بقوله ﴿وَأَمْرُهُمْ﴾: الأمر العام الذي يهم جماعتهم، ويؤثر في حياتهم المشتركة.

وهو (الأمر) الذي أمر الله تعالى رسوله بالمشاورة فيه. فقد قال تعالى في سورة آل عمران من القرآن المدني: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

وقد جاء هذا الأمر من الله ورسوله بعد غزوة (أحد)، التي شاور النبي فيها أصحابه، ونزل عن رأيه إلى رأي أكثريتهم، وكانت النتيجة ما أصاب المسلمين من قرح، وما اتخذه الله من شهداء: سبعين من خيار الصحابة، منهم حمزة ومصعب وسعد بن الربيع، وغيرهم.

ومع هذا أمر الله رسوله بالمشاورة لهم، ومعناه: استمر على مشاورتهم،

(١) كما في الحديث الذي رواه البخاري في الشروط (٢٧٣١)، وأحمد (١٨٩١٠)، عن المسور بن

مخرمة.

ففيها خير وبركة، وإن جاءت النتيجة في إحدى المرات على غير ما تحب،
فالعبرة بالعاقبة.

وقد كان النبي ﷺ أكثر الناس مشاورة لأصحابه: شاورهم في غزوة
(بدر)، قبل القتال، وفي أثاثه، وبعده. ولم يدخل المعركة إلا بعد أن اطمأن
إلى رضا جمهورهم.

وشاورهم في (أحد)، فنزل عن رأيه إلى رأي الأكثرية التي رأت الخروج
إلى القوم، لا القتال داخل المدينة.

وشاورهم في (الخندق)، وهم أن يصالح (غطفان) على شيء من ثمار
المدينة، ليعزلهم عن قريش، وأبى ممثلو الأنصار ذلك، فوقف عند رأيهم.

وفي (الحديبية) شاور أم سلمة في امتناع أصحابه عن التحلل من إحرامهم
بعد الصلح، فقد عزَّ عليهم ذلك بعد نيَّة العمرة. فأشارت عليه أم سلمة أن
يخرج إليهم، ويتحلل من إحرامه أمامهم دون أن يتكلم، فما إن رأوه فعل
ذلك، حتى بادروا إلى الاقتداء به.

والإسلام كما يأمر الحاكم أن يستشير، يأمر الأمة أن تنصح له، كما جاء
في الحديث الصحيح: «الدين النصيحة... لله، ولرسوله، ولكتابيه، ولأئمة
المسلمين، وعامتهم»^(١).

وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عامة، تشمل الحكام
والمحكومين كافة، كذلك فريضة التواصي بالحق، والتواصي بالصبر، التي لا
نجاة للإنسان من خسران الدنيا والآخرة إلا بها. فليس في المسلمين أحد أكبر
من أن يُوصى ويُنصح، ويُؤمر ويُنهى، وليس فيهم أحد أصغر من أن يوصى
وينصح، ويأمر وينهى. وقد كان النبي ﷺ، يشار عليه بالرأي مخالفاً لرأيه
فيأخذ به، ويدع رأيه الشخصي.

وقد بعث أبا هريرة يبشِّر الناس بأن: «مَنْ قال: لا إِلَهَ إِلَّا الله. دخل
الجنة». فخشي عمر أن يفهمها الناس فهماً مغلوطاً، ويفصلوا الكلمة عن
العمل، ولذا أوقف أبا هريرة، وبيَّن للرسول ﷺ خوفه من أن يتكل الناس على

(١) سبق تفريجه، ص ٩٠.

ذلك قائلاً: فخلهم يعملون. فقال الرسول ﷺ: «فخلهم يعملون»^(١).

وقال أبو بكر في خطابه السياسي الأول بعد توليه الخلافة، يبين منهجه في الحكم: إن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. أطيعوني ما أطيع الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم^(٢).

وقال عمر: أيها الناس، من رأى منكم في أعوجاجاً فليقومني. فقال له أحدهم: لو رأينا فيك أعوجاجاً لقومناه بحد سيوفنا! فقال عمر: الحمد لله الذي جعل في رعية عمر من يقوم عمر بحد سيفه^(٣)!

وقال له بعضهم يوماً: اتق الله يا عمر! فأنكر عليه بعض من عنده أن يقول ذلك لأمير المؤمنين، فقال عمر: دعه، لا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نسمعها^(٤).

بل إن الرسول ﷺ يشرع المعارضة المسلحة للأمير الفاجر بشرطين:

الأول: الانحراف البين عن منهج الإسلام في عقيدته أو شريعته، وهو ما أطلق عليه الحديث النبوي: (الكفر البواح).

فقد أوصى الرسول ﷺ من بايعه من أصحابه أن يصبروا على أمرائهم، وإن استأثروا ببعض المكاسب الدنيوية دونهم، قال: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان»^(٥).

والثاني: أن تكون هناك قدرة على إزالة المنكر، دون أن يترتب على إزالته منكر أكبر منه، وإلا وجب تحمّل المنكر الأدنى مخافة وقوع المنكر الأعلى. بناء على قاعدة (ارتكاب أخف الضررين، وأهون الشرين).

وعند هذا الخوف تنتقل المعارضة من القتال باليد، إلى السياسة باللسان والقلم، ثم إلى الإنكار بالقلب، وذلك أضعف الإيمان.

(١) رواه مسلم في الإيمان (٣١)، عن أبي هريرة.

(٢) رواه الطبري في تاريخه (٢١٠/٣)، وذكره ابن كثير في البداية والنهاية (٤١٤/٩) وصححه إسناده، عن أنس بن مالك.

(٣) رواه ابن أبي شيبة في الزهد (٣٥٦٢٩).

(٤) رواه ابن شبة في تاريخ المدينة (٧٧٣/٢).

(٥) متفق عليه: رواه البخاري في الفتن (٧٠٥٦)، ومسلم في الإمامة (١٧٠٩)، عن هبادة بن

الصامت

وفي هذا جاء حديث ابن مسعود، عن النبي ﷺ: «أما من نبي بعثه الله في أمة قبلي، إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب، يأخذون بسنته، ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدكم ببلده فهو مؤمن، ومن جاهدكم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدكم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»^(١).

صورة طيبة عن الحكم الذي يقوم على الشورى:

والقرآن الكريم ينقل لنا صورة طيبة عن الحكم الذي يقوم على الشورى، ممثلة في ملكة سبا التي فاجأها كتاب سليمان ﷺ بحمله الهدهد، فجمعت قومها وقالت: ﴿بَأْتِيَ الْمَلَأُ أَقْتَبُ وَهِيَ أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَقًّا تَشْهَدُونَ ۝ قَالُوا مَحْنُ أُولَئِهَا قَوَّةٌ وَأُولَئِهَا بَأْسٌ شَدِيدٌ وَالْأَمْرُ لِلْكَافِرِ فَأَطَرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ۝ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا نَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْنَاعَ أَهْلِهَا آؤِلَةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۝ فَلَئِنْ مُرِيتُهُمْ بِهَدْيِهِمْ فَأَطِرُوا يَمْ رَبِّجْعِ الْمُرْسَلُونَ ۝﴾ [النمل: ٣٢ - ٣٥].

وقد انتهى هذا السلوك الشوري الحكيم بالملكة الرشيدة إلى أن أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فنجت ونجا معها قومها من حرب خاسرة، وكسبت بذلك الدنيا والآخرة.

صورة مظلمة عن الحكم الذي يقوم على الطغيان والتسلط:

وينقل القرآن صورة أخرى مظلمة عن الحكم الذي يقوم على التسلط والتسلط، مثل حكم فرعون الذي قال للناس: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوا ۝﴾ [النازعات: ٢٤]. ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي ۝﴾ [القصص: ٣٨]. والذي لا يستشير في الأمور الهامة إلا بطانته الخاصة، كما رأينا ذلك في قصة فرعون مع موسى، حين حاور فرعون فأفحمه، فهدده بالسجن، فقال موسى: ﴿أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ ۚ قَالَ فَأْتِ بِهِ ۚ إِنَّ كُتُوبَ الْمُتَدِينِ ۝﴾ [الشعراء: ٣٠ - ٣٥]. ﴿وَرَجَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ هِيَ يُصَافُّونَ لِلْعَذَابِ ۝﴾ [الشعراء: ٣٠ - ٣٥]. ﴿يُخْرِجُكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسَخَرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۝﴾ [الشعراء: ٣٠ - ٣٥].

فهذه ليست استشارة حقيقية؛ لأنها تخص (الملا حوله) فقط، ثم هي

(١) رواه مسلم (٥٠)، وأبو حنيفة (٩٨)، كلاهما في الإيمان، عن ابن مسعود.

استشارة موجّهة، فهو لا يأخذ رأيهم في شأن موسى، وماذا تكون رسالته، وما حقيقة أمره؟ بل حكم عليه قبل أن يسألهم الرأي: ﴿إِنَّكَ هَذَا لَسِيرٌ عَلِيمٌ ۝ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ﴾.

علو فرعون في الأرض بغير الحق وطفغيانه:

وقد بين القرآن حقيقة حكم فرعون، وموقفه من رعيته حين قال: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِبَعًا يَسْتَصِفُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُدِيحُ أَهْلَهُمْ وَيَسْتَخِيهِنَّ إِنَّهُمْ لَمُنْكَرُونَ ۝﴾ [القصص: ٤].

فهذا (العلو) في الأرض هو ما نعبر عنه في لغة السياسة المعاصرة بكلمة (الطغيان).

وقد كرّر القرآن ذلك في وصف فرعون: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ۝﴾ [الدخان: ٣١]. ولهذا قال الله لموسى: ﴿أَنهَبَ لَكَ فِرْعَوْنُ إِنَّهُ ظَنَّ ۝﴾ [النارعات: ١٧]. وفي مقام آخر وصفه بالجمع بين الطغيان والفساد، فقال: ﴿وَفِرْعَوْنُ ذِي الْأَوْتَارِ ۝ الَّذِينَ طَعَمُوا فِي الْبَلَدِ ۝ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۝﴾ [الفجر: ١٠ - ١٤].

ولم يكن علو فرعون وطفغيانه على بني إسرائيل وحدهم، بل على المصريين أيضاً، إذا خطر لأحدهم أو لفئة منهم أن يخرجوا عن خطه، ويتمردوا على ربوبيته.

وهذا ما تجلّى واضحاً في موقفه من السحرة المصريين الذين جلسهم من كل صوب لينصروه على موسى، فخذله الله بهم، حين آمنوا برب العالمين رب هارون وموسى، بعد أن تبين لهم الحق من الباطل.

﴿قَالَ مِمَّنْ لَكُمْ قَوْلٌ أَنْ مَادَنَّا لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرِكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا تَقُومُوا أَيْدِيكُمْ وَأَنْتُمْ مِنْ خَلْفٍ وَأَلْمِينَكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ۝﴾ [طه: ٧١].

وانظر إلى قوله: ﴿مِمَّنْ لَكُمْ قَوْلٌ أَنْ مَادَنَّا لَكُمْ﴾، إنه يريد أن يحجر على عقول الناس وقلوبهم، فلا يجوز لعقل أن يقتنع بشيء، ولا لقلب أن يؤمن بأمر، إلا بإذنه وبعد تصريح منه!!

القوى الدنسة المتحالفة مع فرعون:

لقد ذمَّ القرآن فرعون، ودمَّ القوى الدنسة المتحالفة معه، مثل (قارون) الذي كان من قوم موسى، فبغى عليهم وانضمَّ إلى فرعون وحاشيته، وأصبح يمثل الرأسمالية البشعة الجشعة، التي لا ترى لأحد عليها حقًا فيما تملك من مال، كما جسَّدها قارون بقوله: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ [القصص: ٧٨].

ومثل (هامان)، الذي يمثل السياسيين النفعيين الذين يضعون قدراتهم الذهنية والتنفيذية في خدمة الطاغية الأكبر، فهو عقله المفكر، وساعده المنفذ!

كما شمل القرآن بالذمَّ أعوان الطغاة من الجنود الذين يعتبرون أدوات في أيديهم، يستخدمونها لجلد الشعوب وقهرها، ولهذا قال القرآن: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَمَزَ وَخُودَهُمَا كَانُوا خَطِيعِينَ﴾ [القصص: ٨].

ويقول عن فرعون: ﴿فَأَخَذَتْهُ وَخُودُهُ قَبْضَتُهُمْ فِي إِلَيْهِ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾ [القصص: ٤٠]. وكلمة (الجنود) تشمل كل أعوان الطاغية من عسكريين ومدنيين، الذين ينفذون أوامره بلا تردد.

القرآن يحارب الطغيان والاستبداد من عدة نواح:

من ناحية الحملة على الطغاة والمتجبرين في الأرض: ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾ [غافر: ٣٥]. ﴿وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيبٍ﴾ [إبراهيم: ١٥].

ومن ناحية الحملة على الأعوان المباشرين من كبار، مثل هامان وقارون، أو صفار، مثل جنود فرعون.

ومن ناحية ثالثة: الحملة على الشعوب التي تسلم قيادها للطغاة، دون أن تسألهم يومًا: لِمَ؟ أو كيف؟ بلَّة أن تقول: لا، بملء فيها!

لقد ذمَّ القرآن قوم نوح على لسانه بقوله: ﴿رَبِّ إِنْتَهُمْ عَصَوْنِي وَأَتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدَّهُمْ إِلَّا خَسَارًا﴾ [نوح: ٢١].

وذمَّ عادًا قوم هود بقوله: ﴿وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيبٍ﴾ [هود: ٥٩ - ٦٠].

وذم قوم فرعون بقوله: ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيفِينَ﴾ [الزخرف: ٥٤].

وعرض القرآن لنا صوراً جمّة من مشاهد الآخرة، وفيها يتلاوم السادة الكبراء المضللون، وأتباعهم المضللون، ويتبرأ بعضهم من بعض، ويلعن بعضهم بعضاً، ويحاول كل فريق أن يلقي بالتيعة على الآخر. ولكن الله يحكم على الجميع بأنهم من أهل النار.

﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَصْلَحْنَا السَّبِيلَ﴾ [١٧] ﴿رَبَّنَا عَلَيْنَا مِثْلُ الْغَنَابِ وَالْمَنَّمِ لَمَّا كُنَّا كُفْرًا﴾ [١٨] [الأحزاب: ٦٧ - ٦٨].

﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْكُفْرَ وَتَقَلُّعَتْ بِهِمُ الْوَاسِلَاتُ﴾ [١٩] ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا نَدْرِي فَتَبَرَّأْنَا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِي كُنْتُمْ تُحْمَلُونَ وَمَا لَهُمْ بِخُرُوجِنَا مِنَ النَّارِ﴾ [٢٠] [البقرة: ١٦٦ - ١٦٧].

الرضا والبيعة الاختيارية:

إن أساس قبول القيادة السياسية للأمة في الإسلام هو: الرضا والبيعة الاختيارية.

فمن رضي المسلمون إماماً - أي: أميراً ورئيساً لهم - وبايعوه على ذلك، فهو الولي الشرعي الذي تجب طاعته في المعروف، وتجب المناصحة له بالحق، والمعاونة له على كل خير.

والإسلام لا يحب أن يؤم رجل الناس في صلاة الجماعة وهم له كارهون، فكيف يقبل أن يقود رجل الأمة كلها في شؤونها العامة، وهي له كارهة، وبه ضائقة، وعليه ساءلة؟

جاء في الحديث الشريف: «ثلاثة لا تُرفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً: رجل أمّ قوماً وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساءلة، وأخوان متصارمان»^(١).

(١) رواه ابن ماجه في إقامه الصلاة (٩٧١)، قال الوصيري في مصباح الزجاجة (١١٩/١): إسناده صحيح ورجاله ثقات، وابن حبان الصلاة (١٧٥٧)، وقال الأرنؤوط: إسناده حسن، والطبراني (١١/٤٤٩)، عن ابن عباس.

٥ - الأمانة:

أداء الأمانات إلى أهلها:

ومن أخلاق الدولة أيضًا: أداء الأمانات إلى أهلها، كما قال تعالى: ﴿إِنْ أَتَاكُمْ نَذِيرٌ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨]. وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: ٢٧]. فأداء الأمانة فرض، أما الخيانة فهي مُحَرَّمَةٌ، سواء أكانت خيانة الله ورسوله، أم خيانة الخلق، وهو ما أطلق عليه القرآن عبارة: ﴿وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾، أي: يخون بعضكم بعضًا. وهي خيانة قد تكون في المال، بالسرقة والرشوة والنصب والغش والتزوير، وقد تكون في غير المال، كأن ياتمه على أهله وولده، فيخونه فيهم. والإسلام يُحرِّم كل الخيانات.

وقال تعالى في وصف المؤمنين الصادقين: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاضُونَ﴾ [المؤمنون: ٨]. ووصف الله الرسل والأنبياء الذين بعثهم إلى أقوامهم بالبينات والهدى بأنهم (أمناء) على ما ابتعثهم الله به، فقال كل منهم لقومه - مثل هود لعاد، وصالح لثمود، ونوح ولوط... وغيرهم -: ﴿إِنْ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ [الشعراء: ١٠٧]. ووصف عزيز مصر يوسف بعد أن حقق في أمره، وظهرت براءته ونصاعة صفحته للناس: ﴿إِنَّكَ أَلَمَ لَدَيَّا مَكِينٌ أَمِينٌ﴾ [يوسف: ٥٤].

وقد اعتبر علماء الكلام من المسلمين: أن الأمانة إحدى الفصائل الأربع الأساسية التي يجب أن تصف بها الرسل، وهي: الصدق والأمانة والتبليغ والقطانة. وكان من أوصاف رسولنا في الجاهلية: الأمين.

وقد وُصف جبريل ملك الوحي، الذي نزل بالقرآن على قلب محمد بوصف الأمين ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ [١١] ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢﴾ مُطَّلِعٌ تِمُّ أَمِينٍ﴾ [النكوير: ١٩ - ٢١]. وقال تعالى: ﴿سَرَّ بِكَ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ [الشعراء: ١٩٣].

ودمَّ تعالى الخائنين في كتابه، وذكر أنه لا يحبهم ولا يهديهم، كما قال: ﴿وَأَمَّا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٍ فَلَا يَزِيدُ الْإِيْمَةَ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاسِقِينَ﴾ [الأنفال: ٥٨]. وذكر الله على لسان امرأة العزيز: ﴿ذَلِكَ لِيعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ وَالْعِيبُ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْفَاسِقِينَ﴾ [يوسف: ٥٢]. وحينما سأل سليمان الملا من

حوله، وفيهم الجن والإنس: ﴿قَالَ يَتَابِعُهَا الْمَلَأُ إِنَّكُمْ بِأَيْتِي بِعَرِشَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُوا
مُسْلِمِينَ﴾ (٢٨) قَالَ عَفْرِتٌ مِّنَ تِلْكَ أَنَا مَائِكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ
أَمِينٌ ﴿٢٩﴾ [النمل: ٣٨ - ٣٩].

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «خيركم قرني، ثم الذين
يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون،
ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن»^(١). فهؤلاء
بعد القرون الثلاثة الخيرة، حين يبدأ ظهور الانحراف في الأمة، ومن علاماته:
أنهم يخونون ولا يؤتمنون. ورعاية الأمانات من خصال المؤمنين.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: «أربع من كنَّ
فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كان فيه خصلة منها فهو منافق: الخيانة من النفاق
حتى يدعها: إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم
فجر»^(٢).

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: القتل في سبيل الله، يكفر الذنوب كلها إلا
الأمانة^(٣). رواه أحمد في غير المسند. وذكر عبد الله ابنه في كتاب (الزهد) أنه
سأل أباه عنه فقال: إسناده جيد^(٤). والمعروف: أن الموقوف في مثل هذه
الأمور كأنه مرفوع.

ولما للخيانة من آثار سيئة في النفس والحياة والناس، كان الرسول المعلم
يستعيذ بالله منها، كما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه، عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال: كان رسول الله ﷺ يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بشس
الضجيع، وأعوذ بك من الحيانة، فإنها بشس البطانة»^(٥).

وعن أنس رضي الله عنه قال: ما خطبنا رسول الله ﷺ إلا قال: «لا إيمان لمن لا

(١) متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (٢٦٥١)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٥٣٥).

(٢) متفق عليه: رواه البخاري (٣٤)، ومسلم (٥٨)، كلاهما في الإيمان.

(٣) رواه البيهقي في شعب الإيمان (٤٨٨٥).

(٤) انظر: الترغيب والترهيب للمنذري (٤٥٤٠).

(٥) رواه أبو داود في الصلاة (١٥٤٧)، والنسائي في الاستعانة (٥٤٦٨)، وابن ماجه في الأطعمة

(٣٣٥٤)، وصححه إسناده النووي في رياض الصالحين (١٤٨٥)، وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار (٣/

٨٨)، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (١٣٨٣).

أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له^(١).

وقد بنى شيخ الإسلام ابن تيمية رسالته القيمة التي كتبها في السياسة الشرعية على آيتين من كتاب الله تعالى، سمّاها: آيتي الأمراء.

ومما يجب أن نقرأ من هذه الرسالة قوله في بدايتها:

«أما بعد، فهذه رسالة مختصرة^(٢) فيها جوامع من السياسة الإلهية والآيات النبوية، لا يستغني عنها الراعي والرعية، اقتضاها من أوجب الله نصحه من ولاية الأمور، كما قال النبي ﷺ، فيما ثبت عنه من غير وجه في صحيح مسلم وغيره: «إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا: أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تَنَاصَحُوا مِنْ وِلَاةِ اللَّهِ أَمْرَكُمْ»^(٣). وهذه الرسالة منية على آيتين في كتاب الله: وهما قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُمِيتُكُمْ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مُبِينًا بَصِيرًا﴾ [النساء: ٥٨ - ٥٩].

قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاية الأمور؛ عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم، عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك؛ إلا أن يأمرؤا بمعصية الله، فإذا أمرؤا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن تارعوا في شيء ردؤه إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وإن لم تفعل ولاية الأمر ذلك، أطيعوا فيما يأمرؤن به من طاعة الله ورسوله؛ لأن ذلك من طاعة الله ورسوله، وأدبت

(١) رواه أحمد (١٢٣٨٣) وقال محرّجوه: حديث حسن، وأبو يعلى (٢٨٦٣)، وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (٣٠٠٤).

(٢) تسمى (السياسة الشرعية) يقال: إن اس نيمية كتبها في ليلة، لما سأله الإمام أن يعلق له شيئاً من أحكام الرعايا، وما ينبغي للمتولي. هذا التعليل في الفتاوى (٢٤٤/٢٨).

وأما استعرب أن يستطيع أي إنسان أن يؤلف كتاباً بهذا العمق وبهذا التفصيل، وبهذا الوضوح في ليلة. ولا أستبعد أن يكون هذا كله من محفوظه، فمثله قادر على ذلك، وذلك فصل الله بؤتيه من يشاء، ولكن المشكلة في التفكير والكتابة الطويلة!!

(٣) رواه مسلم في الألفية (١٧١٥) ولم يذكر: «وأن تناصحوا من ولاء الله أمركم»، وأحمد (٨٧٩٩)، وصحّح إسناده الريادة محرجو المستند، عن أبي هريرة.

حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢]. وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها، والحكم بالعدل، فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة.

أداء الأمانات: استعمال الأصلح:

أما أداء الأمانات ففيه نوعان:

أحدهما: الولايات:

الولايات: وهو كان سبب نزول الآية، فإن النبي ﷺ لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبه، طلبها منه العباس، ليجمع له بين سقاية الحاج وسدانة البيت، فأنزل الله هذه الآية، فدفع مفاتيح الكعبة إلى بني شيبه.

فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين، أصلح من يجده لذلك العمل. قال النبي ﷺ: «مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا، فَوَلَّى رَجُلًا، وَهُوَ يَجِدُ مِنْهُ أَصْلَحَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ»^(١). وفي رواية: «مَنْ وَلَّى رَجُلًا عَلَى عَصَابَةٍ، وَهُوَ يَجِدُ فِي تِلْكَ الْعَصَابَةِ مَنْ هُوَ أَرْضَىٰ اللَّهُ مِنْهُ، فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَخَانَ الْمُؤْمِنِينَ»^(٢). رواه الحاكم في صحيحه.

وروى بعضهم أنه من قول عمر لابن عمر، روي ذلك عنه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا، فَوَلَّى رَجُلًا لِمَوَدَّةٍ أَوْ قَرَابَةٍ بَيْنَهُمَا، فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُسْلِمِينَ»^(٣). وهذا واجب عليه. فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار: من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان والقضاة ونحوهم، ومن أمراء الأجناد ومقدمي العساكر الصغار والكبار، وولاة الأموال: من الوزراء، والكتاب، والشادين^(٤)، والسعاة على الخراج والصدقات، وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين.

(١) رواه ابن أبي عاصم في السنة (١٤٦٢)، عن ابن عباس.

(٢) رواه الحاكم في الأحكام (٩٢/٤)، وصحح إسناده، وقال الذهبي فيه حسين بن قيس، وهو ضعيف، وقال المنذري في الترغيب والترهيب (٣٣٤٥): واه، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (١٣٣٩)، عن ابن عباس.

(٣) رواه عبد الرزاق في جامع معمر (٢٠٦٩٣).

(٤) الشادي: المعني وطالب الأدب والعلم وهو الأوفق هنا.

وعلى كل واحد من هؤلاء، أن يستيب ويستعمل أصلح من يجده؛ وينتهي ذلك إلى أئمة الصلاة والمؤذنين، والمقرئين، والمعلمين، وأمراء الحاح، والبرد (جميع بريد)، والعيون الذين هم القُصَّاد، وخزان الأموال، وحراس الحصون والحدادين الذين هم البوابون على الحصون والمدائن، ونقباء العساكر الكبار والصغار، وعرفاء القبائل والأسواق، ورؤساء القرى الذين هم الدهاقين. فيجب على كل من ولي شيئاً من أمر المسلمين، من هؤلاء وغيرهم، أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه، ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية، أو سبق في الطلب؛ بل يكون ذلك سبباً للمع؛ فإن في الصحيح عن النبي ﷺ: «أن قوماً دخلوا عليه فسألوه ولاية؛ فقال: إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه»^(١).

وقال لعبد الرحمن بن سمرة: «يا عبد الرحمن! لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها؛ وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها»^(٢). أخرجاه في الصحيحين.

وقال ﷺ: «من طلب القضاء واستعان عليه وُكِّل إليه، ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه؛ أنزل الله عليه ملكاً يسدده»^(٣). رواه أهل السنن.

فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره، لأجل قرابة بينهما، أو ولاء عتاقة أو صداقة، أو مرافقة في بلد أو مذهب؛ أو طريقة، أو جنب: كالعربية، والفارسية، والتركية، والرومية، أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة، أو غير ذلك من الأسباب، أو لضغن في قلبه على الأحق، أو عداوة بينهما: فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، ودخل فيما نهي عنه في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَحُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: ٢٧]. ثم قال: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَنَ لَكُمْ وَأَوَّلَكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَتَرُّ عَظِيمٌ﴾ [الأنفال: ٢٨]. فإن الرجل لحبه لولده، أو لعتيقه، قد يؤثره في بعض الولايات،

(١) متفق عليه: رواه البخاري في استتابة المرتدين (٦٩٢٣)، ومسلم في الإمارة (١٧٣٣)، عن أبي موسى الأشعري.

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (٧١٤٦)، ومسلم في الأيمان (١٦٥٢).

(٣) رواه أحمد (١٣٣٠٢) وقال مخرجه: إسناده ضعيف، وأبو داود في الأنصبة (٣٥٧٨)، والترمذي (١٣٢٤) وقال: حسن غريب، وابن ماجه (٢٣٠٩)، كلاهما في الأحكام، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٦٨٨)، عن أس.

أو يعطيه ما لا يستحقه؛ فيكون قد خان أمانته؛ وكذلك قد يؤثره زيادة في ماله أو حفظه؛ بأخذ ما لا يستحقه، أو محاباة مَنْ يداهنه في بعض الولايات، فيكون قد خان الله ورسوله، وخان أمانته.

ثم إنَّ المؤدِّي للأمانة مع مخالفة هواه يشبَّه الله، فيحفظه في أهله وماله بعده، والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقيض قصده، فيذل أهله ويذهب ماله. وفي ذلك الحكاية المشهورة: أن بعض خلفاء بني العباس، سأل بعض العلماء أن يحدثه عمَّا أدرك، فقال: أدركت عمر بن عبد العزيز، قيل له: يا أمير المؤمنين، أقفرت أفواه بنيك من هذا المال، وتركتهم فقراء لا شيء لهم - وكان في مرض موته - فقال: أدخلوهم عليَّ. فأدخلوهم: وهم بضعة عشر ذكرًا، ليس فيهم بالغ، فلما رآهم ذرفت عيناه، ثم قال لهم: يا نبيَّ، والله ما منعكم حقًا هو لكم، ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم؛ وإنما أنتم أحد رجلين: إما صالح، فالله يتولى الصالحين؛ وإما غير صالح، فلا أخلف له ما يستعين به على معصية الله، قوموا عني. قال: فلقد رأيت بعض بني، حمل على مائة فرس في سبيل الله. يعني أعطاهم لَمَن يغزو عليها^(١).

قلت: هذا وقد كان خليفة المسلمين، من أقصى المشرق: بلاد الترك، إلى أقصى المغرب: بلاد الأندلس وغيرها، ومن جزائر قبرص وثغور الشام والعواصم كطرسوس ونحوها، إلى أقصى اليمن. وإنما أخذ كل واحد من أولاده من تركته شيئًا يسيرًا، يقال: أقل من عشرين درهماً.

قال: وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه، فأخذ كل واحد منهم ستمائة ألف دينار، ولقد رأيت بعضهم يتكفف الناس. أي يسألهم بكفِّه.

وفي هذا الباب من الحكايات والوقائع المشاهدة في الزمان، والمسموعة عما قبله، ما فيه عبرة لكل ذي لب، وقد دلَّت سنة رسول الله ﷺ على أن الولاية أمانة يجب أداؤها في مواضع: مثل ما تقدم، ومثل قوله لأبي ذر ﷺ في الإمارة: «إياها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها»^(٢). رواه مسلم.

وروى البخاري في صحيحه، عن أبي هريرة ﷺ، أن النبي ﷺ قال: «إذا

(١) مجموع الفتاوى (٢٨/٢٤٩).

(٢) رواه مسلم في الإمارة (١٨٢٥)، وأحمد (٢١٥١٣).

ضُيِّعَت الأمانة، فانتظر الساعة. قيل: يا رسول الله، وما إضاعتها؟ قال: إذا وُسِّدَ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة^(١). وقد أجمع المسلمون على معنى هذا؛ فَوْنٌ وصِيّ اليتيم، وناظر الوقف، ووكيل الرجل في ماله؛ عليه أن يتصرّف له بالأصلح فالأصلح، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الإسراء: ٣٤]. ولم يقل إلا بالتي هي حسنة. وذلك لأنّ الوالي راعٍ على الناس بمنزلة راعي الغنم؛ كما قال النبي ﷺ: «كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع، وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها، وهي مسئولة عن رعيتها، والولد راعٍ في مال أبيه، وهو مسئول عن رعيته؛ والعبد راعٍ في مال سيده، وهو مسئول عن رعيته؛ ألا فكلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته»^(٢). أخرجاه في الصحيحين.

وقال ﷺ: «ما من راعٍ يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاشٍ لها، إلا حرم الله عليه رائحة الجنة»^(٣). رواه مسلم.

ودخل أبو مسلم الخولاني على معاوية بن أبي سفيان، فقال: السلام عليكم أيها الأحير. فقالوا: قل: السلام عليك أيها الأمير. فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا: قل: السلام عليك أيها الأمير. فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقال معاوية: دعوا أبا مسلم، فإنه أعلم بما يقول. فقال: إنما أنت أجير، استأجرك ربُّ هذه الغنم لرعايتها؛ فإن أنت هَنَأَتْ جَرَبَاتِهَا^(٤)، وداويت مرضاها، وحبست أولاها على أخراها؛ وفأك سيدها أجرك. وإن أنت لم تهناً جرباها، ولم تداو مرضاها، ولم تحبس أولاها على أخراها؛ عاقبك سيدها^(٥).

وهذا ظاهر في الاعتبار: فإن الخلق عباد الله، والولاية نواب الله على عباده، وهم وكلاء العباد على نفوسهم؛ بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر؛ ففيهم معنى الولاية والوكالة؛ ثم الولي والوكيل متى استتاب في أموره رجلاً، وترك

(١) رواه البخاري في العلم (٥٩)، وأحمد (٨٧٢٩)، عن أبي هريرة.

(٢) متفق عليه. رواه البخاري في الاستقراض (٢٤٠٩)، ومسلم في الإمارة (١٨٢٩)، عن ابن عمر.

(٣) رواه مسلم في الإيمان (١٤٢)، عن معقل بن يسار.

(٤) هأ الإيل أي: طلاها بالهناء وهو القطران.

(٥) رواه أبو نعيم في حبة الأولياء (١٢٥/٢)، وابن عساكر في تاريخه (٢٢٣/٢٧).

من هو أصلح للتجارة أو العقار منه، وباع السلعة بثمان، وهو يجد من يشتريها بخير من ذلك الثمن؛ فقد خان صاحبه، لا سيما إن كان بين من حاباه وبينه مودة أو قرابة، فإن صاحبه يبغضه ويذمه، ويرى أنه قد خانته وداهن قربه أو صديقه.

اختيار الأمل فالأمل:

إذا عرف هذا، فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجود، وقد لا يكون في موجوده من هو أصلح لتلك الولاية، فيختار الأمل فالأمل في كل منصب بحسبه، وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام، وأخذ للولاية بحقها؛ فقد أدى الأمانة، وقام بالواجب في هذا، وصار في هذا الموضع من أئمة العدل المقسطين عند الله؛ وإن احتل بعض الأمور بسبب من غيره، إذا لم يمكن إلا ذلك، فإن الله يقول: ﴿مَنْقُؤًا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التعاضد: ١٦]. ويقول: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]. وقال في الجهاد في سبيل الله: ﴿فَقَنِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرَمِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: ٨٤]. وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ [المائدة: ١٠٥]. فمن أدى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى.

وقال النبي ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»^(١). أخرجاه في الصحيحين؛ لكن إن كان منه عجز بلا حاجة إليه، أو خيانة عوقب على ذلك.

ركنا الولاية: القوة والأمانة:

وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب، فإن الولاية لها ركنان: القوة والأمانة. كما قال تعالى: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَبَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ [القصر: ٢٦]. وقال صاحب مصر ليوسف عليه السلام: ﴿إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيَّا مَكِينٌ أَمِينٌ﴾ [يوسف: ٥٤]. وقال تعالى في صفة جبريل: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾ تُطَاعُ نَمَّ أَمِينٍ ﴿٢١﴾﴾ [النكوير: ١٩ - ٢١]. والقوة في كل ولاية بحسبها؛ فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة

(١) متفق عليه - رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٢٨٨)، ومسلم في الحج (١٣٣٧).

من أبي هريرة.

القلب، وإلى الخبرة بالحروب، والمخادعة فيها، فإن الحرب خدعة، وإلى القدرة على أنواع القتال: من رمي وطعن وضرب وركوب، وكُرٍّ وفُرٍّ، وسحو ذلك؛ كما قال الله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرهَبُونَ بِهِ، عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ [الأنفال: ٦٠]. وقال النبي ﷺ: «ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ومن تعلّم الرمي ثم نسيه فليس منا»^(١). وفي رواية: «فهي نعمة جعلها»^(٢).

والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دلّ عليه الكتاب والسنة، وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام.

والأمانة ترجع إلى خشية الله، وألا يشتري بآياته ثمناً قليلاً، وترك خشية الناس؛ وهذه الخصال الثلاث التي أخذها الله على كل من حكم على الناس، في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَخْشَوْا الْنَّاسَ وَأَخْشَوْنَ اللَّهَ لَا تَشْرَوْا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤].

ولهذا قال النبي ﷺ: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاضٍ في الجنة. فرجل علم الحق وقضى بخلافه، فهو في النار، ورجل قضى بين الناس على جهل، فهو في النار، ورجل علم الحق وقضى به، فهو في الجنة»^(٣). رواه أهل السنن.

والقاضي اسم كل من قضى بين اثنين وحكم بينهما، سواء كان خليفة، أو سلطاناً، أو نائباً، أو والياً، أو كان منصوباً ليقضي بالشرع، أو نائباً له، حتى من يحكم بين الصبيان في الخطوط، إذا تخايروا. هكذا ذكر أصحاب رسول الله ﷺ، وهو ظاهر^(٤).

(١) رواه مسلم في الإمامة (١٩١٩)، عن عتبة بن عامر.

(٢) رواه البرار (٩٠٩٥)، والطبراني في الصغير (٥٤٣)، والأوسط (٤١٧٧)، وحسن إسناده المدري في الترهيب والترهيب (٢٠٢٨)، وقال الألباني في صحيح الترهيب والترهيب (١٢٩٤). صحيح لغيره، عن أبي هريرة.

(٣) رواه أبو داود في الأفضية (٣٥٧٣)، والترمذي (١٣٢٢)، وابن ماجه (٢٣١٥)، كلاهما في الأحكام، والحاكم (٩٠/٤) وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٤٤٦)، عن يريدة.

(٤) السياسة الشرعية ص ٥ - ١٣، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، السعودية، الطبعة الأولى،

١٤١٨هـ.

وقد أطل ابن تيمية الحديث في الأمانات وفي الحدود وفي الحقوق، وفصل فيها تفصيلات، لا بدّ من الرجوع إليها، ليعرف الناس ما لهم وما عليهم. وكذلك ما ذكره من العدل، وضرورة إقامته بين الناس. ثم الواجب على الرعية، وما عليهم من واجبات، وما لهم من حقوق، وهذه كلها موضحة في الشرع الحكيم.

٦ - العدل:

ومن القيم الإنسانية الأساسية التي جاء بها الإسلام، وجعلها من مقومات الحياة الفردية والأسرية والاجتماعية والسياسية: (العدل).

حتى جعل القرآن إقامة القسط - أي العدل - بين الناس هو هدف الرسالات السماوية كلها، يقول تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ [الحديد: ٢٥].

وليس ثمة تنويه بقيمة القسط أو العدل أعظم، من أن يكون هو المقصود الأول من إرسال الله تعالى رسله، وإنزاله كتبه، فبالعدل أنزلت الكتب، وبُعثت الرسل، وبالعدل قامت السماوات والأرض.

والمراد بالعدل: أن يُعطى كل ذي حق حقه، سواء أكان صاحب الحق فردًا أم جماعة، أم شيئًا من الأشياء، أم معنى من المعاني، بلا طغيان ولا إفسار، فلا يبخس حقه، ولا يجور على حق غيره.

قال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾﴾ [الرحمن: ٧ - ٩].

العدل مع النفس والأسرة والناس:

والإسلام يأمر المسلم بالعدل مع النفس: بأن يوازن بين حق نفسه، وحق ربه، وحقوق غيره.

فقد قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو، حين جار على حق نفسه مداومة صيام النهار وقيام الليل: «إِنَّ لِبَدْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنْ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنْ لَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنْ لَزُورِكَ عَلَيْكَ حَقًّا»^(١).

(١) متفق عليه - رواه البخاري (١٩٧٥)، ومسلم (١١٥٩)، كلاهما في الصيام، عن عبد الله بن عمرو.

ويأمر الإسلام بالعدل مع الأسرة: مع الزوجة، أو الزوجات، ومع الأبناء والبنات.

يقول تعالى: ﴿فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْوًى وَتُكُنَّ ذُرِّيَّةً فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَازٍ﴾ [النساء: ٣].

ويقول الرسول ﷺ: «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم»^(١). وحسب أراد بشير بن سعد الأنصاري أن يشهده عليه الصلاة والسلام على هبة معينة أثر بها بعض أولاده، سأله النبي ﷺ: «أكل أولادك أعطيتهم مثل هذا؟». قال: لا. قال: «أشهد على ذلك غيري، فإني لا أشهد على جور»^(٢).

ويأمر الإسلام بالعدل مع الناس كل الناس: عدل المسلم مع من يحب، وعدل المسلم مع من يكره، لا تدفعه عاطفة الحب إلى المحاباة بالباطل، ولا تمنعه عاطفة الكره من الإنصاف، وإعطاء الحق لمن يستحق.

يقول تعالى في العدل مع من نحب: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [النساء: ١٣٥].

ويقول سبحانه في العدل مع من نعادي: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ [المائدة: ٨].

وكم حفل التاريخ السياسي والقضائي في الإسلام بمواقف رائعة، حكم فيها لغير المسلمين ضد المسلمين، وللرعية ضد الرعاة.

العدل في القول والشهادة والحكم:

يأمر الإسلام بالعدل في القول، فلا يخرج العصب عن قول الحق، ولا يدخله الرضا في قول الباطل. يقول تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ دَاخِلًا﴾ [الأنعام: ١٥٢].

(١) متفق عليه. رواه البخاري (٢٥٨٧)، ومسلم (١٦٢٣)، كلاهما في الهيات، عن العماد بن

بشير

(٢) رواه مسلم في الهيات (١٦٢٣)، عن النعمان بن بشير.

ويأمر بالعدل في الشهادة، فلا يجوز أن يكتنمها إذا علمها، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

ولا يجوز له أن يمتنع عن حضورها إذا طُلب لها، كما قال: ﴿وَلَا يَأْتِ الشَّهَادَةَ إِذَا مَا دُعُوا﴾ [البقرة: ٢٨٢].

ولا يحل له أن يشهد إلا بما علم، لا يزيد ولا ينقص، ولا يحرف ولا يبدل، قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّمَّكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ [الطلاق: ٢].
﴿كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ﴾ [المائدة: ٨].

ويأمر الإسلام بالعدل في الحكم. كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الْاَناسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: ٥٨].

وقد استفاضت الأحاديث في فضل (الإمام العادل) فهو أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله^(١)، وأحد الثلاثة الذين لا تُرد لهم دعوة^(٢).

تحريم الظلم:

وبقدر ما أمر الإسلام بالعدل وحث عليه، حرّم الظلم أشد التحريم، وقاومه أشد المقاومة، سواء أكان ظلم النفس أم ظلم الغير، وبخاصة ظلم الأقبياء للضعفاء، وظلم الأغنياء للفقراء، وظلم الحُكّام للمحكومين. وكلما اشتد ضعف الإنسان كان ظلمه أشد إثمًا.

يقول الرسول ﷺ لمعاذ: «وأتيت دعوة المظلوم، فليس بينها وبين الله حجاب»^(٣).

وقال: «دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين»^(٤).

(١) متفق عليه. رواه البخاري في الأدان (٦٦٠)، ومسلم في الكسوف (١٠٣١)، عن أبي هريرة.
(٢) رواه أحمد (٨٠٤٣) وقال مخرّجوه. صحيح بطرقة وشواهده، والترمذي في الدعوات (٣٥٩٨) وقال: حديث حسن، وابن ماجه في الصيام (١٧٥٢)، عن أبي هريرة.
(٣) متفق عليه: رواه البخاري في الركاة (١٤٩٦)، ومسلم في الإيمان (١٩)، عن ابن عباس.
(٤) رواه أحمد (٨٠٤٣) وقال مخرّجوه. صحيح بطرقة وشواهده، والترمذي في الدعوات (٢٥٢٢)، وقال حديث حسن، وابن ماجه (١٧٥٢)، وابن حزيمة (١٩٠١) كلاهما في الصيام، عن أبي هريرة.

العدل الاجتماعي:

ومن أبرز أنواع العدل، الذي شدد فيه الإسلام ما سُمِّي في عصرنا: العدل الاجتماعي. ويراد به: العدل في توزيع الثروة، وإتاحة الفرصة المتكافئة لأبناء الأمة الواحدة، وإعطاء العاملين ثمرة أعمالهم وجهودهم، دون أن يسرقها القادرون وذوو النفوذ منهم، وتقريب الفوارق الشاسعة بين الأفراد والفئات بعضها وبعض، بالحد من طغيان الأغنياء، والعمل على رفع مستوى الفقراء.

وهذا الجانب سبق فيه الإسلام سبقًا بعيدًا، حتى إن القرآن منذ عهد
المكي لم يغفل هذا الأمر الحيوي، بل أعطاه عناية بالغة، ومساحة واسعة.

فَمَنْ لَمْ يُطْعَمْ الْمَسْكِينُ كَانَ مِنْ أَهْلِ سَقَرِ الْمُعَذِّبِينَ فِي النَّارِ، ﴿قَالُوا رَبَّنَا﴾
 مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿١٧﴾ وَرَبَّنَا قَطِّعْ أَلْسِنَتَهُنَّ ﴿١٨﴾ [المائدة: ٤٣ - ٤٤].

ولا يكفي أن تطعم المسكين، بل يجب أن تحمل نصيبك في الدعوة إلى إطعامه، والحض على رعاية ضروراته وحاجاته: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ ۚ ﴿١﴾ فذَٰلِكَ الَّذِي يُدْعُ آلِيبِمَ ۚ ﴿٢﴾ وَلَا يَخْضُ عَنْ طَعَامِ الْيَسْكِينِ ۚ ﴿٣﴾﴾ [الماعون: ١ - ٣].

وإهمال هذا الحوض يضعه القرآن جنباً إلى جنب مع الكفر بالله تعالى،
الموجب للعذاب الأليم، وصَلَّى الجحيم: ﴿خُذُوهُ صَلَوةً﴾ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ لِلْبَيْتِ صَلَوةً ﴿٢٦﴾ ثُمَّ
فِي مِيلَةٍ دَرَعًا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿٢٧﴾ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَلِيِّ ﴿٢٨﴾ وَلَا يَحْسُ عَلَى
طَعَامِ الشُّكَّانِ ﴿٢٩﴾ [الحاقة: ٣٠ - ٣٤].

والمجتمع الجاهلي مجتمع مذموم مسحوط عليه من الله تعالى، لضیاع
الفتنات الضعيفة فيه، وانشغال الأقوياء، بأكل التراث وحب المال: ﴿لَا
تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ﴾ (١٧) ﴿وَلَا تَخْضَعُونَ عَلَيْهِ طَعَامَ الْمَسْكِينِ﴾ (١٨) ﴿وَتَأْكُلُونَ التَّرَاثَ أَكْلًا
لَمًّا﴾ (١٩) ﴿وَيَخْبِتُونَ الْمَالَ خِبًا جَمًّا﴾ (٢٠) [الفجر: ١٧ - ٢٠].

لقد اهتم الإسلام بالطبقات الضعيفة في المجتمع، فشرع لهم من الأحكام والوسائل، ما يكفل لهم العمل الملائم لكل عاطل، والأجر العادل لكل عامل، والطعام الكافي لكل جائع، والعلاج الناجع لكل مريض، والكساء المناسب لكل عريان. والكفاية التامة لكل محتاج. وتشمل هذه الكفاية: المأكل والملبس والسكن، وكل ما لا بد له منه، على ما يليق بحاله، من غير إسراف ولا

تفتير، لنفس الشخص وللمن يعوله. وهذا تعريف الإمام النووي في (المجموع)^(١).

وفرض لذلك الإسلام حقوقاً مالية في أموال الأغنياء، أولها وأعظمها الزكاة. التي اعتبرها الإسلام ثالث أركانها، يؤدّيها المسلم طوعاً واحتساباً، وإلا أخذت منه كرهاً، ولو أن طائفة ذات شوكة امتنعت من أدائها قوتلت عليها بحد السيوف.

تؤخذ الزكاة من الأغنياء لتُرد على الفقراء. فهي من الأمة وإليها. والأرجح أن يُعطى الفقير من الزكاة كناية عن الغالب لأمثاله، متى اتسعت حصيلة الزكاة لذلك، وبذلك يصبح في العام القادم يداً معطية لا آخذة، علياً لا سفلياً.

(١) المجموع (٦/١٩١).

(٥) أخلاق العالم

وبعني بأخلاق العالم هذه: أخلاق المسلمين أو الأمة الإسلامية، مع غير المسلمين، أو مع الأمم الأخرى من العالم.

فلا شك أن المسلمين هم جزء من العالم، وليسوا كل العالم، ولكن دعوتهم موجهة إلى العالم كله، فالمسلمون هم أمة الإجابة، وباقي العالم كله: أمة الدعوة. مطلوب من أمة الإسلام دعوتها هذه في عالمية الإسلام؛ كما ذكر ذلك القرآن في مثل قوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ١].

وحاطب خاتم رسده محمدًا فقال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]. بين الله في هذه الآية لرسوله المعلم: أنه لم يرسله إلا رحمة، ولكنها ليست رحمة خاصة للمسلمين أو للعرب من قومه، بل رحمة للعالمين في المشارق والمغارب، بل في السماوات والأرض، فهذه الرحمة تعم الجن والإنس، بل تعم الملائكة المقربين.

الأمة المسلمة داعية إلى السلم:

ولهذا تهتم الأمة الإسلامية بأن تحسن علاقتها بكل الناس من حولها، والأصل فيها هي: السلم، كما قال الله تعالى لرسوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَعَنَكُمُ عَذْوٌ مُّبِينٌ﴾ [البقرة: ٢٠٨]. فالمطلوب من أهل الإسلام أن يدخلوا في هذا السلام كافة، لا يُستثنى أحدهم من الدخول فيه، وهم إلى ذلك يدعون الآخرين إلى مشاركتهم في هذا الدخول في السلم، وبهذا ينتشر السلم في العالم كله.

والمعلوم أن الأمة الإسلامية كلها أمة سلام، وهي أولى الناس به، فالإسلام الذي تنتسب إليه الأمة والسلام، يشقان من مادة لعوية واحدة هي: سلم (س ل م).

والسلام تحية المسلمين في الدنيا والآخرة، فالمسلم إذا لقي المسلم قال له: السلام عليكم. فيرد عليه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما علمهما القرآن والسنة. وقد قال تعالى: ﴿وَلِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّاتٍ فَحَيَّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: ٨٦]. وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَيَسَّرُوا لَكُمْ لَقَاءُ قَوْمٍ إِلَىٰكُمْ أَلْتَسَلَّمُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَستَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَكَانٌ كَثِيرٌ﴾ [النساء: ٩٤].

وفي الآخرة قال تعالى: ﴿يَجِئُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٤]. وقال سبحانه: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَعِمَّ عَفْوُ الدَّارِ﴾ [الرعد: ٢٤].

والجنة التي يتشوق إليها المسلمون، ويدعون الله أن يدخلهم فيها، اسمها: دار السلام. كما قال تعالى: ﴿لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٧].

والله تعالى من أسمائه: السلام، كما قال تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ﴾ [الحشر: ٢٣].

ولهذا انتشر بين المسلمين دون غيرهم: اسم (عبد السلام).

أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم: السلام:

والحقيقة كما نفهمها من القرآن: أن أصل العلاقة بين المسلمين - أو أمة الإسلام - وغيرهم من الأمم هي: السلام، ما داموا مسالمين للمسلمين، فإذا كانت العلاقة بينهم وبين جيرانهم ومن حولهم، تقوم على المودة والرحمة وحسن الجوار، فليس لهم من الإسلام إلا رد التحية بأحسن منها، أو على الأقل بمثلها.

وهذا ما نقرؤه في آيات القرآن بوضوح، يقول تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: ١٩٠]. فأمر الله تعالى في الآية بقتال الذين يقاتلون المسلمين، ونهى عن العدوان في القتال.

كان الرسول لا يقاتل أبداً من لا يقاتله، ولا يعامل المحسن إلا بالإحسان: ﴿مَنْ جَرَّاءَ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ [الرحمن: ٦٠]. بل كثيراً ما يقابل الإساءة بالإحسان، إذا لم يُضَرَّ عليها، قال تعالى: ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [المائدة: ١٣]. وليس من شأنه أن يقاتل من لا يقاتل: مثل؛ الأطفال والنساء والشيوخ، ومن لا شأن له بالحرب؛ مثل الفلاحين والتجار والمدنيين من الناس.

وقد أنكر النبي ﷺ قتل امرأة من المشركين وُجدت مقتولة في المعركة، وقال: «ما كانت هذه لتقاتل»^(١). وقال: «لا تقتلوا وليداً ولا شيخاً»^(٢).

وكذلك خلفاء النبي ﷺ مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي من الخلفاء الراشدين، ما كانوا يقتلون المدنيين الذين لا يشاركون في الحرب بأجسامهم ولا رأيهم.

ثم نهى في الآية عن العدوان أيضاً فقال: ﴿وَلَا تَعْدُوا﴾، فالمسلم لا يعتدي على أحد، ولا يرضى العدوان لأحد من أبنائه، فالعدوان من قبل المسلمين محرّم تحريماً مطلقاً، ومنهياً عنه، ولا يُقبل من جهة المسلم.

وتقول تنمة الآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَعَدِينَ﴾، وهذا التعليل لنفي العدوان دليل على أن هذا أمر دائم، فمحبة الله للأشياء وكراهيته لها ثابتة لا تتغير، ولذلك لا يجوز لقائل أن يقول: إن هذه الآية منسوخة، فهل أصبح الله يحب الاعتداء بعد أن كان يبغضه ويكرهه؟

ثم قال تعالى: ﴿وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ فَتَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمْ وَالَّذِينَ أَقْتُلُوا لَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْمَكْرَمِ حَتَّى يُقْتَلُوا فِيهِ فَإِنْ قَتَلْتُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَرَاءُ الْكُفْرَيْنِ﴾ [البقرة: ١٩١ - ١٩٢].

أمر القرآن الكريم أن يكونوا على مستوى المسئولية من المشركين الذين يحاربونهم، ما داموا يضمرون لهم الشر، فلا بد أن يقابلوهم بمثله، الشر بالشر يُحسم، والبادئ أظلم، ما داموا رافعين سيوفهم يقاتلون المسلمين، فلا بد

(١) رواه أحمد (١٥٩٩٢) وقال مخرّجوه: صحيح لغيره، وأبو داود في الجهاد (٢٦٦٩)، عن رباح بن

ربيح.

(٢) رواه مسلم في الجهاد والسير (١٧٣١) دون قوله. «ولا شيخاً»، والطبراني في الأوسط (١٤٣١)،

عن بريدة بن الحصيب.

للمسلمين أن يستمروا في قتالهم وقتلهم حيث ثقفوهم ووجدوهم، وأن يخرجوهم من حيث أخرجوهم، والأذى لا يقاوم إلا بالأذى.

الفتنة التي يتعرض لها المسلمون في دينهم أشد من القتل:

وقد قرّر القرآن قاعدة في غاية الأهمية، وهي: أن الفتنة التي يتعرض لها المسلمون في دينهم أشد من القتل، هذا ما قرّره هذه الآية، وفي الآية الأخرى من سورة البقرة أيضًا: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾ [البقرة: ٢١٧]. فالفتنة أكبر من القتل بالنظر إليها من حيث الكم، وأشد منه بالنظر إلى کیف، فهي من أي جهة نظرت إليها كيفًا أو كمًّا أشد خطرًا وأبعد أثرًا.

وإنما كانت الفتنة والاضطهاد أشد وأكبر من القتل، مع أن القتل اعتداء على نفس الإنسان وحياته؛ لأن القتل هو اعتداء على الحياة الحسيّة للإنسان، والفتنة اعتداء على الحياة الروحيّة للإنسان، اعتداء على اختياره وإرادته، أي على كيانه الأدبي والمعنوي، وهذا أشد ما يكون، فهو اعتداء على حقيقة الإنسان، وهل الإنسان إلا عقل وإرادة؟!

قال: ﴿وَلَا تَقِيلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ مُقَرَّبِينَ حَتَّى يَقْتُلُوهُمْ فِيهِ فَاِنْ قَتَلْتُمْ فَأَنْتُمْ أَكْبَرُ﴾، هكذا يواجه القرآن هؤلاء المشركين الذين آمنوا بأديانهم، وكفروا بربهم، وفقدوا عقولهم، وأمسوا يتصرفون تصرفات حمقاء، ولا بدّ للإسلام أن يعاملهم بمثل معاملتهم، فالأصل عند المسجد الحرام: ألا يقاتل أحد فيه، فالإسلام يحرم الأمكنة المقدسة، ويحرم الأزمنة الحرام، وهي الأشهر الحرم الأربعة؛ ذا القعدة، وذا الحجة، ومحرمًا، ورجبًا، ولكن من تجاوز ما حرم الله واعتدى على الإسلام وأهله، فعلى المسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم، فمن قاتلهم في المسجد الحرام قاتلوه في المسجد الحرام، ولا يجوز لهم أن يبدؤوا هم بقتال في المسجد الحرام، فإذا قاتلهم المشركون فيه فقد استحقوا أن يقاتلهم المسلمون ويقتلوهم، وهذا هو جزاء الكافرين المعتدين.

﴿فَاِنْ أَنْتَهُوَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، فإذا رجع هؤلاء إلى عقولهم وإنسانيتهم، وانتهوا عن هذا التصرف المعادي الذي لا نقف عنده، فالإسلام يرحّب بالرجوع والتوبة إلى الله، فإن الله غفور رحيم.

وفي هذا السياق قال الله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْتَهُوَ فَاِنْ عُدُّوا إِلَى اللَّهِ عَلَى الظَّلِيلِينَ﴾ [البقرة: ١٩٣].

أمر القرآن المسلمين مرة أخرى بمعاملة الكفار الذين يقاتلون المسلمين معتدين عليهم، فهم الذين بدؤوا المسلمين بالقتال، ولم يبدأهم المسلمون، ولم يعتدوا عليهم قط، فأمر الله بقتالهم، والاستمرار فيه ﴿حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الَّذِينَ لِلَّهِ﴾، وفي آية في سورة الأنفال: ﴿وَيَكُونُ الَّذِينَ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ [الأنفال: ٣٩].

ومعنى: ﴿حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾، أن الفتنة في الدين موجودة. ومعنى الفتنة: اضطهاد الإنسان في دينه، وتعريضه للأذى والتعذيب البدني والنفسي، لضعف من قوته، ويفر من دينه، حشية مما هو واقع به، وما يتوقع أن يزيد عليه.

﴿وَيَكُونُ الَّذِينَ لِلَّهِ﴾، وهذا القتال من المسلمين لا يراد منه كسب ولا شيء من الدنيا، إنما يراد: أن تزول الفتنة عن الناس، ويعيش كل إنسان حراً، كما خلقه الله، ويكون الدين - أو يكون الدين كله - لله تبارك وتعالى، فالدين لله، ومن أجله يدخل الناس الدين، ليتقربوا إليه، وليفردوه بالعبادة والاستعانة ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [المائدة: ٥]. فيجب أن يكون هذا الدين خالصاً لله سبحانه، يؤمن به من يؤمن، فلا يمنعه أحد، ولا يؤذيه أحد، ولا يعتدي عليه أحد. وهذا شأن ما كان لله، وليس لأحد غيره فيه نصيب، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل.

﴿وَإِنْ أَنْتَهُمَا فَلَا عُدُوْنَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾، وحين ينتهي المشركون عن هذا التصرف الوحشي، الذي لا يليق بالآدمي المكرم، فقد انتهى العدوان عليهم؛ لأنه من المقرر لدى المسلمين: أن لا عدوان إلا على الظالمين.

﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ مَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٩٤].

أعلمهم القرآن أن الإسلام يحترم المقدسات الزمانية والمكانية، فهو يحترم المسجد الحرام في الأمكنة، ويحترم الشهر الحرام في الأزمنة، فمن اخترق حرمة الشهر الحرام وقاتل المسلمين فيه، فقد فرض على المسلمين أن يردوا بالمثل ويقاتلوه في الشهر الحرام، وهذا معنى قوله: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ﴾.

فالأصل في شريعة الإسلام تحريم القتال في الأشهر الحرم؛ كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبَهُ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْمَدَى وَلَا

الْقَلْبِ» [المائدة: ٢]. وقال: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَفَّةَ أَلَيْتَ الْحَرَامِ فِيمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلْبَةَ» [المائدة: ٩٧].

وهذا التحريم من الله باقٍ، ومستمر لم يُنسخ، وحين وقع من المسلمين عن طريق الخطأ قتال في الشهر الحرام، وحاول المشركون أن ينفخوا فيه، ويعطوه أكثر من حجمه، دافع الله عنهم وقال: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَسُفْهُنَ يَوْمَ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْخُرُوجِ أَكْبَرُ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَرَالُونَ بِقَتْلِهِمْ حَتَّى يُرْدُوهُمْ عَنْ دِينِهِمْ إِنْ أَسْتَضَلُّوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾﴾ [البقرة: ٢١٧].

المسلمون مطالبون بإعداد ما استطاعوا من قوة:

ومن يقرأ القرآن الكريم بتدبر وتأمل، بعيداً عن كثرة الأقاويل، التي تبعد الناس عن حقيقة القرآن، فسيجد أنه فتح الباب للناس جميعاً ليعيشوا آمنين مطمئنين، بعيدين عن معامع الصراع، وآفات الحروب، وخسائر الدماء والأرواح، التي تضاعفت في زماننا عن الأزمان الماضية، لخطورة الأسلحة التي تستعمل في الحروب، وقدرتها على قتل الكثير من البشر، وتهديم الكثير من البيوت، وإفساد الكثير من الزروع والمصانع، وكل ما يحتاج إليه الناس.

لهذا أمرنا بإعداد ما نستطيع من القوة والسلاح، حفظاً لامتنا، وحرصاً على سلامتنا، وإحافة لعدونا أن يقترب منا، أو يفكر في الاعتداء علينا، كما قال تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِسُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾﴾ [الأنفال: ٦٠]. والمطلوب: إعداد القوة البشرية المدربة، وإعداد القوى المادية الملائمة التي لا بد منها.

وقد جاءت أحاديث كثيرة ترشد إلى ضرورة اقتناء كل الأسلحة المطلوبة بحيث لا تتخلف عن غيرنا.

ويقول تعالى وهو يحدثنا عن صلاة الخوف أو صلاة الحرب: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَلْتُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا بَأْسِلِحَتِهِمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ زُرَّارِهِمْ وَلَئِنْ طَائِفَةٌ أُخْرِجَتْ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا

حَذَرَهُمْ وَأَسْلَحَتْهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَقَالُوتَ عَنْ أَسْلَحَتِكُمْ وَأَمْنَتِكُمْ فَيَقِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاجِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَدَى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرَضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حَذَرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ آعَدَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿١٠٣﴾ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ يَمِينًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴿١٠٤﴾ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنْ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠٥﴾ [النساء: ١٠٢ - ١٠٤].

وفي سورة النساء قال الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حَذَرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ بَنَاتٍ جَمِيعًا﴾ ﴿٧١﴾ [النساء: ٧١].

تبيّن الآية أن الجهاد له متطلبات تختلف من حين لآخر، ومن معركة لأخرى، فأحياناً قد تقتضي الحرب المطلوبة أن يقسم الجيش إلى فرق صغيرة تذهب كل منها في مهمة، وأحياناً تقتضي الحرب المطلوبة: أن تعد الأمة كلها في مواجهة العدو المجتمع لها، والمتهيئ لحربها في جهة معينة، وعلى أن تجمع شملها، وتركز قوتها في هذا الصدد.

من جنح للسلم جنحنا له:

ومع هذا علّمنا القرآن ألا نرفض السلم إذا طلبه العدو ومال إليه، فنحن أحباب السلم وأهله، وبؤدنا لو عاش الناس جميعاً في السلم، يقول تعالى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ﴿٦١﴾ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي إِلَيْكَ يَخْتَصِمُونَ ﴿٦٢﴾ [الأنفال: ٦١ - ٦٢].

فهكذا نجد القرآن بهذا الأسلوب الصريح يُحرّض المؤمنين على قبول السلم والجنوح إليه إذا جنح عدونا إليه، ولو كان ذلك بعد قتال بيننا وبينه، فنحن لا نضيع فرصة تلوح لنا، لنحقق فيها الدماء، ونحفظ فيها الأنفس، ونهين فيه الأمن للناس، ولذلك قال تعالى: ﴿فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾. إنما قال ذلك؛ لأن البعض يتخوّف من جنوح الآخرين للسلم؛ لأنهم قوم كفار أو مشركون، ولا أمان لهم، ولذلك يتخوف منهم دائماً، فقال تعالى: ﴿فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾، ولكن أن يكون واثقاً من أنهم يريدون سلاماً وصلاحاً، ولا يريدون شراً وغدراً، ولا ينوون شراً وغدراً.

وزيادة في طمأنة المسلمين قال: ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ﴾

هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِتَقْوَاهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، يعني: أن القوم إذا كانوا كاذبين، وإنما يظهرون
اللين، ويبطنون الخبث والخداع، فالله هو الذي يحميك، وهو الذي آتاك
بِنَصْرِهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَجُنْدِهِ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، الذين عزورك
ونصروك، واتبعوا النور الذي أنزل معه.

النارِي الشَّبابِي

الناري السبائي

إنني أشعر أن الأخلاق جزء أساسي من كياني، أو من ثقافتي الإسلامية، وكلما اقتربت من نصوص القرآن والسنة، وغُضت فيهما، وأصغيت إلى علمائهما الراسخين، رأيته أزداد قربًا والتصاقًا بهما.

ومن يتدبر الإسلام في آيات كتابه، وسنة نبيه، ويتأمل نصوصها وروحها: يدرك أن الإسلام في جوهره رسالة أخلاقية، بكل ما تحمله هذه الكلمة من عمق وشمول. وقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق».

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: «الدين كله هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق، فقد زاد عليك في الدين».

فعلينا جميعًا أن نقف مع الداعين لبناء الأخلاق القويمة، المؤسسة على الإيمان والعقل، فإن أمة تُبنى على إيمان عميق، وخلق وثيق، لا يمكن أن تهزم أبدًا، وسينصرها الله في كل الميادين، وينصر أجيالها الصالحين المصلحين، الذين يقودونها بموارث النبوة الهادية، والعقول المشرقة، إلى قيم الحق والخير.

المشرق

القاهرة - المعادي - شارع المعراج
almashriq.books@gmail.com

1 2 3 4 5 9 6 8 9 0 7